

اُردو ترجمہ

کشف المحجوب

Acc no:

39164

منقولہ حضرت خواجہ بہار الدین زکریا ملتانی، بسال ۶۶۴ھ

جو

پروفیسر ڈاکٹر مولوی محمد شفیع (سارۂ پاکستان)

سابق پرنسپل اور نیشنل کالج، لاہور۔ و۔ صدر اُردو انسائیکلو پیڈیا آف اسلام، لاہور

کے کتب خانے میں محفوظ ہے

مترجم

ایف۔ ڈی۔ گوہر

بسی و اہتمام

احمد ربانی ایم۔ اے

Donated by:

DR. SULTANA BUKHSH

toobaa-elibrary.blogspot.com

کشف المحجوب

فارسی تصنیف از : حضرت علی ابن عثمان بن ابی علی الجلابی الغزنوی ثم

البحوری (لاہوری المعروف داتا گنج بخشؒ)

منقولہ حضرت خواجہ بہاء الدین زکریا

ملتانىؒ، بسال ۶۶۴ھ

مترجم: فضل دین گوہر

نظر ثانی: ڈاکٹر حضرت غلام مصطفیٰ خان حیدر آبادیؒ

پیشکش: طوبی ریسرچ لائبریری

اسلام - تصوف
297.6
د 1 ک

نام کتاب	ترجمہ اردو کشف المحجوب
مترجم	ایف۔ ڈی۔ گوھر
طابع و ناشر	احمد ربانی ایم۔ اے
مطبع	مزدور پرنٹنگ پریس، دال پارک لاہور
کاتب	رحیم محمد شفیع، ادارہ کتابت چک دال گراں۔ لاہور
قیمت	۲۵ روپے
خشے کا پتہ	احمد ربانی ۲۴ مین روڈ۔ لاہور

toobaa-elibrary.blogspot.com

toobaa-elibrary.blogspot.com

toobaa-elibrary.blogspot.com

toobaa-elibrary.blogspot.com

toobaa-elibrary.blogspot.com

toobaa-elibrary.blogspot.com

toobaa-elibrary.blogspot.com

تفصیل مضامین

toobaa-elibrary.blogspot.com

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
۳۰	صفا و کدر	۱	پیش نظر
۳۱	صفا کی اصل و فرع	۲	کتاب پر مصنف کا نام ثبت ہونے کی ضرورت
۳۱	راہم اہل طہارت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ	۲	استعارہ کی ضرورت
۳۲	نظرمافی مشفق نہیں	۳	لفظی افراط سے روگردانی
۳۵	صرفیہ کی تین جماعتیں	۲	وجہ تالیف کتاب
۳۶	صرفیہ کے اقسام	۲	گشت المہجوب ہم رکھے کی وجہ
	چوتھا باب فقر و تشنگی	۵	مجاہد بنی دحجاب مبنی
۴۳	فقر و تشنگی کا جواز	۵	حدود مصرفی کتاب
۴۴	ریا کا فقر و تشنگی	۶	استعارت حق
۴۴	ایمانی فقر و تشنگی کے چار گروہ	۸	اسرائیلی اور مجاہدات
۴۵	فقر و تشنگی کی شرط اور مقصد		پہلا باب
۴۹	پیر نہ لگانے کے آداب	۱۰	امیرت علم
۵۱	ایمان میں دوڑنا حق کا ابتداء	۱۱	علم کے اقسام
۵۲	فقر و تشنگی سے متعلق استعارات	۱۳	معرفت و شریعت
	پانچواں باب	۱۴	سوفسطائیر
	اختلاف فقر و تشنگی	۱۵	اہل فقر و تشنگی کے اقسام
۵۴	فقر و تشنگی سے متعلق مختلف آراء		دوسرا باب
۵۵	ادراک سمونی کا نظریہ		انہما فقر
۵۵	فقر و تشنگی میں فرق	۱۹	درویش کی بزرگی
۵۶	چھٹا باب	۲۱	فقر و تشنگی کا اختلاف فیضیت
۵۶	حکومت	۲۲	فقر و تشنگی سے متعلق اہل فقر و تشنگی کے اقسام
۵۶	حکومت اور اس کی حقیقت	۲۶	درویش کے تین درجات
۵۶	حکومت کی اہمیت	۲۸	علم کا درجہ
۵۸	حکومت کی تین شکلیں	۲۸	درویش کے درجہ اور اسرار دانی ہے
۵۹	حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حکومت		تیسرا باب
۶۰	جمہوری حکومت		فقر و تشنگی
۶۰	شیخ ابو محمد دانی اور حکومت	۳۰	نظرمافی سے کیا مراد ہے

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
۸۱	خواجه ابوسعید قرنی رحمہ	۶۲	ریاکاری
۸۶	گوشتہ نشینی کی حقیقت	۶۲	حضرت ابراہیم اہم اور طاعت
۸۶	حرم بنی حنان رحمہ	۶۳	حضرت علیؓ بحیری کا ایک واقعہ
۸۳	عمل کی جزائیت پر موقوف ہے		ساقوال باب
۸۳	صاحب قلب اور مغلوب القلب		صحابہ کرام رضی اللہ عنہم
۸۳	خواجه حسن بصری رحمہ	۶۴	حضرت ابوہریرہؓ اور حضرت عمرؓ
۸۴	عبر کا مفہوم	۶۵	صدیق اکبرؓ کی خصوصی مناجات
۸۴	بری صحبت	۶۵	احضار اسی اور اختیار فی فقر
۸۵	سید ابن المسیب رحمہ	۶۶	حضرت عمرؓ اور گوشتہ نشینی
۸۵	نقرا اور سلامتی دین، فنا اور غفلت سے بہتر ہے	۶۶	حضرت عمرؓ اور فرقہ مروت
	گیارہ سوال باب	۶۶	حضرت عثمان رحمہ
	شیخ نابین تابد زائدہ حال	۶۸	حضرت علیؓ رحمہ
۸۶	حبیب النعمی رحمہ		اصول باب
۸۶	خواجه حسن بصری رحمہ نے نماز شام میں ان کا اقتدار کیا		اہل بیت رضی اللہ عنہم
۸۶	سچ بولنے کی برکت	۷۰	امام حسن رحمہ
۸۸	رضا کے حق میں چیزیں ہیں		خواجه حسن بصری رحمہ کا استغفار جبر و قدر سے متعلق اور امام حسن رحمہ
۸۸	لکھنوی دینار	۷۰	کتاب باب
	توبہ کی ابتداء	۷۲	امام حسین رحمہ
۸۸	سب سے پیارا عمل خلوص ہے	۷۲	پانچ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت
	ابو طلحہ حبیب بن مسلم الراسی رحمہ	۷۲	سکونت
۸۹	حرم و حرام	۷۳	ابو الحسن علی بن حسین ابن علی رحمہ
	ابو عازم المدنی رحمہ	۷۴	امام زین العابدین اور ہشام بن عبد الملک
۹۰	رضائے حق اور بے نیاز خلیق	۷۵	امام فخر
۹۰	محمد بن واسع رحمہ	۷۵	امام باقرؓ کی مناجات
۹۰	غلام شاہ کا منہم	۷۶	امام جعفر صادق رحمہ
۹۰	کسی چیز میں اللہ کو دیکھنے کا دعویٰ کفر ہے	۷۶	امام جعفر صادق رحمہ اور اودہ طائی رحمہ
	ابو جیفہ عثمان بن ثابت رحمہ	۷۶	سوال باب
۹۱	زرک گوشتہ نشینی از روئے بشارت	۷۹	اہل صفہ کے مناقب
۹۱	قاضی کا عہدہ قبول نہ کیا		دسوال باب
۹۳	آپ کے علم کا مقام		تابعین رحمہ

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
۱۰۶	حجاب کا عذاب	۹۴	علم اور عمل
۱۰۶	ابو علی شفیق بن ابراہیم اللادری	۹۴	جہاد اللہ بن ہارک المروزی رحمہ
۱۰۶	توبہ کی ابتدا	۹۴	توبہ کی ابتدا
۱۰۸	ابو یسحاق بن عبد الرحمن بن سلیمان الدراہی رحمہ	۹۵	اللہ کے دوستوں پر سکون دل حرام ہے
۱۰۸	امید و خوف	۹۶	ابو علی الفقیل بن یحییٰ رحمہ
۱۰۸	خلوت و جلوت	۹۶	معرفت حق اور عبادت
۱۰۹	ابو محفوظ معروف بن فیروز الکرجی رحمہ	۹۷	ہارون الرشید سے ملاقات
۱۰۹	اجتہاد	۹۹	ابو یوسف ذوالنون بن ابراہیم مصری رحمہ
۱۰۹	جو امر و نہی کے یقین نشانات	۹۹	ذات حق ٹوٹے ہوئے دلوں سے قریب ہے
۱۱۰	ابو عبد الرحمن حاتم بن علوان الواسمی رحمہ	۹۹	صداقت نادر ہے جو ہر چیز کو کاٹ دیتی ہے
۱۱۰	شہوت کی فتن مویں	۹۹	ذوالنون قلب شفیق رکھتے تھے
۱۱۱	ابو جعفر احمد بن ادیس شافعی رحمہ	۱۰۰	تغییل احکام تمیل محبوب ہے
۱۱۱	عالم دین اور آسان طلبی	۱۰۱	ابو اسحاق ابراہیم بن ادعہ منصور رحمہ
۱۱۱	رخصہ و تاویل	۱۰۱	توبہ
۱۱۱	امام احمد بن حنبل رحمہ	۱۰۱	انسان کی اپنی ذات نبی نوع انسان کا خلاصہ ہے
۱۱۱	مستطین اور امام صاحب	۱۰۲	بشر بن الحارث الحافی
۱۱۲	معززہ کی ایذا رسانی	۱۰۲	ابتدائے توبہ
۱۱۲	اخلاص توکل و رضا اور محنت	۱۰۲	ننگے پاؤں پھرنے کی وجہ
۱۱۲	ابو الحسن احمد بن ابی الحارثی رحمہ	۱۰۲	دنیا اور عاقبت کی محنت کے لیے تین شرائط
۱۱۳	دنیا اور اہل دنیا	۱۰۳	ابو یزید طغیور بن عیسیٰ البسطامی
۱۱۳	گناہیں دیر یا بُر کر دیں	۱۰۳	علم اور اس کی متابعت
۱۱۳	حضرت علی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما	۱۰۴	اہل محبت اور بہشت
۱۱۴	ابو حامد بن خضر بن یحییٰ رحمہ	۱۰۴	ایک لطیف نکتہ
۱۱۴	امیر بلخ کی بیٹی سے شادی	۱۰۴	ابو جعفر احمد حادث بن اسد محاسنی رحمہ
۱۱۴	ابو یزید رحمہ سے ملاقات	۱۰۴	مصلحت و بیخوب
۱۱۵	یحییٰ بن زاری کی دعوت	۱۰۵	خدا کے ہو کر رہو یا کچھ بھی نہ رہو
۱۱۵	اپنے فقر کی شان کو چھپاؤ	۱۰۵	ابو سلیمان داؤد بن نصیر الباطنی
۱۱۵	ابو زباب عسکری بن یحییٰ رحمہ	۱۰۶	دنیا اور عقبیٰ مقامات حجاب میں
۱۱۵	دوسری کی خوراک، لباس اور مسکن	۱۰۶	ابو الحسن سری بن مقلس البسطامی رحمہ
	ابو زکریا یحییٰ بن معاذ الرازی رحمہ	۱۰۶	طبیعت میں انقلاب کیسے آیا

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۲۷	ابو محمد ریم بن احمدؒ	۱۱۷	مسک و جاکتی	۲۹	معاذ کو تقریر ترجیح دیتے تھے
۱۲۷	غلط الواجدین	۱۱۷	ابو حفص عمرو بن مسلم انیس پوری احمدیؒ	۲۹	توزت کی تشریح
۱۲۸	ابو یعقوب یوسف ابن الحسین الرازیؒ	۱۱۷	ابو عبد اللہ احمد بن بن احمد عمارۃ القصارؒ	۲۹	ابو عبد اللہ احمد بن بن احمد عمارۃ القصارؒ
۱۲۸	طبع اور فقر	۱۱۷	کلام اور خاموشی	۲۸	ابو السمری منصور بن عمارؒ
۱۲۹	ابو الحسن سمون بن عبد اللہ الخوافیؒ	۱۱۷	دول کا منہاج	۲۸	دول کا منہاج
۱۲۹	غلام شکیل کے ہاتھوں شتم	۱۱۸	آئینوں کے دو گروہ	۲۸	دو طرح کے انسان
۱۳۰	محبت کی تشریح	۱۱۹	ابو عبد اللہ احمد بن محمد الانطانیؒ	۲۹	فتر کی تعریف
۱۳۰	ابو القوارس شاہ شجاع الکربانیؒ	۱۱۹	فرقہ کی تعریف	۳۰	ابو محمد عبد اللہ بن عقیقؒ
۱۳۰	مرآۃ الحکما	۱۱۹	طبع باعث ہلاکت ہے	۳۱	ابو القاسم جہیز بن محمد الحفید القواریریؒ
۱۳۰	رویت حق	۱۲۰	امام ولایت تھے	۳۱	مرید اور پیر کا مقام
۱۳۰	عمر بن عثمان المکیؒ	۱۲۰	نبی اور ولی	۳۲	ابلیس سے طافات
۱۳۰	دعوت	۱۲۰	ابو الحسن احمد بن محمد انوریؒ	۳۲	نوری مکتبہ قعوت کے نام
۱۳۱	ابو محمد مسلم بن عبد اللہ القسریؒ	۱۲۱	ابو محمد عبد اللہ بن عقیقؒ	۳۲	روشنی تو ناہر چیز سے کنارہ کشی کا نام ہے
۱۳۱	حقیقت اور شریعت	۱۲۱	طبع باعث ہلاکت ہے	۳۲	ہار گاہ حق میں خروش کام نہیں دیتا
۱۳۲	ابو عبد اللہ بن الفضل الخجیؒ	۱۲۱	ابو القاسم جہیز بن محمد الحفید القواریریؒ	۳۲	ہر چیز میں اللہ ہے
۱۳۲	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت	۱۲۱	امام ولایت تھے	۳۳	ابو عثمان سعید بن اسماعیل الجیریؒ
۱۳۲	ابو عبد اللہ محمد بن علی النرندیؒ	۱۲۱	مرید اور پیر کا مقام	۳۳	تین مختلف مقام حاصل ہوئے
۱۳۳	معرفت حق بندگی سے وابستہ ہے	۱۲۱	نبی اور ولی	۳۳	ابو عبد اللہ احمد بن یحییٰ الجلابیؒ
۱۳۳	ابو کریم محمد بن عمرو اللزاقیؒ	۱۲۲	ابلیس سے طافات	۳۳	نظارہ غیر اور عتاب
۱۳۳	"مودب اولیا"	۱۲۲	ابو الحسن احمد بن محمد انوریؒ	۳۳	
۱۳۳	علامہ امراء اور فقراء	۱۲۲	نوری مکتبہ قعوت کے نام	۳۳	
۱۳۳	ابو سعید احمد بن جیسۃ الخزازؒ	۱۲۲	روشنی تو ناہر چیز سے کنارہ کشی کا نام ہے	۳۳	
۱۳۳	فقا اور بقا	۱۲۳	ہار گاہ حق میں خروش کام نہیں دیتا	۳۳	
۱۳۳	ابو الحسن علی بن محمد الاصفہانیؒ	۱۲۳	ہر چیز میں اللہ ہے	۳۳	
۱۳۵	حضور صلی	۱۲۳	ابو عثمان سعید بن اسماعیل الجیریؒ	۳۳	
۱۳۵	دل	۱۲۳	تین مختلف مقام حاصل ہوئے	۳۳	
۱۳۵	ابو الحسن محمد بن اسماعیل خیر الشاجؒ	۱۲۳	ابو عبد اللہ احمد بن یحییٰ الجلابیؒ	۳۳	
۱۳۵	خیر الشاج کیوں کہلائے	۱۲۳	نظارہ غیر اور عتاب	۳۳	
۱۳۵	ابو حمزہ الخراسانیؒ	۱۲۳		۳۳	
۱۳۶	موت کے ذریعہ موت سے نجات	۱۲۴		۳۳	

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
۱۴۷	توحید طبعیت سے اعراض کا نام ہے	۱۳۷	ابوالعباس احمد بن مسروق
۱۴۸	ابو عثمان سعید بن سلام المغربیؒ	۱۳۸	غیر دو خشت غیر اللہ کی طرف پل ہونے کا نام ہے
۱۴۸	مرگ دل	۱۳۸	ابو عبد اللہ بن احمد بن اسماعیل المغربی
۱۴۸	ابوالقاسم بن ابراہیم بن محمد بن محمود نصر آبادیؒ	۱۳۹	دینا انصاف پسند ہے
۱۵۱	نسبت آدم اور نسبت حق	۱۳۹	ابو علی الحسن ابن علی الجرجانیؒ
۱۵۱	ابو الحسن علی بن ابراہیم الحصریؒ	۱۴۰	غروب طبع اور غروب نفس
۱۵۱	باب ہواں باب	۱۴۲	ابو محمد احمد بن الحسن الجرجانیؒ
۱۵۱	متاخرین	۱۴۲	کفایت تقویٰ اور احتیاط
۱۵۱	ابوالعباس احمد بن محمد القصابؒ	۱۴۳	ابوالعباس احمد بن محمد بن سہل اللمیؒ
۱۵۱	راضی برضا ہونے کا مقام	۱۴۳	محبوب چیز سے حصول تسکین
۱۵۱	ابو علی بن حسین بن محمد الدقاق	۱۴۳	ابو المصنف الحسن بن منصور الحلجیؒ
۱۵۱	توکل کا مفہوم	۱۴۳	اختلاف آراء
۱۵۱	ابو الحسن علی بن احمد الحرزانیؒ	۱۴۳	حضرت علیؓ جو برائی کی رائے
۱۵۲	دور راستے	۱۴۳	ابو اسحاق ابراہیم بن احمد الخوافیؒ
۱۵۲	ابو عبد اللہ بن علی المعروف بالدرستانی	۱۴۳	علم دو جہوں میں مضمر ہے
۱۵۲	توحید کا کم ترین درجہ	۱۴۳	ابو حمزہ البخاری البزازؒ
۱۵۲	ابو سعید فضل اللہ بن محمد المہینیؒ	۱۴۳	انسان کی دو قدر داریاں
۱۵۳	تقصوت کا مفہوم	۱۴۳	ابو کریم محمد بن موسیٰ الواسطیؒ
۱۵۳	الہام اور وسوسہ	۱۴۳	ذکر مقصود ذکر سے جدا ہوتا ہے
۱۵۳	ابو الفضل محمد بن الحسن الختلیؒ	۱۴۳	ابو کریم دلف بن محمد الشبلیؒ
۱۵۳	تیک وید سب من اللہ ہے	۱۴۳	اہل ایمان سے کوئی نیکییں نیچے رکھیں
۱۵۳	ابوالقاسم عبد الکریم بن صوازی القشیریؒ	۱۴۳	دیوانہ اور فرزانہ
۱۵۳	صوفی اور مرقی برسام	۱۴۳	ابو محمد بن جعفر نصر الخالدیؒ
۱۵۳	ابوالعباس احمد بن محمد الاشتقاقیؒ	۱۴۳	توکل
۱۵۳	حقیقت فنا	۱۴۳	دعا
۱۵۳	ابوالقاسم بن علی بن عبد اللہ المرگانیؒ	۱۴۳	ابو علی بن محمد القاسم رودباریؒ
۱۵۳	طریقت سے انسانی تعلق	۱۴۳	رضائے حق
۱۵۳	ابو احمد المظفر بن احمد بن حمرانؒ	۱۴۳	ابوالعباس قاسم بن الممدی الیسادیؒ
۱۵۳	فنا دینا	۱۴۳	توحید
۱۵۳	تبیہ ہواں باب	۱۴۳	ابو عبد اللہ محمد بن حقیقتؒ

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
۲۰۱	معزلہ کے اعتراضات کا رد		مختلف مالک کے متاثرین صوفیائے کرام
۲۰۲	اقوال متعلقہ ولایت	۱۵۹	شام و عراق
۲۰۳	حصول ولایت سے حق طاعت ساقط نہیں ہوتا	۱۶۰	فارس
۲۰۵	نبوت و ولایت	۱۶۰	قزاقستان آذربائیجان وغیرہ
۲۰۶	معجزہ و کرامت کا فرق	۱۶۰	کراچی
۲۰۸	مدبران الہییت اور معجزات	۱۶۰	خراسان
۲۱۳	کرامات اولیاء کرام	۱۶۱	ہندوستان
۲۲۲	انبیاء کی فضیلت اولیاء پر	۱۶۲	غزنی
	خراسانی مکتبہ تصوف	۸	چودھواں باب
۲۲۴	فنا اور بقا	۱۶۳	مختلف مکاتب فکر اور ان کے اختلافات
۲۳۰	رموز فنا و بقا	۱۶۳	محاسبہ
۲۳۲	حقیقہ	۱۶۳	روحانی مقام نہیں بلکہ احوال میں نشانی ہے
۲۳۳	یقینیت و حضور	۱۶۴	دعا اور ان کی دو صورتیں
۲۳۶	ستیاریہ	۱۶۴	حال اور مقام
۲۳۶	جمع و تفریق کا مفہوم		۲ قصاری
۲۴۰	ایک تنازعہ فی مسئلہ	۱۶۰	خدا تعالیٰ سے بمنزجہانے والا ہے
۲۴۲	جمع الجمع	۱۶۰	جوان مروی
۲۴۳	صلوٰۃ اللہ علیہم	۱۱	۳ بیفوریہ
	دین جڑ ہے اور تصوف کی حقیقت شاخ سے زیادہ نہیں	۱۲	۱۶۱ سکرو صوفی
۲۴۴	روح	۱۶۵	۴ جسدید
۲۴۶	روحانی شاخ	۱۶۵	۵ قدیمہ
	کشف حجاب اول	۱۶۶	عزت و محاسن
۲۴۸	معرفت حق	۱۶۶	ایشاد
۲۵۰	عقل و معرفت	۱۸۱	۶ سمجھ
۲۵۱	حقیقت معرفت	۱۸۲	حقیقت نفس اور معنی ہوا
۲۵۵	رموز معرفت	۱۸۶	جہادہ نفس
	کشف حجاب دوم	۱۹۳	حقیقت ہوا
۲۵۸	توحید	۱۹۴	۷ سکیمہ
۲۵۹	توحید کے تین پہلو	۱۹۴	اثبات ولایت
۲۵۹	توحید کا تصور		کیفیت ولایت

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
	سولہواں باب	۲۶۰	حضرت مجید اور توحید
	محبت اور محبت سے متعلقہ امور	۲۶۱	حبیب بن منصور اور توحید
۲۸۳	باری تعالیٰ سے محبت	۲۶۲	حصہ اول اور توحید
۲۸۵	محبت کے لغوی معنی	۲۶۳	سہیل بن عبد اللہ تشریف اور توحید
۲۸۸	حقیقی محبت		کشف حجاب موم
۲۸۹	محبت سمون الحب کے نزدیک		ایمان
۲۸۹	محبت عالم گیر ہے	۲۶۵	ماہیت ایمان - مختلف مکاتب
۲۹۱	محبت اللہ والو اقامہ قشیری کے نزدیک	۲۶۶	ایمان - اصل اور فرع
۲۹۲	بازید بسطائی	۲۶۶	معرفت اور عبادت
۲۹۲	شریعت کے احکام کبھی ساقط نہیں ہوتے	۲۶۷	ایمان اور جبر و قدر
۲۹۳	محبت جفا و محبت سے کم و بیش نہیں ہوتی	۲۶۸	اربابِ خواص اور ایمان کی حقیقت
	کشف حجاب ششم		کشف حجاب چہارم
	زکوٰۃ	۲۶۹	طہارت
۲۹۳	نعمت تمام اور زکوٰۃ	۲۷۰	ظاہری اور باطنی طہارت
۲۹۳	جاہ و مرتبہ پر زکوٰۃ		پندرہواں باب
۲۹۵	زکوٰۃ کے مسائل علم		توبہ اور توبہ سے متعلقہ امور
	سترہواں باب	۲۷۳	توبہ کی حقیقت
	جوہر سنی کا معنوی فرق	۲۷۵	توبہ سے متعلق معجزہ کی توبہ
۲۹۷	جوہر سے متعلق تشکیلی حکایات	۲۷۵	گناہ کی یاد
۲۹۸	کشف حجاب ہفتم	۲۷۶	توبہ کی تین صورتیں
	روزہ	۲۷۷	نکست توبہ
۲۹۹	روزہ کی حقیقت	۲۷۸	اولیٰ بن ہشام اور توبہ
۳۰۰	حضرت علیؓ جوہری کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم		کشف حجاب پنجم
۳۰۱	کی وصیت		نہار
	اٹھارہواں باب	۲۷۹	نہار کا مطلب
	بھوک اور بھوک سے متعلق امور	۲۸۰	نہار سے متعلق مختلف قصبات
۳۰۳	بھوک کی اہمیت	۲۸۱	نہار اور معراج
۳۰۵	کشف حجاب ہشتم	۲۸۱	نہار سے متعلق اقوال و مناجات

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۶۸	آداب سفر	۳۶۶	حج - ظاہر و باطن		
۳۶۸	سماں سفر	۳۶۷	حق کعبہ اور دل		
	چوبیسواں باب	۳۶۸	حضرت جینہ اور حج		
۳۶۹	آداب طعام		انیسواں باب		
۳۷۰	پر خوری ضرر و فائدہ ہے	۳۶۹	مشاہدہ اور اس کی کیفیت		
۳۷۱	قبول و رد دعوت	۳۷۰	حجاب کا زمانہ شامل زندگی میں		
۳۷۱	اصطلاحات حرمیہ	۳۷۱	خواہش و بدحجاب ہے		
۳۷۱	اصطلاحات کی ضرورت	۳۷۲	رویت حق اور مشاہدہ		
۳۷۲	حالی اور وقت		کشف حجاب نعم		
۳۷۳	مقام اور تکلیف	۳۷۳	صحبت اور اس کے احکام و آداب		
۳۷۴	محاورہ اور محاورہ	۳۷۴	ادب کی اہمیت		
۳۷۵	قبض اور ضبط	۳۷۵	ادب کے مختلف پہلو		
۳۷۶	انسان و صحبت		بیسواں باب		
۳۷۷	قدر و لطف		صحبت اور مختلف امور		
۳۷۸	نقص و اشکات	۳۷۶	اہل اسلام کا بھائی چارہ		
۳۷۹	مسلمہ و محاورہ	۳۷۷	دراست کی تعریف		
۳۸۰	علم یقین - حق یقین اور علم یقین	۳۷۸	ایکسواں باب		
۳۸۱	علم و معرفت		آداب صحبت		
۳۸۲	شریعت و طریقت	۳۷۹	سمائی گفتگو ہے		
۳۸۳	اصطلاحات کی دوسری قسم اور استعارہ استعمال ہوتی ہیں	۳۸۰	طبی قسم نشینی		
۳۸۴	اصطلاحات کی تیسری قسم	۳۸۱	ادب کے معنی اصطلاح عام ہیں اور مفیاد کے نزدیک		
۳۸۵	اصطلاحات کی چوتھی قسم	۳۸۲	ادب کی مختلف صورتیں		
۳۸۶	خطا و غلطی	۳۸۳	بانیسواں باب		
۳۸۷	خطا و غلطی	۳۸۴	آداب صحبت اقامت		
۳۸۸	خطا و غلطی	۳۸۵	اقامت پذیر اور مسافر		
۳۸۹	خطا و غلطی	۳۸۶	تیسواں باب		
۳۹۰	خطا و غلطی		آداب صحبت اقامت		
۳۹۱	خطا و غلطی		اقامت پذیر اور مسافر		
۳۹۲	خطا و غلطی		تیسواں باب		
۳۹۳	خطا و غلطی		آداب صحبت اقامت		
۳۹۴	خطا و غلطی		اقامت پذیر اور مسافر		
۳۹۵	خطا و غلطی		تیسواں باب		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ
۳۹۰	پیشواں باب سماج میں صوفیاء کے مقامات	۳۷۴	سماج کی افضلیت پیشواں باب	
۳۹۶	چھتیسواں باب وہید - وہودہ - تواہید	۳۷۵	قرآن مجسم کا سننا پیشواں باب	
۳۹۹	سیستیسواں باب رقص اور متعلقہ امور	۳۸۰	شعر سننا اور متعلقہ امور پیشواں باب	
۴۰۰	آٹھتیسواں باب جامہ درسی	۳۸۲	سماج اخوات و لغات پیشواں باب	
۴۰۳	اتالیسواں باب آداب سماج	۳۸۵	احکام سماج چوتھتیسواں باب	
		۳۸۹	سماج سے متعلق اختلافات	

غلط نامہ

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۲۰	۴	نہینۃ	نہینۃ
۳۵	۱۵	پان	پان
۳۵	آخری	حقیقۃ	حقیقۃ
۲۴۸	۱۵	لیعبدون	لیعبدون
۲۴۵	۱۲	لیہلک	لیہلک

پیش لفظ

اس سے پیشتر ۱۹۷۹ء میں کشف المحجوب کے فارسی نسخہ کو قارئین کرام کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ مذکورہ فارسی متن اس قدیم ترین نسخہ کی رو سے شائع کیا گیا ہے جو حضرت سید الدین زکریا ملتانی کے دست مبارک کا لکھا ہوا ہے اور یہ خود والد مرحوم کی لائبریری کے نوادرات میں سے ہے۔ مکتب شائع ہونے کے بعد میرے بہت سے کرم فرماؤں نے بار بار اس بات کی فرمائش کی کہ اس کا عام فہم اردو ترجمہ شائع کرنے کا اہتمام بھی کیا جائے۔ اردو ترجمہ کرانے کی چند در چند وجوہات تھیں۔ سب سے پہلی یہ کہ مذکورہ نسخے کا متن ان تمام نسخوں کے متون سے کافی حد تک مختلف ہے جو قبل ازیں لاہور پاکستان اسمرفند زرکنان اور ماسکو روس اسے چھپ چکے ہیں۔ دوسرے یہ کہ اس سے پہلے کشف المحجوب کے جس قدر اردو ترجمے شائع ہوئے ہیں ان میں سے کسی کی زبان سراسر عام فہم نہیں ہے اور مشکل الفاظ تو کیا اکثر اصطلاحوں کا یا تو ترجمہ کیا ہی نہیں گیا یا وہی غلطی الفاظ ترجمے میں شامل کر دیئے گئے ہیں جس سے ایک عام قاری اصل کتاب میں بیان شدہ تصورات کے بعض مسائل کو سمجھنے سے قاصر رہی رہتا ہے۔ پھر تصوف کی بعض اصطلاحیں جو کم بہت دقیق اور سائل کے گونا گوں پہلو اپنے اندر لیے ہوئے ہوتی ہیں اس لیے کسی نے ان سے کچھ سمجھا تو کسی دوسرے نے کچھ اور۔ ان وجوہات کی بنا پر ہم نے اپنے ایک دوست جناب فضل دین گوہر کو جو صوفیہ لطیف کے شاعر بھی ہیں اس کتاب کا اردو ترجمہ کرنے کی رحمت دی۔ انھوں نے بڑی چابقتی سے یہ کام سر انجام دیا اور جہاں تک ہوسکا ہر جھپیدہ بات کا سادہ و سلیس اردو زبان میں مفہوم بیان کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔

مسودہ مکمل ہونے پر ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صدر شعبہ اردو و جدید آباد نے اس پر ایک تنقیدی نظر ڈالی اور بعض مفید مشورے دیئے۔ ان کے بعد اصل کتاب میں مذکور آیات و احادیث و دیگر عربی عبارات کے ترجمے کو میرے استاد مولانا فضل دین صاحب نے تنقیحی نظر سے دیکھا اور متعدد مقامات پر ترجمے کی عبارتوں کو صحیح کیا۔ اس کے بعد پورے ترجمے کو میرے محترم دوست ڈاکٹر طیبی محمد بشیر حسین اور مولانا نادر کو نے مل کر وقت نظر سے دیکھا میں ان سب حضرات کا تزل سے شکر گزار ہوں۔

حاشیہ پر فارسی نسخہ کے صفحات کے نمبر درج کیے ہوئے ہیں تاکہ قاری کو پڑھنے وقت وقت نہ ہو۔

دامت الغنم اور حضرت مولانا الدین کے مفضل حالات اردو زبان میں فارسی نسخہ کے ساتھ شائع ہو چکے ہیں۔ اس لیے انھیں دوبارہ چھاپنا ضروری نہیں سمجھا گیا۔

احمد بانو

۱۲ ستمبر ۱۹۷۲ء

حرفے از مترجم

کشف المحجوب کا نادر فارسی نسخہ جو مسٹر احمد ربانی صاحب کی سعی جمیلہ سے منظر عام پر آیا متعدد خصوصیات کا حامل ہے۔ بازار میں دستیاب کتاب سے سرسری مقابلہ کیا گیا تو عام نسخہ میں ایک ہزار سے زائد فاضل اغلاط اور بے شمار تصرفات اور زوائد سامنے آئے۔ قابل اعتنا تراجم سربسر ناقابل اعتبار دکھائی دیے۔ راقم الحروف نے نسخہ نادرہ منقولہ حضرت بہاؤ الدین ذکریا کو بہمہ وجوہ کامل اور صحیح پایا۔ اس نادر کتاب کا عام فہم اور سلیس ترجمہ ارباب ذوق کی تسکین کے لیے اشد ضروری تھا۔

الْحَمْدُ لِلّٰہِ جو کام میں نے اپنے دے لیا تھا اس سے سکبدوش ہو رہا ہوں اور بصد اخلاص و عقیدت حضرت مخدوم علی بہویری قدس اللہ سرۃ العزیز کے شاہکار عظیم کا اردو ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔

شادم از زندگی نویسیں کا رے کردم

ایف۔ ڈی گوہس غفرلہ

(ریٹائرڈ ڈپٹی چیف اکوٹس افسیر)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا۔ الحمد لله
الذی کشف لادبیائے ہواطن ملکوتہ وقشع الاصفیائے سراوید جبوتہ و اسراق
دعالمحبیبی بسیف جلالہ و افاق ستر العارفین دوسم وصالہ۔ هوالمجی لموات العکوب
بانوار ادمراکہ و المنتش لہا بواسطۃ دوسم المعرفۃ بشترا اسمائہ و الصلوۃ علی رسولہ
عجل و علی آلہ و اصحابہ و انوار واجہ

”اے ہمارے پروردگار ہم پر اپنی رحمت کا نور نازل فرما اور ہمارے اعمال کو نیکیوں سے آراستہ کر۔ ص ۲
تمام ترین اس ذاتِ پاک کے لیے ہے جس نے اپنے اولیاء کے لیے عالم ملکوت کے راز کھول دیئے اور اپنے برگزیدہ
بندوں کو اسرارِ جبوت سے آشنا کیا۔ اپنے محبت کرنے والوں کا خونِ جلال کی شمشیر سے بہایا۔ اپنے بچپننے والوں
کو وصل کی مسرتوں سے نواز۔ وہی اپنی ہندی اور بے نیازی کے نور سے مردہ دلوں کو زندہ کر کے وہی اپنی معرفت
اور اپنے اسمائے ہند کی خوشبو سے قلوب کو گراتا ہے۔ خدا کی رحمت ہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ان کی اہل کے
اصحاب اہل ان کی ازواج مطہرات پر۔

علی بن عثمان بن ابی طالبی الجعفی الغزالی ثم الجعفی نے کہا کہ اسے طالب صادق ہدی تعالیٰ تجھے
سادت نصیب کرے میں نے استخارہ کیا اور دل میں نمودار ہونے والی ہر غرض سے منہ پھیرا اور تیری استعداد پر
اللہ تعالیٰ تجھے نیک نیت بنائے اتیار جو کتر تیری ملائکہ کے مطابق اس کتاب کو مکمل کرنے کا ارادہ کیا اور اس کا نام
کشف المحجوب رکھا تیرا مقصد ظاہر ہوا اور تیرے مطلب کی بات اس کتاب کو مقصود ہوئی میں ہدی
تعالیٰ سے اس کی تکمیل کے لیے مدد اور توفیق کا طالب ہوں اور گفتار و کردار میں اپنی طاقت اور بساط سے برادرت
کا اظہار کرتا ہوں۔ سب توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہے۔

فصل

میں نے کتاب کے شروع میں اپنا نام تحریر کیا ہے اس سے دو چیزیں مراد ہیں۔ ایک خاص لوگوں سے متعلق ہے اور دوسری عوام سے۔ عوام سے متعلق تو یہ ہے کہ جب علم سے بے بہرہ لوگ دیکھتے ہیں کہ کسی کتاب پر مصنف کا نام ثبت نہیں تو افترا پردازی سے کام لے کر وہ اسے اپنی تعصیف ظاہر کرتے ہیں اس طرح اصلی مصنف کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ مجمع تالیف اور تعصیف سے مراد یہی ہوتی ہے کہ مصنف کا نام زندہ ہے پر بعض دالے اور علم کا ذوق رکھنے والے اسے دھانے خیر سے یاد کریں۔ یہ حادثہ مجھے دوبار پیش آیا۔ ایک بار تو میرے اشعار کا دیوان کسی نے لٹکا اور لے گیا۔ اس کے سوا میرے پاس کوئی اور نسخہ نہ تھا۔ اس نے دیوان کو بالکل بدل دیا میرا نام اس پر سے مٹا دیا اور میری تمام محنت کو بر باد کر دیا اللہ اسے معاف کرے۔ دوسری بار میں نے ایک کتاب طریق تصوف پر صنہاجہ اللہ بن تعصیف کی راشد تبارک و تعالیٰ اسے رواج دے ایک مدعی نازل نے جس کا نام میں ظاہر کرنا نہیں چاہتا۔ میرا نام اس پر سے مٹا دیا اور لوگوں میں مشہور کر دیا کہ یہ اس کی تعصیف ہے۔ خاص لوگوں نے جو اس کی قابلیت اور علمی بے بضاعتی سے واقف تھے اس کی جملہ کتاب کا مذاق اڑایا۔ باری تعالیٰ نے اس پر نحوست طاری کی اور اس کا نام ظاہر ان حق کی فہرست سے مٹا دیا۔

اور جہاں تک خاص لوگوں کی بات ہے تو ان سے متعلق یہ ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ کسی کتاب کا مصنف اس علم اور اس فن کا عالم اور محقق ہے تو وہ اس کے حقوق کی پوری رعایت رکھتے ہیں اور کتاب کا مطالعہ کرتے اور اسے یاد رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اس طرح کتاب لکھنے والے کا مقصد بطریق آئین پورا ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے۔

فصل

میں نے اوپر استعارہ کا ذکر کیا تھا اس کا مطلب آداب خداوند تعالیٰ کو ملحوظ رکھنا ہے۔ باری تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے لیے فرمایا: **فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ** (فرقان پڑھنے وقت اللہ کی جناب سے شیطان مردود کے دھوکوں سے بچنا۔ انگو، استعاذت۔ استعاذت اور استعانت کا مطلب مردہ مانگنا) اپنے کاموں کو سپرد خدا کرنا اور مختلف مصائب سے نجات حاصل کرنا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے

صحابہ کرام سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم استخارہ کی تربیت فرماتے تھے مذکورہ آیت میں استخارہ کی تاکید فرمائی ہے انسان جانتا ہے کہ کسی چیز کی کامیابی اس کی اپنی تدبیر اور بساط پر منحصر نہیں بلکہ باری تعالیٰ کی ذات پاک اس کی بہتری جانتی ہے نیکی اور بدی سب اسی کے تابع فرمان ہے اور ہر چیز پہلے ہی مقدر ہو چکی ہے اس لیے ہر چیز اسی ذات کے سپرد کر دینا چاہیے یہ لازم ہے کہ اسی کی استغاثت طلب کی جائے اور اسی کی رضا پر تسلیم خم کی جائے تاکہ اس کا فضل و کرم نفس کی رعایت اور شکر و ثناء و حمد سے اور ہر کام میں کامیابی اور کامرانی شامل حال رہے۔ ہر کام کے آغاز میں استخارہ ضروری ہے تاکہ باری تعالیٰ آفات و خطرات سے اور فساد و لغزش سے محفوظ رکھے و باری تعالیٰ التوفیق را اور سب توفیق اللہ کی طرف سے ہے۔

فصل

اور یہ جو میں نے کہا کہ دل میں نمودار ہونے والی ہر غرض سے میں نے منہ پھیرا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کام میں بھی کوئی نفسانی غرض کارفرما ہوا اس میں رکعت نہیں رہتی اور دل را مستقیم سے بھٹک کر دنیا کے کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اس کی دو ہی صورتیں ہیں یا نفس کی غرض پوری ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اگر غرض پوری ہو جائے تو یہ چیز اس کی ہلاکت کا باعث بنتی ہے کیونکہ دروخ کی چالی نفسانی خواہشات کی تکمیل ہے۔ اگر غرض پوری نہ ہو تو اس کا بوجھ بہت حد تک اس کے دل سے دور ہو جاتا ہے۔ یہی اس کی نجات ہے۔ حقیقت نفسانی اغراض کو ختم کر دینا ہی بہشت کے دروازے کی چابی ہے۔ باری تعالیٰ نے فرمایا: وَكَمْھِ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَاِنَّ الْهَوَىٰ لَاجْتِهَادٍ وَنَهَىٰ و جس نے نفسانی خواہشات کو روکا ضرورت اس کی جائے رہائش ہوگی نفسانی خواہشات کی کارفرمائی یہ ہے کہ کسی کام میں باری تعالیٰ کا رضا و نظر ہو اور نہ ہی اپنے نفس کو عذاب سے بچانے کی خواہش ہو۔ رعایت نفسانی کی کوئی حد نہ رہے اور دراندگی نفس کو نظر انداز کر دیا جائے۔ اس کتاب میں مناسب جگہ پر اس بار سے میں علیحدہ باب آئے گا انشاء اللہ تعالیٰ۔

فصل

اور میں نے جو یہ بات کہی کہ تیری استعداد پر تیار ہو کر تیری مراد کے مطابق اس کتاب کو مکمل کرنے کا ارادہ کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ تو نے مجھے سوال کا جواب ہم پہنچانے کے قابل سمجھ کر اپنا ہمال پوچھا اور اس کتاب کے لیے استعداد کی تو مستفید ہونا چاہتا تھا اس لیے مجھ پر واجب ہوا کہ تیرے سوال کا مکمل جواب دیتا کروں تیرے سوال کی پوری گہرائی کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے پورے عزم اور نیت کی ضرورت ہے تاکہ جواب حسب سوال

مرتب ہو سکے۔ ابتدائے کار میں بندہ کارادہ نیت سے دلستہ ہوتا ہے۔ دوران کار اگر کوئی غلط واقع ہو تو بندہ معذور ہوتا ہے اس لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ (مومن کے لیے (ابتداء کی) نیت خیر عمل (بے نیت) سے بہتر ہے۔

نیت کا امور انسانی میں بہت دخل ہے اور اس کی بین دلیل یہ ہے کہ انسان بوجہ نیت اکثر ڈگمگا جاتا ہے گو بظاہر کوئی اثر نظر نہ آئے۔ اگر کوئی شخص بغير نیت روزہ عرصہ تک بھوکا رہے تو کسی ثواب کا مستحق نہیں۔ اگر روزہ کی نیت ہو تو بغیر کسی ظاہری اثر کے مقرب حق ہو۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی شہر میں داخل ہو تو وہ شہر میں مقیم نہیں سمجھا جاسکتا جب تک نیت اقامت نہ کرے۔ اگر نیت اقامت ہو تو یقیناً مقیم سمجھا جائے گا۔ اس قسم کی مثالیں بے شمار ہیں۔ مختصر یہ کہ ہر کام کی ابتدا میں نیت خیر کرنا ضروری ہے واللہ اعلم (اور اللہ بہتر جاننے والا ہے)

فصل

اور یہ جو میں نے کہا کہ اس کتاب کا نام میں نے کشف المحجوب رکھا ہے مقصد یہ ہے کہ کتاب کے نام ہی سے اس کا مفہوم ظاہر ہو جائے اور اہل بصیرت جب نام سنیں تو انہیں معلوم ہو جائے کہ موضوع کتاب کیا ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ سوائے اولیائے کرام کے جو بارگاہ حق کے مقرب ہوتے ہیں لوگ حقیقت آشنا نہیں ہوتے۔ چونکہ یہ کتاب راہ حقیقت کو نمایاں کرتی ہے۔ تحقیق امور کی شرح کرتی ہے اور بشریت کے پردوں کو اٹھاتی ہے۔ اس کا نام کشف المحجوب ہی ہونا چاہیے تھا۔ اور حقیقت میں کشف المحجوب کی رچھی ہوئی چیزوں کی ہلاکت ہے جس طرح حجاب مکاشف کی نمایاں چیزوں کی نزدیکی کو دوری کی تاب نہیں ہوتی اور دوری کو نزدیکی کی لطافت نہیں۔ سرکہ میں جو جاندار پیدا ہو سکر سے باہر زندہ نہیں رہ سکتا۔ سرکہ سے باہر کا جاندار سرکہ میں مر جاتا ہے۔ اس راہ و مسافت کی تلاش بہت دشوار ہے بجز ان لوگوں کے جن کا مقصد حیات ہی ہو۔

پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: كُلُّ مُبْتَلًى لِمَا خَلَقَ لَهٗ تَعَالٰی نَبِيٌّ كَوْنٌ فَسَدَّ كَيْدُ الْيَدِ اِيَّاهُ اِنْ لَمْ يَسْلَمْ بِمِثْلِهَا

حجاب دو ہیں۔ ایک رینی یہ کبھی دور ہیں تو نہ دوسرا یعنی جو بہت جلد ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ

کچھ لوگ بطبع محبوب ہوتے ہیں اور وہ حق و باطل میں تمیز نہیں کرتے کچھ لوگوں کا حجاب معنی یعنی عارضی ہوتا ہے۔ وہ جو بکافے حق

ہوتے ہیں اور باطل سے گریز کرتے ہیں۔ حجاب ذاتی یعنی رینی کبھی نہیں اٹھتا۔ رین، ختم اور طبع کے معنی ایک ہی ہیں چنانچہ

بارہ تعالیٰ نے فرمایا: كَلَّا بَلْ سَنَّ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ

لہ چھپی ہوئی چیزوں کا ظاہر نہانا اور ظاہر چیزوں کا چھپ جانا گویا ان کا چاک ہونا ہے۔

فصل

اور یہ جو میں نے کہا کہ تیرا مقصد ظاہر ہوا اور تیرے مطلب کی بات اس کتاب کو مقصود ہوئی اس سے مراد یہ تھی کہ جب تک سال کا مقصد ظاہر نہ ہو کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی۔ سوال اکثر مشتبه ہوتے ہیں اور چونکہ جواب سے مشتبه چیزیں حل نہیں ہوتیں اس لیے کوئی مفید مطلب چیز بھی حاصل نہیں ہوتی اور میں نے جو یہ بات کہی کہ تیرے مطلب کی بات اس کتاب کو مقصود ہوئی اس سے مقصد یہ ہے کہ جامع سوال کا جواب بھی جامع ہو نہ ہے اگر مسائل اپنے سوال کے درجات سے کم احق واقف ہو۔ علاوہ انہیں مبتدی کے لیے تفصیل کی ضرورت ہوتی ہے اور اقسام و حدود کا بیان بھی لازمی ہوتا ہے۔ واللہ تعالیٰ تحفہ سعادت نصیب کرے تیری غرض یہی تھی کہ میں جو اب تفصیل سے بیان کروں اور بیان کو کتاب کی شکل دوں دے اللہ التوفیق اور توفیق اللہ کی طرف سے ہے۔

۶ فصل

اور میں نے جو یہ کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے توفیق اور مدد مانگتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سوائے خدا کی ذات کے بندہ کا کوئی مددگار نہیں۔ وہی ہے جو اس کو نیک اعمال کی توفیق دیتا ہے۔ توفیق سے مراد اعمال نیک میں تائید و بڑی حاصل ہونا ہے۔ کتاب و سنت توفیق الہی کے وجود و صحت پر شاہد ہیں اور امت اس پر متفق۔ سوائے معتزلہ اور قدریہ جماعتوں کے جو لفظ توفیق کو بے معنی سمجھتے ہیں۔ اس طریقت کے مشائخ کے ایک گروہ کا قول ہے: التوفیق هو القادة على الطاعة عند الاستعمال "توفیق طاعت اور بندگی پر قادر ہونے کا نام ہے۔ جب بندہ حکم خداوندی پر چلتا ہے تو اس کو باری تعالیٰ کی طرف سے قوت اور مدد ملتا ہوتا ہے۔ وہ پہلے کی نسبت ترقی پاتا ہے ہر حال میں اور سماعت بساعت۔ انسان کی ہر حرکت اور سکون کا خالق تعالیٰ ہے جو طاعت اسے بندگی پر آمادہ کرتی ہے اسی کا نام توفیق ہے۔ یہ کتاب اس مسئلہ پر بحث کرنے کی چیز نہیں اس کا مطلب کچھ اور ہے۔ میں باریہ دیگر نیزے مقصد کی بات چھیڑتا ہوں اور قبل اس کے کہ بیان شروع کروں تیرے سوال کو بیعتہ تحریر کرتا ہوں اس کے بعد کتاب کا آغاز کروں گا و اللہ التوفیق اور سب توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہے۔"

قال المسائل وهو ابو سعيد الهمجوسی سأل یعنی ابو سعید الهمجوسی نے کہا آپ بیان فرمائیں
صورت سوال طریق تصوف کی حقیقت۔ اہل تصوف کے مقامات کی کیفیت ان کے مختلف رامنوں اور
قولوں کی توضیح اور نیز مطلع فرمادیں ان کے اشارات اور رموز سے خدا کے تعالیٰ کی محبت کا حال اور اس کے ظہور کی
دلوں میں کیفیت بھی واضح کریں۔ یہ بھی بیان فرمادیں کہ عقل اس کی اہمیت سمجھنے سے کیوں قاصر ہے؟ نفس اس کی
حقیقت معلوم کرنے سے کیوں غور ہے؟ اور روح کو اس کی تعریف سے کیوں راحت ہے؟ یہ اور باقی تمام چیزیں
جو اس معاملہ سے تعلق رکھتی ہیں۔

قال المسائل وهو علی بن عثمان الجلابی سأل یعنی علی بن عثمان الجلابی نے کہا
اللہ علیہ السلام نے کہا کہ ہمارے اس زمانے میں علم تصوف کی حقیقت کھوکھلی ہو کر رہ گئی ہے۔ بالخصوص اس دیار میں جہاں
لوگ حرص و ہوس میں مبتلا ہیں اور تسلیم و رضا کے راستے سے ہٹ چکے ہوئے ہیں۔ علمائے زمانہ اور مدعیانِ وقت نے اس کی
صورت مسخ کر رکھی ہے۔ ایسے دور میں تہمت ایسی چیز کی کرنی چاہیے جسے زمانہ کے ہاتھ نے دھچکوا دیا اور سوائے

فائدہ ان حق کے تمام اہل ارادت اس سے منقطع ہوں اور تمام اہل معرفت کی معرفت اس سے خارج ہو۔ خاص و عام فقط
لفظی عبارت پر اکتفا کرتے ہیں اور حقیقت کو حجاب در حجاب رکھنے کے دلدادہ میں تحقیق سے روگرداں ہو کر تقلید کے پرستار
ہیں۔ تحقیق ان کی دنیا سے مغموم ہے عوام اس صورت حال کو پسند کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم حق شناس ہیں۔ خواص خوش ہیں کیونکہ
اس صورت حال کی وہ دل میں متاثر کھتے ہیں، نفس میں حاجت اور سینہ میں میلان۔ وہ اپنے اشغال کو شوقِ رویت باری
اور برزخیت سے تعبیر کرتے ہیں۔ مدعی خود اپنے دعوے کے باعث پورے معانی سے محروم ہوئے۔ مریدوں نے مجاہدہ سے
منہ پھیر لیا ہے کارِ دھم و خیال کا نام مشاہدہ رکھ دیا۔ میں نے اس سے پہلے کتب تصنیف کیں جو تمام ضائع ہو گئیں۔ جھوٹے
دعویٰ بدل نے ان میں سے بعض چیزیں لوگوں کو ترکار کرنے کے لیے چُن لیں اور باقی چیزوں کو بیا بیٹ کر دیا یہ اس لیے
کہ صاحبِ طبع لوگ حسد و اکرا کو بھی نعمتِ خداوندی سمجھتے ہیں۔ ایک دوسری جماعت کے لوگ بیٹھے مگر نہ پڑھ سکے اور
نہ معنی سمجھ سکے صرف عبارت کو پسند کیا تا کہ اسے لکھیں۔ یاد کریں اور کہتے پھر یہ کہ ہم علم تصوف و معرفت بیان کر رہے
ہیں یہ ان کی عین بدعتی ہے۔ دراصل علم تصوف کے راز کبریتِ احمر کی طرح قابلِ قدر ہیں اور کبریتِ احمر جب حاصل
ہو جائے تو کیا ہوتی ہے اور اس کی ایک چمکی بہت سے تانبے اور کانسی کو زبرِ خالص بنا دیتی ہے۔ الغرض ہر شخص وہ دوا
طلب کرتا ہے جو اس کے درد کے موافق ہو اس کے علاوہ اسے کچھ نہیں چاہیے چنانچہ کسی بزرگ نے کہا ہے کہ

فَكَلَّ مَنْ فِي مُوَادِّهِ وَجَعَهُ لِيَبْطُلَ شَيْئًا يُؤَاقِفُ الْمَوْجِعَا

”جس کے دل میں درد ہوتا ہے۔ وہ اپنے درد کے موافق دوا طلب کرتا ہے۔“

جس کے مرض کا علاج حقیر سی چیز ہو اس کو مرادید اور مرطبان کی ضرورت نہیں کہ شلیت اور دوار المسک میں
ٹاکر کھائے۔ یہ بات بہت زیادہ قابلِ قدر ہے کیونکہ ہر شخص کا حصہ مغز ہے۔ آج سے قبل اس علم سے بے بہرہ جانوں نے
مشائخِ کرام کی کتابوں کے ساتھ کیا کیا، جب یہ امر لوگ خدائے ان کے ہاتھ لگے تو معافی ان کی سمجھ میں نہ آئے اور انہوں
نے وہ کتابیں ٹوپیاں سینے والے جہلا کے سامنے ڈال دیں تا کہ وہ ٹوپوں کے استر بنائیں۔ اور ناپاک جلد سازوں کو دے
دیں تا کہ وہ شعرِ ابونواس اور ہزل جاسط کے دیوانوں کی جلدیں کریں۔ لا محالہ جب بادشاہ کا شاہین کسی بڑھیا کی کٹیا کی دیوار
پر جا بیٹھا تو اس کے بال دپر کٹ گئے۔ خداوند عزوجل نے میں ایسے دور میں پیدا کیا ہے جس میں لوگ ہوادِ موس کو
شریعت کہنے میں طلبِ جاہ، طلبِ حکومت اور تکبر کو عزت اور علم جانتے ہیں خلقِ خدا سے زیادہ گداہنتے ہیں۔

اور کینہ کو دل میں چھپا رکھنے کو علم و بردباری۔ لڑائی کرنے کو مناظرہ۔ جنگ اور محافق کو عنکبوت۔ منافقت کو زبدہ ہوس کو سلوک اور تہذیب طبع کو معرفت رسول کی دھڑکن اور نفس کی تاویلات کو محبت۔ الحاد کو فقر۔ محمود و احماد کو نزکیہ۔ رزقہ و بے دینی کو فنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت چھوڑ دینے کو طریقت اور زمانے میں آفت بھیلانے کو معاشرت سمجھتے ہیں یہاں تک کہ ارباب حقیقت مغلوب ہو کر رہ گئے اور وہ ہر طرف چھا گئے۔ جس طرح پہلے دور میں اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر اہل مروان علیہ پا گئے تھے کیا خوب کہا ہے اس اربابِ مخالفت کے باوجود اور تحقیق و دقائق کے سردار ابو بکر الواسطی رحمہ اللہ علیہ نے اُبتلیس نابزمان لیس فیہ آداب الاسلام ولا اخلاق الجاہلیۃ ولا احکام ذوی السبۃ ہماری آزمائش ایسے زمانے میں ہے جس میں نہ آداب اسلام میں نہ اخلاق جاہلیت اور نہ اربابِ مروتہ کے احکام متنبی نے بھی عین اسی کے موافق کہا ہے

لَعَلَّاهُ اللَّهُ ذِي الدِّينِ يَأْمُرُ بِالْأَكْبَرِ ۝ فَكُلُّ بَعِيدٍ إِلَهُتٌ فِيهِ لَمَعَدٌ

تو سمجھ رہا تھا قوت عطا کرے اگر میں نے اس عالم کو اسرارِ خداوندی کا مقام پایا۔ موجدات کو اس کی دو بعیدوں کا ابن سمجھا اور ثابت الوجود اثبات کو اس کے دوستوں کے حق میں حامل لطائف دیکھا۔ جو ہر عرض، عناصر، اجرام، اجسام اور طبائع سب اسرار کے لیے حجاب ہیں اور مقام توحید میں ان چیزوں میں الجھنا شرک کے برابر ہے باری تعالیٰ نے اس عالم کو حجاب و حجاب رکھا ہے۔ ہر طبیعت اپنی استطاعت کے مطابق طابیت حاصل کرتی ہے اور اپنے اوپر توحید کی طرف سے پردہ گرالیتی ہے۔ اور ارواح اس دنیا میں مزاج زندگی کے مطابق برگشتہ ہو کر اس کے قرب کے باعث اپنے مقام نجات سے دور ہٹک جاتی ہیں۔ اسرار ربانی عقل و ادراک کے لیے مشکل ہو جاتے ہیں اور قرب حق کی لطافتیں روپوش ہو جاتی ہیں۔ آدمی اپنی غفلت کی تاریکیوں کی وجہ سے اپنی ہی ہستی میں الجھ جاتا ہے اور خصوصیت کے درجات کے معاملے میں اپنے عجائبات میں کھو جاتا ہے چنانچہ باری تعالیٰ نے کہا: وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفٍ خُسْرٍ قسم ہے وقت کی انسانی تعیناً گھاٹے میں ہے۔ اور نیز فرمایا: إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا متحقیق آدمی بظالم اور جاہل ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اخلاق اللہ الخلق فی ظلمة ثم الفی علیہ نور۔ اللہ نے مخلوق کو تاریکی میں پیدا کیا پھر اس پر نور ڈالا۔ پس یہ حجاب اس کی جبلت میں ہے جو مطابق طبع اور حسب تصرف عقل حاصل ہوتا ہے۔ لامحالہ جہالت پسند اپنے اس حجاب کا دلدادہ واقع

ہوا ہے ایسا کہ جمال کشف سے بے خبر تحقیق اسرار خداوندی سے روگردان۔ چوپایوں کے مقام پر فروکش۔ اپنے مقام سے اکھڑا ہوا خوشبوئے توحید سے نا آشنا۔ جمالِ اصابت سے محروم۔ ذوقِ توحید سے بے نصیب تحقیق و مشاہدہ سے برگشتہ اور رقصائے خداوندی چھوڑ کر دنیا کی سرس میں مبتلا۔ اس کے نفس حیوانی نے جو حیاتِ حقیقی سے دور ہے نفسِ ناطق کو مغلوب کر دیا اور اس کی جملہ حرکت، طلب حیوانیت تک محدود ہو کر رہ گئی ہے سوائے کھانے، سونے اور اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے اسے کسی چیز کی خبر نہیں۔ باری تعالیٰ نے اپنے دوستوں کو ان تمام چیزوں سے بچنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا : ذَرُّهُمْ يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ذُرِّيَّتَهُمْ هِيَ هُمُ الْأَوَّلُونَ يَعْلَمُونَ : اے پیغمبر! ان کو چھوڑ دیجیے کھائیں اور فائدہ اٹھائیں اور اپنی آرزوؤں کو طول دیں یہ غریب جان جائیں گے۔ ان کی طرح کارفرما نے مترقی ان کی نگاہوں سے پوشیدہ کردیا عنایت و توفیق کے بجائے ان کے نصیب میں ناامیدی اور غفلت رہے وہ ہم نفسِ امّارہ کے فرمانبردار ہیں اور نفسِ امّارہ ایک بہت بڑا حجاب اور برائی اور بدی کا سپر تنگ ہے۔ باری تعالیٰ نے فرمایا : إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ تحقیق نفسِ امّارہ برائی کی ترغیب دیتا ہے اب میں کتاب شروع کرتا ہوں اور مقامات و حجبات سے متعلق تیرے مقصد کو ظاہر کرتا ہوں اور بیانِ لطیف مرقوم کرتا ہوں۔ اہل علم و فن کی تحریروں کی تشریح لکھتا ہوں۔ مشائخِ کرامؒ کے کلام سے کچھ اس میں شامل کرتا ہوں۔ چند اچھی حکایات کی بھی مدد لیتا ہوں تاکہ تیری مراد پوری ہو۔ اگر علمائے ظاہر وغیرہ بھی اس کو پڑھیں تو ان کو معلوم ہو کہ طریقِ تصوف کا درخت مضبوط ہے اور اس کی شاخیں پھیل دار تمام اہل تصوف صاحبِ علم ہوئے ہیں۔ اپنے مرید دل کو علم سے بہرہ ور کرتے رہے ہیں اور ان کو تحصیلِ علم پر مداومت کرنے کی تاکید فرماتے رہے ہیں۔ وہ کبھی حرص و ہوا اور لغو و لعب میں مبتلا نہیں ہوئے اور کبھی لغویت کے راستے پر نہیں چلے۔ مشائخِ طلیقت میں سے بہت سے علماء نے کتابیں تصنیف کی ہیں اور اپنی لطیف تحریروں سے اسرارِ ربانی پر دلائل سے روشنی ڈالی ہے و یا اللہ التوفیق اور سب توفیق اللہ کی طرف سے ہے۔

پہلا باب

اثبات علم

مس ۱۱

خداوند تعالیٰ نے عمار کی تعریف میں فرمایا اِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ تحقیق اس کے بندوں میں عالم لوگ ہی اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حَلَبُ الْعُلَمَاءِ ذِيضَةُ عِلْمٍ كَحَلَبِ الْمُسْلِمِ ذِيضُ مِلَّةٍ۔ طلب علم مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اُطْلُبُوا الْعِلْمَ وَتَوَاتَبِ الصَّيِّغِينَ علم حاصل کرو اگرچہ چھین میں جو۔

جاننا چاہیے کہ علم کا میدان بہت وسیع ہے اور عمر مختصر اس لیے تمام علوم کا حاصل کرنا فرض نہیں مثلاً علم نجوم، علم طب، علم حساب اور عجائبات عالم کا علم وغیرہ صرف اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے جتنا شریعت سے منقول ہو مثلاً علم نجوم اتنا کہ مدت کے عالم میں یقیناً اوقات ہو سکے، طب صرف اس قدر کہ صحت کی حفاظت ہو سکے اور حساب اتنا کہ علم فرائض کے لیے ضروری ہو باقی مدت کا تعین کرنے میں معاون ہو۔ مختصر یہ کہ علم وہی فرض ہے جس پر عمل ہو سکے۔ باری تعالیٰ نے ان لوگوں کی ہدائی بیان فرمائی ہے جو بے نفع علم کے لیے سرگردان ہوئے فرمایا: **وَيَقْتُلُونَ مَا يَشْرَهُمْ وَلَا يَفْقَهُهُمْ** اور کہتے ہیں وہ چیز جو ان کو نقصان پہنچائے اور نفع نہ دے۔ محضر سلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ چاہا اور فرمایا: **أَعُوذُ بِكَ مَنْ يَلْمُكَ كَيْفَ تَلْعَقُ رَأْسَهُ** میں تیری پناہ مانگا ہوں اس علم سے جو نفع نہ دے۔ پس غصوٹے علم پر زیادہ عمل ہو سکتا ہے۔ اور علم کو ہمیشہ عمل کے دوش بدوش ہونا چاہیے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: **الْعِلْمُ دُفْلَانَتُهُ كَالْحِمَاوِي الْمَلْحُونِ** جو بے علم عبادت کرنے والا خواص کے گم ہونے کی مانند ہے۔ ہر چیز وہ گھومتا ہے مگر اپنے مقام آقا زے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور اس سے کوئی راہ ملے نہیں جو پاتی۔ میں نے عوام کا ایک گروہ ایسا دیکھا ہے جو علم کو عمل پر فضیلت دیتا ہے اور دوسرا گروہ ایسا ہے جو عمل کو علم پر ترجیح دیتا ہے۔ یہ دونوں عقیدے باطل ہیں۔ کیونکہ عمل بغیر علم کسی طرح بھی عمل کہلانے کا مستحق نہیں۔

مس ۱۲۱

عمل دہی صحیح ہو کہ جسے جو علم کی نفی میں حاصل ہو اور ایسے ہی عمل سے بندہ ثواب کا حق دار ہوتا ہے جیسے کہ نماز نمازیں ہوتی
جب تک نماز قائم کرنے والے کو ارکانِ عبادت کا علم پائی کی پہچان، بندگی و اتقیت، نیست نماز کی کیفیت اور ارکان نماز کا
علم نہ ہو۔ غرض جب عمل کی بنیاد ہی علم پر ہے تو ان دونوں میں تغیر کی محض جہالت ہے۔ اسی طرح علم کی عمل پر فضیلت سمجھنا
بھی ضللی ہے۔ کیوں کہ علم پر عمل کا علم نہیں کہا جاسکتا۔ چنانچہ باری تعالیٰ نے فرمایا تَبَيَّنَ قَدَرِيْنِ مِیْنَ الَّذِیْنَ لَوْ عَلِمُوا اَنَّ لَکُمْ کِتَابَ
کِتَابِ اللّٰہِ وَاَنَّهُمْ کَانَہُمْ لَا یَعْلَمُوْنَ اَمَلِ کتاب میں سے ایک فرقہ نے اللہ کی کتاب کو پس پشت
ڈال دیا اور کہا کہ ہمیں علم ہی نہیں، عالم پر عمل کو ہمارے خارج کر دانا اس لیے کہ علم کا سیکھنا یا د رکھنا اور یاد کرنا بھی
شاملِ عمل ہے اور اس سے آدمی ثواب حاصل کرتا ہے اور اگر عالم کا علم اس کے کام اور کسب میں ظاہر نہ ہوتا تو وہ
کسی ثواب کا حق دار نہ ہوتا۔ یہ دو گروہوں کے احوال ہیں ایک وہ جو دنیوی جاہ و مرتبت کو علم سے وابستہ سمجھتے ہیں اور
اس کے ساتھ صحیح برتاؤ کی طاقت نہیں رکھتے۔ یہ حقیقت علم سے بے بہرہ ہوتے ہیں عمل کو علم سے جدا رکھتے ہیں۔ نہ علم
رکھتے ہیں نہ عمل ایک کتنا ہے (علم گفتا نہیں بلکہ عمل کی ضرورت ہے دوسرا کہتا ہے علم چاہیے عمل کی ضرورت نہیں۔) ابنِ ابراہیم
ادھم رضی اللہ عنہ سے حکایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے ماہ میں ایک پتھر دیکھا اس پر لکھا ہوا تھا کہ مجھے پسٹ کر
پڑھو میں نے پسٹ اس پر لکھا تھا: لَا تَحْمِلُ بِمَا تَعْلَمُ کَیْفَ تَنْطَلُبُ مَا لَا تَعْلَمُ تو اپنے علم پر عمل نہیں کرنا تو ہر چیز
کا تجھے علم نہیں وہ کیوں طلب کرنا ہے؟ اس چیز پر کاربند ہو جس کا تجھے علم ہے تاکہ اس کی برکت سے تجھے وہ چیز بھی حاصل
ہو جائے جس کا تجھے علم نہیں۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا: وَحَمَلَةُ الْعُلَمَاءِ الْقَادِحَاتُ وَحَمَلَةُ
الشَّہَادَةِ الْوَحْدَانِيَّةُ علماء کی ہمت و ماریت یعنی عقل کے ذریعہ حاصل کرنا ہوتی ہے اور جاہلوں کی ہشامت و ماریت یعنی
محض نقل کرنا۔ کیوں کہ اہلِ جہالت علماء سے دور ہوتے ہیں۔ جو علم سے دنیا کی موت اور مرتزہ چاہتا ہے علم نہیں ہوتا
کیونکہ دنیوی جاہ و مرتبت جہالت کے مشغلات سے ہے اور علم کے لیے یہ جہدِ نیری مقام ہے کہ اگر علم نہ ہو تو انسان پر
لطائفِ خداوندی کا کوئی ماز ظاہر نہیں ہوتا اور جب علم موجود ہو تو آدمی ہر مقام کے مشاہدہ اور مرتزہ کا مسزوار ہوتا
ہے۔ حاکمہ اعلمہ و الصواب اور اللہ بہتر جاننے والا ہے۔

فصل

معلوم ہوتا چاہیے کہ علم دو ہیں۔ علم خداوندِ تعالیٰ اور علم بندہ۔ بندے کا علم خدا کے علم کے سامنے میچ ہے۔

خدا کا علم اس کی صفت ہے اس کی ذات سے قائم اور اس کے اوصاف کی کوئی انتہا نہیں۔ ہمارا علم ہماری صفت ہے ہماری ذات پر منحصر اور ہمارے اوصاف محدود ہیں باری تعالیٰ نے فرمایا: **وَمَا أَوْتِيَتْهُمْ مِنْ أَلْفَعَةٍ إِلَّا تَلَيْسَتْ لَهُمْ** اور نہیں دیا گیا تم کو علم مگر تم لو!۔ انصرف علم صفاتِ مرجح سے ہے اور اس کی حد سرت سلوات کے دائرے اور تعینات کے حصے تک ہے علم کی حدود کا بہترین تصور ہے کہ **أَعْلَمُ صِفَةً يَصِفُ الْجَاهِلُ بِهَا عَالِمًا** علم ایک ایسی صفت ہے جو جاہل کو عالم بناتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرماد **فَرَلَا مَا دَلَّهُ مَوْجِبُهَا لِكَيْفَ يَنْفَرُ** اور اللہ کا فروں کا احاطہ کرنے والا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا۔ **وَأَدَلَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمٌ** اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم ایک ہے جس سے وہ تمام موجودات، معدومات اور خلق کو جانتا ہے اس علم میں کوئی اس کا شریک نہیں یہ برٹ جس میں مکتا اور نہ ہی اس کی ذات پاک سے جدا ہو سکتا ہے۔ تزیب کائنات اس کے علم کی دلیل ہے کیونکہ فعل حکم کا عمل کا مقتضی نتیجہ ہے اس کا علم اسرار کائنات پر حاوی ہے اور ظہار پر عیط۔ طالب حق کو چاہیئے کہ اپنے ہر کم میں باری تعالیٰ کو شاہد و ناظر سمجھے۔

ص ۱۳

حکایت: کہتے ہیں بعض میں ایک رئیس تھا وہ اپنے باغ میں گباداں اس کی نظر اپنے غلام کی جو ی پر پڑی۔ غلام کو کسی کام کے ہانے باہر بھیج دیا اور عورت سے کہا دمواز سے بند کر دو۔ عورت نے کہا میں نے سب دمواز بند کر دیئے مگر ایک جو بند نہیں ہو سکتا رئیس نے پوچھا وہ دمواز کونسا ہے؟ عورت نے جواب دیا جو ہمارے اور خدا کے درمیان ہے۔ رئیس بہت ششمان ہوا اور نہ ہو کی۔

حاتم احمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے چار چیزوں کا علم حاصل کیا اور تمام دنیا کے علوم سے ربانی پانی آبی سے بوجھ گیا کونسی چار چیزوں کا علم ہے؟ کہا تو لیہ کہ میں نے یہ جانا کہ میرا رزق مقتد ہے اور کم یا زیادہ نہیں ہو سکتا اس طرح طلبِ زیادت سے نجات پائی۔ دوم یہ کہ میں نے یہ جانا کہ خدا تعالیٰ کا علم ہر حق ہے اور وہ میرے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا میں اس حق کو ادا کرنے میں مشغول ہو گیا۔ سوم یہ کہ میں نے یہ جانا کہ میرا ایک طالب ہے صنیعت جس سے میرے نہیں میں نے اس کو بچان لیا۔ چہارم یہ کہ میں نے یہ جانا کہ میرا ایک خدا ہے میرے حال سے ہمہری طرح واقف۔ میں اس سے شرمسار رہا اور ناشائستہ افعال سے بچا۔ جب بندہ کو علم ہو کہ خدا نے پاک ناظر ہے تو اس سے کوئی ایسی حرکت سرزد نہیں ہوتی جس کے باعث بدو زقیامت شرمندہ ہوتا پڑے۔

فصل

بندہ کا علم محمد خدا اور اس کی معرفت سے متعلق ہونا چاہیے اور فرض وہ علم ہے جو وقت کے عین مطابق ہو اور وقت پر کلمہ آئے۔ علم کو ظاہری اور باطنی طور پر دو قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں یعنی اصول اور فرض۔ اصول کا ظاہر سوائے ثبوت اور اس کا باطن تحقیق معرفت ہے اسی طرح فروع کا ظاہر ہوتی معائنات اور اس کا باطن حقیقت ہے یہ ایک دوسرے کے بغیر نام نہیں ہو سکتے غنیمت تباہی کے بغیر بزرگداشت اور بیکارگی کے بغیر شریعت وغیرہ اس کے بغیر ہے اور باطن سے ظاہر ہوس۔

۱۲

علم حقیقت کے عین اور کائن ہیں۔ قول ذات خداوند تعالیٰ اور اس کی وحدانیت کا علم اور اس کے ساتھ کسی چیز کی مشابہت کی نفی۔ دوم خداوند تعالیٰ کی صفات اور اس کے احکام کا علم اور سوم اس کے افعال اور اس کی مخلوق کا علم اسی طرح علم شریعت کے بھی تین ارکان ہیں اول کتاب دوم سنت اور سوم اصلاح امت۔

اور ذات و صفات اور افعال خداوندی کے علم کے ثبوت میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے: فَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ پس جان لے کہ کوئی معبود نہیں مگر اللہ۔ نیز ارشاد فرمایا: فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ پس جان لو کہ اللہ تمہارا مالک ہے۔ نیز فرمایا: أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الْخُلُقَ کیا نے نہیں دیکھا تیرے رب نے سارے کو کیسے دلاز کیا نیز فرمایا: أَمْ تَلَايْتَ ظُلُومًا إِلَىٰ ظُلُومٍ كَيْفَ خُلِقَتْ کیا وہ اوٹ کی طرف نہیں دیکھتے کس انداز پر پیدا کیا گیا۔ اسی طرح کی اور بہت سی آیات ہیں جن میں افعال خداوندی پر غور کر کے صفات باری تعالیٰ کو سمجھنے پر نور دریا گیا ہے نیز غنیمت سبیل اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مَنْ عَلِمَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ رَبُّهُ فَإِنَّ تَبَيُّنَهُ سَوَّاهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ لِحُجَّتِهِ وَدَمَهُ عَلَى النَّاسِ جس نے اللہ تعالیٰ کو رب جانتا اور مجھے اس کا پیغمبر تسلیم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا گوشت اور خون و دوزخ کی آگ پر حرام کر دیا۔ علم ذات خداوندی کی شرط یہ ہے کہ مائل و بالغ ہو جائے کہ حق تعالیٰ کی ذات تہم ہے صد اور بغیر عدد موجود ہے نہ کسی بگ اور کسی جہت کے ساتھ مخصوص اس کی ذات ہماشت آفت نہیں۔ اس کی حقوق میں کوئی اس جیسا نہیں۔ اس کے ذیجی ہے نہ اولاد اور جو کچھ تیرے دھرم میں صدمت پذیر ہو سکے یا غرور کے دائرہ اختیار میں سما سکے۔ وہ اس کا خافی اور قائم رکھنے والا پروردگار ہے اس نے فرمایا: أَلَيْسَ لِكُلِّ شَيْءٍ دَهْوًا سَمِيعُ الْبَصِيرِ کوئی شے اس کے مثل نہیں وہ سنتے والا اور دیکھنے والا ہے اس کی صفات کا علم یہ ہے کہ آدمی حای لکے اس کی صفات اس طرح اس کی ذات کے ساتھ موجود ہیں کہ یہ صفات

۱۳

خدا کی ذات میں نور نہ اس کی ذات کا ہر ذرہ اور حصہ میں۔ وہ ان صفات کے ساتھ موجود اور قائم ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے اور یہ صفات میں جیسے علم، قدرت، حیات و امانت، سمع، بصر، کلام اور بقا چنانچہ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: **إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ** تحقیق وہ جاننے والا ہے دلوں کی باتوں کا۔ نیز ارشاد فرمایا: **وَمَا ظَنُّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ** اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ نیز فرمایا: **وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ** اور وہ سنانے اور دیکھنے والا ہے نیز فرمایا: **فَقَالَ لَيْسَ يُؤْمِنُ** وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ نیز فرمایا: **هُوَ الْحَيُّ الْقَالِمُ** وہ زندہ اور قائم ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ نیز فرمایا: **قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ** اس کی بات سچی ہے اور سلطنت اسی کی ہے۔ رہا اس کے افعال کے اثبات کا علم تو وہ یہ ہے کہ وہ مخلوقات اور ان کے افعال کا پیدا کرنے والا ہے۔ عدم اس کے علم سے ہستی کی شکل میں نمودار ہوا ہے۔ وہ خیر و شر، نفع اور نقصان کا پیدا کرنے والا ہے چنانچہ ارشاد فرمایا: **اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ** اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ احکام شریعت کے اثبات پر دلیل یہ ہے کہ تو جانے کہ اللہ کی طرف سے غلابِ عادت معجزوں کے ساتھ رسول آئے اور ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے سچے پیغمبر ہیں اور ان کے معجزات بہت ہیں جو کچھ انہوں نے طیب و شہو سے بیان فرمایا برقی ہے شریعت کا پہلا رکھ کتاب اللہ ہے جیسا کہ خدا نے عز و جل نے فرمایا: **وَبِذَلِكَ نُمَكِّنُكَ عَلَىٰ ظِلِّكَ** اس کتاب یعنی قرآن کریم میں حکم آیات میں وہ اس کتاب میں۔ دوسرا رکھ سنت ہے جیسا کہ فرمایا: **وَمَا أَسْكُرُ الْمُرْسَلُ** خدا کو دے دے تاکہ عتہ فَاَسْتَعْمَلُوا تمہیں ہر رسول کی طرف سے عطا ہوا ہے اُسے لے لو اور جس چیز سے وہ منع کریں اسے چھوڑ دو۔ تیسرا رکھ اجماع است ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: **لَا تَجْتَمِعُ أُمَّةٌ عَلَىٰ غَلَاةٍ عَلَيْهِ كُفْرٌ بِالشَّامَةِ إِلَّا عَظِيمٌ** میری امت اگر اہم پر متفق نہیں ہوگی تم بڑے گروہ کی پیروی کرو۔ الغرض احکام حقیقت بہت زیادہ ہیں اور سب کو جمع کرنا کسی کے بس کی بات نہیں کیونکہ لطائفِ خداوندی لامحدود ہیں۔

فصل

جان لے کہ متعددوں کا ایک گروہ **رَأَى** پر اللہ کی لعنت ہو اسوفا طافی کہلاتا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ ہمیں کسی چیز کا صحیح علم نہیں اور علم خود کوئی چیز نہیں۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا یہ خیال کہ کسی چیز کا علم درست نہیں۔ درست ہے یا غلط؟ اگر ان کا جواب ہو کہ درست ہے تو یہی علم کا اثبات ہے۔ اگر وہ کہیں کہ

غلبہ ہے غوطہ چیر کی بنا پر مارد نہ کرنا اور حال ہے اور ایسے آدمی کے ساتھ بات کرنا حماقت ہے۔ اور معمول کا ایک گروہ جو اس حماقت سے تعلق رکھتا ہے اس بات کا دعوہ دے کہ ہمارا علم کسی چیز پر درست نہیں اتنا اس لیے علم کا ترک کرنا اسے ثابت کرنے سے بہتر ہے۔ یہ ان کی حماقت اور جہالت ہے کیونکہ ترک علم صرت دوسو سوال میں ہو سکتا ہے۔ باطل سے باجہالت سے۔ علم تو علم کی نفی نہیں کر سکتا اور علم سے ترک علم ممکن نہیں باقی رہی صرف جہالت اور جہالت ہی علم کی نفی کر سکتی ہے اور جہالت ہی کی بنا پر علم کو ترک کیا جاسکتا ہے۔ جاہلی نقالی مذمت ہے اور جہالت کفر و باطل کی ایک صورت ہے کیونکہ حق جہالت سے بے تعلق ہے یہ نظریہ جہل و مشاغل کرام کے مسلک کے خلاف ہے۔ جب معمول کا یہ قول مام لوگوں تک پہنچا تو انہوں نے اسے اپنا یا اور پکارا لیکن کچھ اہل تصوف اسی روش پر ہیں ان کا اعتقاد وہی لگا گیا۔ اور وہ حق و باطل میں تیز کرنے سے عاری ہو گئے۔ بہم ابی ص ب کو سپرد خدا کرتے ہیں۔ وہ اپنی گمراہی میں بھٹکتے پھرتے۔ اگر دین ہی کا ساتھ دیتا تو شاید ان کو بجز تصوف کی توفیق ہوتی۔ وہ راستبازی کے حامی کو نہ چھوڑتے۔ دوستانہ حق کو اس نظر سے نہ دیکھتے اور اپنے حق میں فخر سے احتیاط سے کام لیتے۔ اگر کچھ اہل تصوف کا لائقہ اس خیال سے اختیار کر لیں کہ وہ ان کی بدعت اپنے ذاتی مصائب سے نجات پائیں اور ان کی عزت و توقیر کے سایہ عاطفت میں زندگی بسر کریں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ سب اہل تصوف کو اس رنگ میں رنگا ہوا سمجھا جائے اور ان کے سامنے میں حکم کھل بخت و مباحثہ کر کے ان کی عزت و شان کو ہواں تلے دھوا جائے۔ مصنف کہتا ہے کہ مجھے ایک ایسے علم کے دعوہ دے سے متاثر کرنے کا اتفاق ہوا جس نے کلاؤ مکر کو عزت کا نام دے رکھا تھا۔ ہوا وہ جس کی متابعت کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم باللہ شیطان کی حکمرانی کو نذر کرنا ہم کی سیرت مجھ دکھا تھا۔ دوران مناظرہ اس نے کہا معمول کے بارہ گروہ ہیں اسد ان بارہ میں سے ایک گروہ اہل تصوف کے اندر موجود ہے۔ میں نے کہا اگر ایک اہل تصوف میں ہے تو باقی گیارہ گروہ تم لوگوں میں سے ہیں۔ اہل تصوف ایک گروہ سے بخوبی بچ سکتے ہیں تمہارے لیے باقی گیارہ گروہوں سے بچنا عمل ہے۔

یہ نام مصائب زمانہ کے اخلاق سے پیدا ہوتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے اس قوم کے درمیان اپنے بولنے کے کلام کو مستور و پوشیدہ کر رکھا ہے۔ اور مخزون میں وہ قوم ان کے فقیں سے مخوم اور مجبور ہے۔ کیا خوب کہا ہے اس ہیروں کے پیروں پر عین کے آفتاب علی بن ہندار العیر فی رحمۃ اللہ علیہ نے فساد الفلک و علی حسب

نے فرمایا کہ اَللّٰهُ جَبَلٌ مُّتَوَلِّیٌّ اَلْجَبَلُ وَفَوَیْقَ الْمُنَادِرُ توحید جبر کے نیچے اور قدر سے اوپر ہے جو کوئی علم توحید کو بغیر عمل محض
 زبانی پر نہ کرنا ہے اور اس کے مخالف انکار یعنی شرک وغیرہ سے منہ نہیں پھیرنا ذوقی ہو جاتا ہے فخر کے لیے اعتقاد اور تقویٰ
 ضروری ہے اور جو کوئی بغیر تقویٰ و پرہیزگاری صرف علم فخر و شریعت کو کافی سمجھے اور خستوں، تہذیبات اور شہادت کے
 تعلق میں ڈوب جائے یا بغیر کسی اصول کے محض اپنی سہولت کے لیے اجتہاد کرنے والوں کے گرد گھومتا شروع کر دے وہ بہت
 بدخلق و بدکاری کا شکار ہو جاتا ہے اور بہر صورت صرف غفلت سے پیدا ہوتی ہے۔ اور شیخ المشائخ عیسیٰ ابن صافا المرزبی
 رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا : اِجْتَنِبْ مُعْتَبَةً ثَلَاثَةً اَصْنَاتٍ مِنَ النَّاسِ الْعُلَمَاءُ وَالْفَاضِلِیْنَ وَالْفُقَرَاءُ الْمُدَاهِنِیْنَ
 وَالْمُنْتَصِفَةَ لِمَا هِیْلُیْہُمْ پرہیز کرو تین قسم کے لوگوں سے، غافل عمار سے، خوشامدی قاریوں سے اور جاہل صرفیوں سے
 غافل عمار وہ جس نے جود دنیا کو اپنا قبلہ دل بنا لیتے ہیں اور شریعت سے ماوا اسان تلاش کر کے بادشاہوں اور قائلوں
 کی پرستش شروع کر دیتے ہیں۔ ان کے دوازدوں کی خاک چھانٹتے ہیں۔ لوگوں کی امانت کو اپنی سمجھ گاہ بناتے ہیں۔ اپنی
 عقل و دانش کے کبر میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اپنے کام کی باریکیوں پر شکیفہ ہاتھوں اور اساتذہ پر زبان دراز، بورگا لہذا
 سے برہم کلات زنی میں مشغول۔ اگر دونوں جہاں ان کے ترازو کے پڑے ہیں ڈال دیئے جائیں تو معلوم نہ ہوں۔ لیکن اور
 صدائی کا مذہب ہے۔ یہ سب کچھ علم کے دائرہ سے باہر ہے، علم تو وہ مصفت ہے کہ جس سے تمام جہالت ختم ہو جاتی
 ہے۔ قدامت عدل اھن وہ لوگ ہوتے ہیں کہ اگر کوئی کام ان کی جوس کے مطابق ہو تو وہ اس کی تعریف کے پل بانندہ
 دیتے ہیں۔ اور اگر مخالفت ہو تو اس کی مذمت شروع کر دیتے ہیں۔ چاہے وہ حق و صداقت پر مبنی ہو۔ اپنی کارگزار کی کامیابی کا
 شہرت کی صورت میں صد چاہتے ہیں اور برے کاموں پر بھی لوگوں کی تعریف کرتے ہیں۔ جا کی صوفی وہ ہوتا ہے جو صحبت
 پر سے محروم ہو اور اس نے کسی بزرگ سے کسب ادب نہ کیا ہو۔ لوگوں کے دریاں اچھل پڑا ہو بغیر زمانہ کی حسنی برداشت
 کیے اور سحر پوش بن گیا ہو اپنی کو خوشی سے۔ وہ اہل تعروت کی مجلس میں سما جاتا ہے اور پاس حرمت چھوڑ کر مسرت و
 اہملا میں مستغرق ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی حماقت کی وجہ سے سب کو اپنے جیسا خیال کرتا ہے اور اس طرح حق و باطل کی
 تمیز کا دوازدہ اس کے لیے بند ہو جاتا ہے۔ پس یہ بھی گروہ میں ہیں جن کو انہوں نے صاحب توفیق لوگوں کے لیے بیان کیا
 ادا اپنے مرچہ دل کو ان کی صحبت سے منع فرمایا۔ اس لیے کہ وہ سب کے سب اپنے دعووں میں جھوٹے ادا اپنے رویہ
 میں انھیں ہیں۔ اور ابو یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا : عَلِمْتُ فِی الْمَکَادِیْ ثَلَاثَیْنَ سَخَّةً فَمَا وَجَدْتُ

شَيْئًا أَشَدَّ عَلَىَّ مِنْ أَعْلَانِي وَمَنْ يَعْلَمُ خِزَائِي فِي مِثْلِ هَذِهِ السَّالَةِ مَجَاهِدَةً كَمَا كَرِهْتُمْ كَوْنِي مُشَقَّتَ عِلْمٍ حَاصِلٍ
 کرنے اور اس پر عمل کرنے سے زیادہ سخت نہ معلوم ہوئی۔ انھوں نے آگ پر جھپٹنا آسان ہے مگر علم کے مطابق عمل کرنا
 مشکل۔ جاہل کے لیے ہزار بار پل مصلوٹ کو طے کرنا ایک علمی مسئلہ کو سمجھنے سے زیادہ آسان ہے۔ ناسخ کے لیے ایک مسئلہ
 کو علمی جاسر بنانا بہتر میں قیام کرنے سے زیادہ مشکل ہے۔ المختصر تجھے علم سکھانا چاہیئے اور اس میں کمال حاصل کرنا
 چاہیئے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیئے کہ انسانی علم کا کمال علم خداوندی کے سامنے جہالت ہے پس اس قدر جان کر جان کر
 تو کچھ نہیں جانتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی بندگی کے علم سے آگے نہیں بڑھ سکتا اور بندگی و عاجزی بندہ اور خداوند
 کے درمیان ایک ظہیم پردہ ہے اسی موضوع پر کسی نے کہا ہے :-

أَلْجُودُ عَنْ صَمَاتِكَ الْإِلَهِاتِ إِذْ مَرَّكَ وَأَلْوَقْتُ فِي طُورِ الْأَخْيَارِ أَشْوَكَ

اس کی حقیقت پوری طرح معلوم کر لینے سے عاجزی ہی درحقیقت احساں یعنی اس کا معلوم کر لینا ہے لیکن اسے بالکل
 نہ معلوم کرنا اور نیکیوں کے ماتھے میں جھونکنا اور رک جانا شرک ہے :-

جو علم حاصل نہیں کرنا اور اپنی جہالت پر اڑا رہنا ہے مشترک ہوتا ہے اور جو سیکھتا ہے اور اپنے کمال علم میں
 معنی کا تصور سمجھتا ہے اس کا نور و علم ٹوٹ جاتا ہے وہ جان لیتا ہے کہ اس کا علم اس کی حقیقت کے علم میں عاجزی کے
 سوا کچھ نہیں۔ اور باری تعالیٰ کی جناب میں نام کی کوئی حقیقت نہیں۔ حصول علم کے بعد یہ عجز و انکساری تحصیل علم کا
 حاصل ہے +

ص ۱۹

toobaa-elibrary.blogspot.com

دوسرا باب

اثبات فقر

معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کی راہ میں دوشی کا مقام بہت بلند ہے اور درویشوں کی بڑی عزت و توقیر آئی ہے چنانچہ
 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: **الْفُقَرَاءُ الَّذِينَ أَخْفَضُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ**
يَحْسِبُهُمُ لَمَّا هَلْ أَخْفَضُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ (نہایت) ان درویشوں کے لیے ہے جو اللہ کی راہ میں محسور اور ہند
 ہوں زمین میں گھومنے کی استطاعت نہ رکھتے ہوں۔ جاہل و نادان لوگ ان کی بے نیازی کے باعث انہیں دوسرے
 سمجھتے ہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **ضَرْبَ اللَّهِ عَسَلًا لَّعَلَّ مَنْ كَفَلَ لَا يَقْنَدُ دَعْوَىٰ مَوْسَىٰ كَسْبُوا** اللہ نے
 ایک مثال دی کہ مثلاً ایک غلام ہے جو کسی کی ملکیت میں ہے اُسے اپنی کسی کسب کی ہوئی چیز پر قدرت نہیں۔ نیز ارشاد
 فرمایا: **اَسْتَجَابَ جَوَابُهُمْ هِيَ الْمَسْأَلَةُ حَيْثُ عَوْنُ رَبِّكَ خُوفًا وَطَمَعًا** ان کے پہلو بہ ستر استراحت سے دور
 رہتے ہیں وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں امید و بیم کے عالم میں۔

نیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر اختیار کیا اور فرمایا: **اللَّهُمَّ أَحْيِيْنِي مِنْكَ مَيِّتْنِي فِي مَيْتَتِكَ**
وَأَسْأَلُكَ فِي زُجْرَةِ النَّسَاكِ اے خدا مجھے مسکین کی زندگی عطا کر مسکین کی موت دے اور شر کے دن سکینوں کی
 جماعت میں اُٹھنا نیز آپ نے یہ بھی فرمایا کہ حشر کے دن ہاری عالی فرمائیں گے: **اُدْعُوا وَتَجِبْ اَجَابَتِي فَيَقُولُ**
الْمَلَكُ لَكَ مَعْنَى اَسْبَابَ ذَلِكَ فَيَقُولُ اللَّهُ مُقَرَّرًا النَّسَاكِ مجھ سے میرے محبت کرنے والوں کو قریب کر پس فرستے
 ہر جیس کے تجھ سے محبت کرنے والے کون ہیں پس اللہ کا ارشاد ہو گا فقراء مسکین۔ اس موضوع پر متعدد آیات و
 احادیث موجود ہیں اور اتنی مشہور ہیں کہ اندازہ ثبوت دہرانے کی ضرورت نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہاجر
 درویش تھے جو حق تعالیٰ کے احباب و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پیروی میں کرنے کے لیے مسجد نبوی میں بیٹھے
 رہتے تھے یہ لوگ تمام مشاغل سے کنارہ کش تھے ہر مباحثہ سے روگرداں تھے۔ اور اپنی معذی کے لیے لائق مطلق

کو کفیل سمجھتے تھے اور اسی پر توکل کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مصاحبت کرنے پر مامور تھے اور ان کے
پیام کا انتظام فرماتے چنانچہ ضائے مودت نے فرمایا: وَلَا تَنْظُرُوا إِلَىٰ مَنْ يَدُ عَيْنٍ وَلَا يَحْبِبُ الْقَدَّادَ وَالْعِشْقِي
يُؤَيِّدُ وَفَا وَجَعَهُ اور مدد نہ رکھیے ان لوگوں کو جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور صرف اسی کی خوشنودی کا
ادادہ رکھتے ہیں اور نیز فرمایا: وَلَا تَقْدُ عَيْنًا عَنْهُمْ تُؤَيِّدُ ذِيئَةَ الْحَيَوَاتِ الدُّنْيَا اور انہی آنکھیں ان
کی طرف سے نہ پھیر لیجیے کیا آپ دنیاوی زندگی کی زینت چاہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں بھی ان
میں سے کسی کو دیکھتے تو فرماتے میرے دل باپ ان پر نہاں کہ باری تعالیٰ نے ان کی وجہ سے مجھ پر عتاب فرمایا یا عرض
باری تعالیٰ نے فقر کو بہت جلد مقام عطا فرمایا ہے اور بہت بڑے درجے سے نوازا ہے کیوں کہ یہ لوگ اسباب
ظاہری و باطنی سے متبردار ہو کر کھان و دل حقیقی سبب اسباب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ فقر ان کے لیے
ہوشِ غریبوتا ہے۔ فقر جانے پر نہ وہ آہ و زاری کرتے ہیں اور نہ اس کی موجودگی پر غوش ہوتے ہیں۔ وہ فقر کو پہننے
سے لگائے رکھتے ہیں اور اس کے مقابلے میں ہر چیز کو تیر سمجھتے ہیں۔ مگر یاد رہے فقر کا ایک ظاہری طریق ہے اور اہل طریق
کا اس میں غشی اور بے چارگی ہے۔ دوسرا یہ حقیقت کا ہے جو اقبال و اغنیاء پر مبنی ہے جس نے ظاہری طریق پر کھتا
کیا اسے کوئی نفع نہ ظاہر و باطنی اس نے اس سے نہ پھیر لیا۔ اور جس نے حقیقت حاصل کر لی وہ موجودات سے
مدگردان ہوا اور تمام ماسوا کی نفی کرتا ہوا یہ ایک کٹی سے سر فراز ہوا۔ مَنْ كَفَّرَ عَنْكَ رِجَاؤُكَ فَمَا لَكَ إِلَّا نَفْسُكَ
سویٰ اسمہ جس نے فقر کو رسم تک محدود سمجھا اس نے فقر کے نام کے سوا کچھ دنیا و فقیر و دراصل وہی ہے
جس کی ملکیت میں کوئی شے نہ ہو اور کسی شے کے حاصل ہونے سے اسے کوئی فرق نہ پڑے۔ نہ متاعِ دنیا کی
موجودگی پر وہ اپنے آپ کو نفی محسوس کرے اور نہ ہی متاعِ دنیا کے فقدان پر اپنے آپ کو محتاج سمجھے۔ اس کی
نگاہ فقر میں متاعِ دنیا کا ہونا یا نہ ہونا ملد ہو نہ ہی دستی کے عالم میں اسے زیادہ مسترت ہوتی ہے۔ کہو کہ بقول مشائخ
تمام دستی سے دل کو زیادہ فراغت نصیب ہوتی ہے۔ دل و متاعِ فقیر کے لیے تو ہوتا ہے۔ اسی لیے دعوتِ کسی چیز کو
بچہ کیست میں نہیں کھتا اور نہ ہی کسی چیز کی محبت میں خود کو گرفتار نہونے دیتا ہے۔ جو متاعِ حق کی زندگی باری تعالیٰ کی عزایات
ظاہری و باطنی پر منحصر ہوتی ہے اس مقدار اور ناچر دنیا کے سرو سامن پر نہیں۔ دنیا کا مال و متاع ماسو و ماضی
رکاوٹ سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ حکایت ہے کہ ایک بادشاہ کو کسی درویش سے ملاقات کا اتفاق ہوا بادشاہ

میں پڑے

نے کہا مجھ سے کچھ طلب کرو۔ حضرت نے جواب دیا میں اپنے غلاموں کے غلام سے کچھ طلب نہیں کرتا چاہتا ہاؤ شاہ نے کہا یہ کیسے؟ حضرت نے کہا میرے دو غلام ہیں جو نیزے مالک میں حرص اور آرزو۔ اور پھر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اَلْفَقْرُ جُذُلٌ لَا فَعْلَیْہِمْ فَرَقَرْتُ اَرْکَہِ لَیۃً بِعَاطِیۃٍ مَوْتِہِ بِہِ۔ جو چیز اہل کے لیے باعث موت ہوتی ہے وہ ہاتھ ل کے لیے وجہِ ذلت ہوتی ہے۔ اہلِ فقر کی عزت اسی میں ہے کہ اپنے ظاہر کو فقر و تنگدستی سے محفوظ رکھے۔ نہ اس کا جسم صحت و رفعت سے طرت ہو اور نہ اس کی قلبی کیفیت میں غل اور آفت رونما ہو۔ کیونکہ اس کا ظاہر ظاہری نعمتوں سے مالا مال ہوتا ہے اور اس کا باطن بالطنی نعمتوں کا سرشار ہے۔ اس کا جسم روحانی اور لدل نہ آتی ہوتا ہے غفلت سے بے نیاز اور آدمیوں سے بے تعلق۔ کیونکہ تمام نعمت اور انسان اُس کی نظر میں خود محتاج ہیں نہ اس عالم میں اس عالم کی دولت سے وہ غنی ہوتا ہے اور نہ اس عالم میں اُس عالم کی دولت سے۔ اور دونوں جہاں اس کی تہا زد میں مچھ کرے پر کے برابر بھی نہیں ہوتے۔ اس کا ایک سانس دونوں عالم میں نہیں ماسکند

فصل

مشائخ رحمہم اللہ میں فقر و فاقہ کے درمیان انفعیلت کے بارے میں اختلاف ہے۔ باری تعالیٰ کی ذات پاک فنی ہے۔ اور وہ سب اوصاف میں کامل ہے۔ نیچلی بنی مساوا لرازی 'احمد بن ابی الحواری سارث الحاسی' الہامیاس بن عطاء ندیم بن محمد اور ابو الحسن بن شمون اور نضر بن خنیز میں سے شیخ المشائخ ابو سعید فضل اللہ بن محمد طیمینی محمد امین اللہ اس بات پر متفق ہیں کہ فنا کو فقر پر فوقیت حاصل ہے۔ اُن کی دلیل یہ ہے کہ باری تعالیٰ کی ذات پاک فنی ہے اور فقر نشانِ ایزدی سے بہت بلند ہے جس دوست میں دوست کی صفت موجود ہو وہ زیادہ کامل ہوتا ہے۔ بقابل اس دوست کے جو دوست کی صفت سے عاری ہو۔ مگر یہ معنی اشتراک فقط اسی ہے معنوی نہیں۔ کیونکہ معنوی شرکت کا مطلب متانہت ہے۔ باری تعالیٰ کی صفات تعلیم ہیں اور انسانی صفات مُحدث اس لیے یہ دلیل باطل ہوتی۔

یہی علی بن عثمان اعلیٰ کہتا ہوں کہ فنی کا لفظ صرف باری تعالیٰ کی ذات کو شایان ہے غفلت اس لفظ کے قابل نہیں۔ ان کے لیے لفظ فقر درست ہے۔ اور اس لفظ کو باری تعالیٰ سے کوئی نسبت نہیں۔ جیسے آدمی کو ہم لوگ جلازا فنی کہتے ہیں۔ وہ درحقیقت فنی نہیں ہوتا۔ کیونکہ اس کا فنا الہاب کی موجودگی پر منحصر ہے۔ الہاب قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسبب الہاب کا محتاج ہے اور مسبب الہاب صرف خدا کی ذات پاک ہے جس کے فنا کے لیے مسبب

نعمت پالینا غنا ہے جب کوشش کج کے نزدیک نعمتیں دینے والے کو پالینا غنا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ وصل کا حاصل ہونا ایک چیز ہے اور غفلت کا پالینا ایک دوسری چیز اور شیخ المشائخ (امید رحمۃ اللہ علیہ) فرماتے ہیں: **الْفَقْرُ هُوَ الْغِنَا** اور ہاتھ فقیر معاملے میں اللہ ہی کو کافی سمجھنے کا نام ہے اس سے مراد مشاہدہ حق کا شغف ابداً ہے۔ میں کہتا ہوں کہ مکاشفہ کے لیے اسکان حجاب ہے اگر اس نعمت یعنی غنا کے باوجود صاحب مشاہدہ محبوب جو جانے لڑکیاؤں و مشاہدہ کا محتاج ہوگا یا نہیں یا اگر یہ کہو کہ نہ ہوگا تو یہ محال ہے اور اگر یہ کہو کہ ہوگا تو میں کہتا ہوں کہ جب اجتہاد ہوگئی تو غفلت غنا مستطاب ہوگی۔ نیز اللہ کی ذات میں غنا اس شخص کے لیے ممکن ہے کہ قائم نعمت اور ثبات امر اور دغیر فانی امور اور اس کا مقصود ناقابل تفتیر ہو۔ عین مقصود کا قیام بعد وصاتِ اَدبیت کا انتہاء غنا کے لیے درست نہیں اور انسان بالذات غنا کے قابل نہیں۔ اس لیے کہ بشریت میں نیاز مندی ہے اور احتیاج نہ پائیداری کی علامت ہوتی ہے۔ لہذا باقی نعمت جس کی صفات ہمیشہ باقی رہی یعنی خدا غنی ہے اور فانی نعمت جس کی صفات فانی ہوں یعنی انسانی کسی نام کے لائق نہیں پس **الْفَقْرُ مَنْ اغْتَا** اللہ غنی وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے غنی کیا۔ اس لیے کہ غنی باللہ فاعل ہے اور **اغْتَا** اللہ مفعول اور فاعل ثبات خود قائم ہوتا ہے جبکہ مفعول اپنے فاعل کا محتاج ہوتا ہے پس اپنے ساتھ اقامت صفت بشریت ہے اور اقامت بعض حق صفت بشریت کی غنا۔ اور میں کہتا ہوں عثمان، الحارثی رضی اللہ عنہ ہوں کہتا ہوں کہ تحقیق غنا کو اقامت صفات سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ انسانی صفات کی نسبت یہ ثابت کیا جا چکا ہے کہ وہ مذموم اور زوال پذیر ہوتی ہیں۔ مزید یہاں ان صفات کی غنا پر بھی یہ فقط عاید نہیں ہوتا کیونکہ غنا پذیر چیز کو کوئی نام نہیں دیا جا سکتا اور جس چیز کی صفات فنا ہو جائیں اس پر نہ فقر کا نام دیا جا سکتا ہے نہ غنا کا۔

میں کہتا ہوں

علامہ شاخ اور اکثر خواہ مخواہ پر فضیلت دیتے ہیں۔ کیونکہ قرآن و حدیث میں فقر کی فضیلت لائی ہے۔ اور اسی پر اکثر امت کا اتفاق ہے۔ اور انہوں نے حکایات میں دیکھا کہ ایک مومن پر حضرت جنید اور حضرت ابن عطار رحمہما اللہ کے درمیان اس مسئلہ پر بحث ہو رہی تھی۔ ابن عطار دلیل بیان فرما رہے تھے کہ غنی لوگ زیادہ فضیلت والے ہیں کہ قیامت کے دن انہی کو اپنی دولت کا حساب دینا ہوگا اور حساب کے دوران وہ غصہ و غیظ سے ملنا سطر فیضیاب ہوں گے۔ اگر عتاب ہوگا تو محبوب کی طرف سے اہل محبت کو عتاب ہونا ہے۔ حضرت جنیدؒ نے فرمایا کہ جہاں ان فیاض سے حساب طلب ہوگا وہاں فقر ہر عذر طلب ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ عذر حساب سے بہت اونچا مقام رکھتا ہے۔ اس میں ایک عجیب نکتہ ہے۔ تحقیق

ص ۲۵
۳۳

متاخرین میں سے ایک نے کہا: لَيْسَ الْفَقِيرُ مَنْ خَلَا مِنَ الْخَادِ إِلَّا الْفَقِيرُ مَنْ خَلَا مِنَ الْمَرَادِ
 فقیر تہی دست کو نہیں کہتے کہ اُس کے پاس متاع اور زاد نہ ہو بلکہ فقیر وہ ہے جس کا دل خواہشات سے خالی ہو
 مثلاً اگر خدا کسی کو دولت عطا کرے اور وہ اس کی حفاظت کا ارادہ کرے تو وہ غنی ہے۔ اور اگر وہ اس دولت
 کو ترک کرنے کا ارادہ کرے تو بھی غنی ہے کیونکہ ان دونوں سے ہر ایک ملک بغیر میں تصرف ہے۔ اور فقر ترک حفاظت
 و ترک تصرف کا نام ہے۔ یحییٰ بن معاذ الرازیؒ نے فرمایا: عَلَامَةُ الْفَقْرِ خَوْفُ الْفَقْرِ لِنِشَانِ فَقْرٍ زَائِلٍ هُوَ
 خَوْفٌ هُوَ قَرِصَحٌ هُوَ لِي عَلَامَتٍ يَهِيَ كَبْنَدِهِ كَمَالٍ وَلَا يَتِي: بقیام مشاہدہ اور فرائے صفت دے خودی کے باوجود
 ڈرتا رہے۔ ذوال فقر سے ڈرتا رہے کمال فقر ہے کہ آدمی ایسے مقام پہنچ جائے کہ اسے انقطاع عن اللہ کا ڈر نہ رہے۔
 اور ربکم ابن محمد فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ: مَنْ نَعِيَ الْفَقِيرَ حَفِظَ سِرَّهُ وَصَيَانَةَ نَفْسِهِ وَادَاؤَ قَوْلِ الْخُصْمِ
 ایک فقیر کی خصوصیات سے ہے: اُس کے باطن کی نگہداشت، اُس کے نفس کی حفاظت اور اُس کے فرائض کی ادائیگی
 فقیر کی نشان یہ ہے کہ اُس کا باطن دنیاوی اغراض سے محفوظ ہو، اُس کا نفس امارت و شر سے بچا ہوا ہو اور فرض احکام
 اس پر جاری ہوں جو کچھ اُس کے قلب پر گذرے زبان اُس کے اظہار میں مغل نہ ہو اور جو کچھ زبان پر ظاہر ہوا اپنے
 قلب کو اس میں زیادہ مشغول نہ کرے اور اس کا آواز زیادہ غلبہ ہو کہ کسی شے کے گذارنے میں رکاوٹ نہ پیدا کرے۔ اور یہ
 بشری تقاضوں کے زائل ہونے کی علامت ہے کہ بندہ ستری اور جہری طور پر راسخ بحق ہو گیا ہے۔ بشرحافی رحمۃ اللہ
 علیہ فرماتے ہیں: اَفْضَلُ الْمَقَامَاتِ اِعْتِقَادُ الصَّبْرِ عَلَى الْفَقْرِ
 زندگی بھر صبر پر قائم رہنا افضل مقامات میں سے ہے۔ ”درویشی پر مداومت صبر کا اعتقاد اور یہ صبر کرنا اور
 اعتقاد کہ نامحکوم بندہ کے مقامات سے ہے اور فقر فرائے مقامات ہے۔ اس لیے فقر پر صبر کا مطلب اعمال و افعال کی
 بے یابی اور انسانی اوصاف کی بھیج کنی ہے ظاہری معنی اس قول کے فقر کا غنا پر افضل ہونا اور اس کا اعتقاد کرنا ہے کہ
 میں فقر کے طریقہ سے برگزیدہ گردانی نہ کروں گا۔

ص ۲۶
۳۴

نبیؐ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: الْفَقِيرُ مَنْ لَا يَسْتَعِينُ بِشَيْءٍ دُونَ اللَّهِ ”فقیر وہ ہے جو اللہ کے سوا
 کسی چیز سے غنا نہیں طلب کرتا۔“ فقیر بجز خدا کے کسی چیز سے راحت نہیں پاتا کیونکہ اس کا کوئی اور مقصد حیات
 نہیں ہوتا۔ لفظی مطلب یہ ہے کہ کوئی اُس کی ذات کے بغیر غنی نہیں ہو سکتا اور اس کو پالینا ہی غنا ہے۔ ہمارا

جود خدا سے جدا ہے۔ ہدائی کو دور کیے بغیر اسے پایا نہیں جا سکتا یعنی فنا حاصل نہیں ہو سکتا ہمارا وجود ہی پرودہ حاصل ہے اس کو دور کیا جائے تو خدا حاصل ہو۔ اہل حقیقت کے نزدیک یہ نکتہ بہت باریک، اور دقیق ہے۔ اور اس معنی کی حقیقت یہ ہے کہ **الْفَقِيرُ لَا يَسْتَعْفِفُ حَتَّىٰ** ”فقیر کبھی فقر سے متعفی نہیں ہوتا“ یعنی فقیروہ جسے اُسے ہرگز فنا نہیں ہوتا اور یہ وہی بات ہے جو اس بزرگ نے کہی یعنی خواجہ جید اللہ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارا علم و اندوہ دائمی ہے۔ ہماری آرزو کبھی منزل آشت نہیں ہوتی اور ہماری کلیت اس دنیا و آخرت میں اختتام پذیر نہیں ہوتی کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہم جنسیت ضروری ہے اور خدا جنس سے بالاتر ہے۔ اس کی ذات سے روگردانی کے لیے غفلت کی ضرورت ہے اور غفلت درویش سے بعید ہے تو کتنا کٹھن کام ہے اور راہی کے لیے کسی شکل دوستی اُس کی کوشش سے جہنم کے دیوار کی راہ نہ کھلے اور جس کا وصال مخلوق کے دائرہ امکان سے باہر ہو۔ ان کی تبدیلی صورت نہیں اور بقا کو فقیر دعا نہیں۔ قاتی کبھی ماتی نہیں ہوتا کہ تیرا وصل ہو جائے نہ ماتی فانی ہوتا ہے کہ تیرا قرب ہو جائے۔ اُس کے محبت کرنے والوں کا کام مسلسل محنت ہے۔ انہوں نے اپنی تسلی دل کے لیے خوب صورت الفاظ وضع کر لیے ہیں۔ اور آرام جہاں کے لیے مقامات، منزلیں اور راستے مقرر کر لیے ہیں۔ مگر ان کے الفاظ ان کی ذات تک محدود رہتے ہیں اور ان کے مقامات ان کی جنس تک اور حق تعالیٰ مخلوق کے اوصاف و احوال سے منزہ اور پاک ہے۔ اور ابو الحسن قدسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: **لَحْتُ الْفَقِيرِينَ الشُّكُوكُ حَتَّىٰ الْعَدَاوَةُ وَالْبُغْضَانُ حَتَّىٰ الْجُمُودُ قَالُوا لَيْسَ إِلَّا اضْطِرَابٌ حَتَّىٰ الْمَوْتُ** ”فقیروں کی محنت یہ ہے کہ کچھ نہ ہو تو یہ آلام میں رہے کچھ موجود ہو تو خوف و خوارگی کرے نیز فرمایا کہ اگر اُس کے پاس کچھ موجود ہو تو بے چین اور مضطرب رہے جب نہ ملے خاموش رہے۔ جب ملے تو دوسرے کو اپنے سے زیادہ متعلق ہانے اور اس پر خوارگی کرے مثلاً اگر کھانے کی خواہش ہو اور نہ ملے تو دل کو سکون رہے جب ملے تو اپنے سے بہتر حق دار کی تذکرہ کرے۔ یہ بہت بڑا کام ہے۔ اس کے دُور مطلب میں۔ اول یہ کہ کسی چیز کی عدم موجودگی میں دل کا سکون ماحض ہے اور موجودگی میں اس کو تسلیم کر دینا عجبت۔ راضی رہنا ہونا قابلِ غفلت بنانا ہے اور غفلت قربت کا نشان ہے اور صاحبِ محبت غفلت سے دستبردار رہتا ہے۔ کیونکہ غفلت میں نشانِ فرقت و ہدائی بھی ہے۔ دوسرے یہ کہ کچھ نہ ملنے پر دل کا سکون اس اُمید پر ہوتا ہے کہ کچھ ملے گا۔ جب کچھ مل جاتا ہے تو ملنے والی چیز ذاتِ باری تعالیٰ سے جدا لگانہ ہوتی ہے اور کوئی چیز یا سوئی ذاتِ باری اس کی

تسلی کا باعث نہیں بن سکتی۔ اور وہ اس سے دست بردار ہو جاتا ہے اور یہ دی مفہوم ہے جسے شیخ المتناضح ابراہیم
 جنید بن محمد ابن الجینہ نے اپنے اس قول میں اس طرح ادا فرمایا: **الْفَقْرُ خَلْوُ الْقَلْبِ عَنِ الشَّكْلِ فَقَدْ دَلَّ كَوْنُهُ**
شَكْلًا سے خالی کرنے کا نام ہے۔ جب دل ہر شکل سے خالی ہو اور وجود شکل غیر اللہ ہو تو پھر دستبردار ہونے کے
 سوا کیا چارہ ہے۔ شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: **الْفَقْرُ عَجْرُ الْبَلَاءِ وَبَلَاءُهُ كُلُّ عَدُوٍّ** فقر دریا ہے بلا ہے اور
 اس کی جملہ بلایں اور آزمائشیں عزت ہیں۔ عزت مقسوم غیر ہے کیونکہ جو عین بلایں بننا ہوا سے عزت کی کیا خبر جب تک
 وہ بلا کو فراموش نہ کرے اور اپنے خالق کی طرف رجوع نہ کرے یہ ہو تو بلا سرسبز عزت میں بدل جاتی ہے۔ اس کی عزت
 کمال وقت اور اس کا وقت کمال محبت اور اس کی محبت کمال مشاہدہ یہاں تک کہ طالب کا داغ غلبہ خیال کے
 باعث کمال محل دیدار الہی بن جاتا ہے۔ اور وہ بغیر اکھنڈ دیکھنے والا بن جاتا ہے اور بغیر کان کے سننے والا بن جاتا
 ہے تو کیا شان ہے محبوب کی دی ہوئی صوبت کو برداشت کرنے کی۔ فی الحقیقت یہ صوبت عزت و شرف ہے اور اس
 کے مقابلے میں نعمت ایک ذلت ہے کیونکہ عزت اس چیز میں ہے جو بندہ کو حضور حق میں لے جائے اور ذلت اس
 میں جو اسے دور لے جائے۔ فقر کی صوبت نشان حضور می ہے اور غنا کی راحت علامت بے حضوری ہے جسے حق تعالیٰ
 کی حضوری حاصل ہے وہ عزت والا ہے اور جسے بے حضوری ہے وہ ذلیل ہے۔ ہر وہ صوبت جو مشاہدہ اور قربت
 حق کا باعث ہو قابل قبول ہے اور عینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: **يَا مَعْشَرَ الْفُقَرَاءِ اسْكُرُوا إِنَّمَا تَعْرِفُونَ**
بِاللَّهِ وَتَكْمُرُونَ بِهِ فَاسْطُورُوا كَيْفَ تَكُونُونَ مَعَ اللَّهِ إِذَا أَحَلَّوْهُ تَعْرِيبَهُ اے گروہ درویشان لوگ تمہیں
 با خدا سمجھتے ہیں اور خدا کے نام پر تمہاری عزت کرتے ہیں دیکھو خلوت کی حالت میں تم اس سے کس کیفیت میں ہوتے
 ہو۔ یعنی جب خلقت تمہیں درویش سمجھتی ہے اور تمہیں حق پرست جانتی ہے تو تم حق درویشی کس طرح ادا کرتے ہو
 اگر لوگ تمہیں تمہارے دعویٰ کے خلاف کسی اور نام سے پکاریں تو تمہیں برا نہیں ماننا چاہیے کیونکہ تم بھی اپنے دعویٰ
 کی صداقت کے ساتھ انصاف نہیں کرتے۔ کمترین درجہ کا آدمی وہ ہے جسے لوگ سچا درویش تصور کریں۔ اور وہ
 درویش نہ ہو۔ اچھا وہ ہے جسے خلق صاحب فقر سمجھے اور وہ صاحب فقر ہو اور عزت پرترین انسان وہ ہے جسے
 خلقت درویش نہ سمجھے اور وہ حقیقت میں درویش ہو۔ اس شخص کی مثال جو درویش نہ ہو اور لوگ اسے درویش
 خیال کریں اس آدمی کی ہے جسے طبیب ہونے کا دعویٰ ہو۔ بیماروں کو دوا دے اور جب خود بیمار ہو تو کسی طبیب

کا محتاج ہو۔ وہ آدمی جسے خلقت درویش سمجھے اور وہ درویش ہو اس طبیب کی مثل ہے جو طبیب ہونے کا دعویدار ہو لوگوں کو دوا دے اور جب خود بیمار ہو تو اس کو کسی اور طبیب کی ضرورت نہ ہو اور وہ اپنا علاج خود کر سکے وہ شخص جسے لوگ درویش نہ سمجھتے ہوں اور فی الحقیقت درویش ہو اس طبیب کی طرح ہے جسے لوگ طبیب نہ مانتے ہوں اور وہ لوگوں سے بے نیاز ہو کر اچھی غذا، مفرح شربت اور معتدل ہوا سے اپنی صحت کو بہتر قرار رکھنے پر قوت صرف کرتا ہوا کبریار نہ ہو۔ لوگوں کا نظر سے وہ اوجھل ہوتا ہے۔

بسن نے کہا ہے کہ **الْفَقْرُ عَدَمٌ بِأَلَا جُودٌ** فقر عدم لا وجود ہے۔ اس قول کی تشریح ناممکن ہے کیوں کہ مسموم چیز کا درد بھی نہیں ہوتا اور تشریح اسی چیز کی ہو سکتی ہے جس کا وجود ہو۔ بطور اس قول کا مسموم یہ معلوم ہوتا ہے کہ فقر کوئی شے نہیں۔ اور یہ غلط ہے۔ سالکانِ سادہ حق کی تشریحات اور اقوال بے بنیاد چیز سے متصل نہیں ہو سکتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اصلیت کا انکار نہ نظر نہیں بلکہ انکار اس آیت کا ہے جو اصلیت کو صحیح کر دے۔ تمام انسانی صفات باوجودِ آفت نہیں جب آفت کو دور کیا جائے تو فخرِ خائے صفات ہو گا اور نئے صفات مقصود کو حاصل کرنے یا اس سے دستبردار ہونے کے ذرائع کو ختم کر دیتی ہے۔ اولیت تک پہنچنے کا راستہ مسدود ہوتا اصلیت کی خاطر خالق ہی ہے۔ اور آدمی قدرت میں گرجا تا ہے۔

مجھے یسینوں کے ایک گروہ سے ملنے کا اتفاق ہوا جو اس قول کے معانی سمجھے بغیر خندہ برب تھے اور اسے غلط تصور کرتے تھے۔ ایک اور جماعت ایسے جموٹے دعویداروں کی بھی تھی جو اتفاقاً اس قول کی صداقت پر یقین رکھتے تھے اور اصل حقیقت سے بے خبر تھے۔ دونوں گروہ بر خود غلط تھے ایک لاطینی کی وجہ سے منکر دوسرا حماقت کی وجہ سے سرگرداں۔ دراصل اہل تصوف کے لیے عدم اور فنا سے مراد آلاتِ مذہب کو ختم کر دینا اور کسی عمدہ صفت کو حاصل کرنے کی کوشش میں بڑے نشانات کو مٹا دینا ہے۔ سالکانِ طلب کے وجود میں فنا جو بات نہیں۔

درویشی اپنے تمام معانی میں عارضی فقر ہے اور تمام آلات و اسباب سے بے گاد۔ تاہم درویش گندگاہِ اسرار ربانی ہے۔ جب تک وہ خود اور کو حاصل کر سکے ہر اس کا اپنا فعل بہت ہے اور معانی کو اس کی ذات سے نسبت ہوتی ہے جب وہ تحصیلِ حاصل سے رہا ہو جائے تو اس کا کوئی فعل اس کی ذات سے منسوب نہیں ہوتا۔ پھر وہ راہبر نہیں رہتا۔ رہنما رہنما ہو جاتا ہے۔ یعنی اس پر جو کچھ گھڑتا ہے وہ از خود کسی سمت نہیں چلتا۔ دیکھی چیز کو اپنی طرف منہ کرنا ہے

ذکی چیز کو اپنی ذات سے دور سمجھتا ہے۔ صرف اسبیت اس پر اثر انداز ہوتی ہے۔

میں نے صحن پر خود غلط ارباب تصوف کو دیکھا جنہیں ”عجائب ارباب“ انسان کہنا چاہیے۔ وہ اپنی نام خیالی میں اہل فقر سے ٹکرتے اور ان کی حقیقت سے روگردانی نہیں اوصاف فقر کی تردید پر آمادہ کرتی تھی وہ صداقت اور اسبیت کی تلاش سے نامرغے اور اپنی اس برائی کو فقر اور صفا کا نام دیتے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ سوائے اپنے بے فیاد خیالات کے ہر چیز کو غلط قرار دینے پر تھے جوئے میں۔ ان میں ہر ایک کم و بیش فقر سے بے بہرہ تھا حاصل اس بات یعنی فقر کا پندار آدمی کے لیے کمال ولایت کا نشان ہوتا ہے اور اس کی آرزو اور اس بات کی تہمت بھی آخری سطح فقر۔ ”ہم میں حقیقت کے مطابق معنی کی آرزو کرنا مقام کمال ہے۔ طالبانی حق کی راہ پر چلنا۔ ان کے س ۲۱ مقامات کاٹے کرنا اور ان کی عبادات کو بھٹنا ضروری ہے تاکہ مجلس غرام میں کوئی عامی اور ہمالی نہ رہ جائے۔ عام اصول سے بے خبر آدمی اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ فروعات سے نا آشنا آدمی کو کم از کم اصول کا سہارا ہونا ہے۔ اصل سے بے خبر کا کوئی سہارا نہیں ہوتا میں نے یہ صوبہ کچھ ازراہ حوصلہ افزائی بیان کیا تاکہ کم روحانی سفر اختیار کر سکو اور کھاپ سفر کو کسی جگہ نظر انداز نہ کرے۔

اب میں تصوف کے باب میں اہل تصوف کے کچھ اصول، رموز اور اشارات بیان کروں گا۔ پھر اہل حق کے حالات پھر شائع متصرفہ کے مختلف فاضل کا ذکر کروں گا۔ آگے چل کر میں تصوف کے اقسام، علم اور قوانین سے متعلق کچھ لکھوں گا اور پھر نامتور اہل تصوف کے آداب و رموز بیان کروں گا تاکہ پڑھنے والوں پر حقیقت کا انکشاف ہو و ہا ۱۵۱۰ التوفیق اور سب توفیق اللہ کی طرف سے ہے :

toobaa-elibrary.blogspot.com

تیسرا باب

تصوّف

ص ۲۱
۳۹

اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِیْنَ یَسْتَوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هُوْنًا قَرَادًا خَاطِبُهُمْ الْجَاهِلُوْنَ قَالُوا اَمَلًا ۚ اور اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں اور جب جاہل لوگ ان سے کلام کریں تو وہ سلام کر کے کنارہ کش ہو جاتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عَنْ سَبِیحَ صَوْتِ اَهْلِ التَّصَوُّفِ خَلَا یُوْمٌ مِنْ عَلٰی دَعَائِهِمْ کُنْتُ بِعِنْدِ اَهْلِ مِنَ الْخَافِیْلِیْنِ جس نے اہل تصوّف کی آواز سنی اور اسے نہ مانا بارگاہ حق میں وہ فانیوں میں شمار ہوا۔ لوگوں نے لفظ تصوّف کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے اور کتابیں تصنیف کی ہیں۔ ایک گردہ کا خیال ہے کہ صوفی کو اس لیے صوفی کہا جاتا ہے کہ وہ صوف یعنی پشم وغیرہ کا لباس پہنتا ہے۔ دوسری جماعت کہتی ہے صوفی صوف اول میں ہوتا ہے اس لیے صوفی کے نام سے موسوم ہے بعض کہتے ہیں کہ صوفی فارسی اصحاب صدق کی محبت اختیار کی اس لیے صوفی کہلے بعض دیگر لوگوں کا خیال ہے لفظ صوفی صفا سے مشتق ہے۔ اور ہر کسی کے طریقت کی تحقیق اور ان معانی میں مشیخہ لطائف میں یہ تشریحات لفظ صوفی کی لغوی صورت کو مدقّق کرنے سے قاصر ہیں گو ہر ایک تشریح کے ساتھ دقیق استدلال موجود ہے۔

ص ۲۲
۴۰

صفا منسلک طور پر قابل قدر ہے اور اس کا اثر گذر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ذَهَبَ صَوْنُ الدُّنْیَا وَبَقِيَ كُنْزُهَا دُنْیَا كُنْزُهَا صَفَا ۚ یہی اوّل باقی رہ گیا۔ انبیا کے لطیف حقے کا نام صفا ہے اور کیف کو گذر کہتے ہیں۔ چونکہ اہل تصوّف اپنے اخلاق اور معاملات کو صاف رکھتے ہیں اور قلبی آفات سے بری ہوتے ہیں اس لیے صوفی کہلاتے ہیں۔ اس فرقہ کے لیے یہ لفظ اہم علم کی حیثیت رکھتا ہے۔ صوفیہ کے کام کا مودود قرار اس سے جلد ہے کہ ان کے معاملات میں کوئی جھپی ہوئی چیز ہو کہ ان کے ہم کو کسی لفظ سے مشتق ہونے کی ضرورت ہو لیکن اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کو تصوّف اور اہل تصوّف سے محبوب اور دور کر رکھا ہے۔

اور اسرارِ تعفوت ان کے دلوں سے چھپا رکھے ہیں۔ چنانچہ بعض کا خیال ہے کہ تعفوت صرف ظاہری جذبہ و اتقا بہک محدود ہے بغیر کسی باطنی کیفیت کے بعض کہتے ہیں کہ تعفوت ایک ظاہر واری کا طریق ہے اور اس کی اصل اور زیادہ کچھ نہیں یہاں تک کہ انہوں نے اہل ہزل اور علمائے ظاہر کا نقطہ نظر قبول کر لیا ہے جو صورتِ ظاہر کو مدنظر رکھتے ہیں اور تعفوت کی اصل حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کیے بغیر اسے قابلِ طعن گردانتے ہیں۔ مہم انسان نے اللہ کی ہمدردی سے تعفوت کرنے ہوئے تو کینہِ قلب سے روگردانی اختیار کی اور اپنے سلف اور صحابہ کرام کے احکام کو میں پشت ڈال دیا۔

لَا تَقْنَطُوا مِنْهُ لَاسَوْءٌ لَّيْتِي اِنْ اَسَدْتُ صَوْنًا عَلَى الْخَفِيَّتِي

اگر تو کامل مومن دیکھنا چاہتا ہے تو ابوکرم صدیق رحم کو دیکھ کہ اصل صفات میں تھی۔

صفاتی اصل بھی ہے اور فرع بھی۔ اصل یہ ہے کہ دل (بجائے غالی ہو اور فرع یہ ہے کہ دل اس فریب دینے والی دنیا سے منتقل ہو۔ یہ دونوں حضرت صدیق اکبرؓ کی صفات ہیں ابوکرم عید اللہ بن الی نقاد رضی اللہ عنہ کہ وہ اہل طہارت کے امام ہیں۔ ان کا دل ایسا ہے اس قدر تہی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر تمام صحابہ کرامؓ شکستہ دل تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شمشیر نکالی اور اعلان کیا جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یہ کہے گا گوہرِ وفات پائے ہیں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ صدیق اکبرؓ نے اسے روک دیا اور فرمایا کہ اَلَا مَن جَدَّ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ وَمَنْ جَدَّ رَبَّ مُحَمَّدٍ فَإِنَّهُ حَيٌّ لَا يَمُوتُ تنبیہ ہو کہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی کی تو وہ رحمتِ خدا گئے اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی بندگی کی تو وہ زندہ ہے اور اس کو موت نہیں۔ پھر یہ آیت پڑھی: وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ اور نہیں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر رسول اور ان سے پہلے بھی رسول ہو گئے ہیں تو یہ اگر رحلت فرما جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم اٹھ کر قیامت لوٹ جاؤ گے۔ جو خانی اشید کا دلدادہ ہو تا ہے قاتی خدا ہو جاتا ہے۔ اور اس کی جلا رحمتِ اکارت جاتی ہے اور جو خدا سے باقی کے حضور میں رہے وہ باقی رہتا ہوتا ہے۔ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بشریت کی نظر سے دیکھا اس کے دل سے تغیرِ حق کی رحلت کے ساتھ ہی ختم ہو گئی اور جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چشمِ حقیقت دیکھا اس کے لیے ان کی موجودگی اور رحلت کمال تھی کیونکہ دونوں حالتیں باری تعالیٰ کی ذات سے منسوب ہیں۔ صدیق اکبرؓ نے حالات سے منہ پھیر کر حالات کے خالق کو سامنے رکھائی بہتیت

حالات خالق حالات کے حکم سے ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ صدیق اکبرؑ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم آپ کی شبانہ نشان کی۔ اپنا دل بجز خدا کسی چیز سے وابستہ نہ کیا اپنی نظر کو خلقت سے بچایا بقول کہ **مَنْ نَظَرَ إِلَى الْخَلْقِ هَلَكَ وَمَنْ رَجَعَ إِلَى الْحَقِّ مَلَكَ** جس نے مخلوق کو دیکھا ہلاک ہوا اور جس نے حق کو دیکھا مالک ہوا۔ کہ مخلوق کی طرف دیکھنا نشانِ ہلاکت ہے اور حق کی طرف دیکھنا نشانِ باورِ شہادت۔ اور صدیق اکبرؑ کا منہ دینا سے انقطاع یہ تھا کہ انہوں نے اپنا تمام مال و مال راہِ خدا میں دے دیا۔ اور خود ایک کیل بڑھ کر حضور رسالتِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آگئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: **مَا خَلَقْتُ لِعِبَادِكَ** اپنے بال بچوں کے لیے کیا چھوڑا۔ **فَقَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ** کہا اللہ اور اللہ کا رسول۔ یعنی دو خزانے بے انتہا اور نہ ختم ہونے والے۔ پوچھا کیا عرض کی خدا کی محبت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی۔ جب دل صفاتِ دنیا سے خالی ہو گیا میں نے اس کی کثافت سے بھی ہاتھ دھو لیے۔ یہ صوفی حقائق کی علامات ہیں۔ اس چیز کا انکار حقیقت سے منکر ہونے کے برابر ہے۔ اور ایک صریح کج بخشی ہے۔

میں نے اوپر بیان کیا کہ صفا اکبر کی ضد ہے۔ کہ صفات انسانی میں شامل ہے۔ صحیح معنوں میں صوفی وہ ہے جو کہ یعنی کثافت سے دست بردار ہو جائے۔ زبانِ مصر پر استغراقِ مشاہدہ یوسف علیہ السلام اور آپ کے نظارہ جمال کے دوران بشریت غالب آگئی۔ اور وہ مادیت سے ہٹ کر روحانیت میں محو ہو گئیں۔ جب یہ غلبہ انتہا کو پہنچا تو غلبہ سستی سے آگے نکل گئیں اور ان کی نظر حضرت یوسف سے ہٹ کر انسانی کثافت گئی۔ اور وہ پکارا گئیں **مَا هَذَا الْبَشَرُ** یہ انسان نہیں ہیں۔ ان کا اشارہ حضرت یوسف کی طرف تھا اور درحقیقت بیان اپنی کیفیت کا تھا اور اسی لیے مناسخ طریقت رحمہم اللہ نے فرمایا ہے: **لَيْسَ الصَّافِي مِنْ صِفَاتِ الْبَشَرِ لَاحِظٌ الْبَشَرِ مَدْرُ وَالْمَدْرُ لَا يَجُوزُ اَمِنْ الْكَدْسِ** صفا انسانی صفات سے نہیں کہو کہ انسان مٹی کا پتلا ہے اور مٹی کثافت سے خالی نہیں۔ مطلب یہ کہ صفا کی نسبت افعال سے نہیں اور اذروئے مشاہدہ بشریت کو زوال ہے کہ وہ بالکل ختم ہو جائے اور صفا کو افعال و احوال سے تعلق نہیں اور یہ نام و القاب سے بالاتر ہے **الصَّافِي صِفَةُ الْاَحْبَابِ وَهُمْ تَقْوُونَ بِهَا الْاَحْبَابِ** صفا دوستانِ حق کی صفت ہے جو ایسے خورشید کی مانند ہیں جس پر ایرو نہ ہو۔ چونکہ معنا انسانِ محبت ہے اور محبت کرنے والے اپنی صفات کو نذرِ فکر کے صرف محبوب کی صفات پر جیتے ہیں۔ اور اب حال کی نظر

میں ان کی مثال روشن آفتاب کی سی ہے۔ جمیع ندامت و مصیبت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حادثہ کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: عَجِدُّكَ لَوْلَا مَلَكَةُ قَلْبِهِ يَا لَيْدِي عَائِي۔ وہ ایسا بندہ ہے جس کا دل اللہ نے نور ایمان سے روشنی کیا ہے۔ اسی نور کے فیض سے اس کا چہرہ چاند کی طرح تابندہ ہے اور وہ نور ربانی کا پیکر ہے۔ بقول کعبہ

ضياء الشمس والقمر اذا اشعوا
انوار من صفاء الحب الوحيد اذا اشعوا

سورج اور چاند کا لاپ توحید اور صفا کا اتحاد ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ مفاد توحید خداوندی کے نور کے ملتے چاند اور سورج کی روشنی بے کار ہے اور دونوں کا مقابلہ نہیں کیا جاسکتا مگر دنیا میں چاند اور سورج سے زیادہ روشنی کوئی چیز نہیں۔ آنکھ جود آفتاب و مانتاب کی متعلق نہیں جب آفتاب اور مانتاب اورچ کمال پر ہوں۔ تو آنکھ آسمان کو دیکھتی ہے اور دل نورِ مسرت توحید اور محبت کے ذریعے خوش گردیکھتا ہے اور دوسرے عالم کے کوائف سے واقفیت حاصل کرنا ہے تمام مشائخ اس پر متفق ہیں کہ جب بندہ مقامات کی قید سے رہائی حاصل کر لیتا ہے اور اعمال کی گرفتوں سے آزاد ہو جاتا ہے اور تغیر و تبدل کی دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے اور تمام پسندیدہ اعمال کے ساتھ موصوف ہو جاتا ہے اور وہ جملہ اوصاف سے جدا ہو جاتا ہے یعنی اپنی کسی پسندیدہ صفت پر نظر کر کے اُس کے باقیوں قید نہیں ہوتا اور اس کو نہیں دیکھتا اور اس پر مغرور نہیں ہوتا تو اس کا حال ادراک کی گرفت سے باہر ہو جاتا ہے اور اس کا وقت و موسموں کے تصرف سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ بارگاہِ ایزدی میں اس کی حضوری ختم ہونے والی ہوتی ہے۔ اور اس کا وجود ظاہری اسباب سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ لَئِنْ الْقَفَا حُضُورًا يَلَاذَ هَابٍ وَجُودًا يَلَا سَبَابٍ کیونکہ مقام اس ہے کہ یہی حضوری کا جو نزاع ہو اور ایسے دو جہات اسباب ہو۔ جہاں غیرت و دعا ہو ان حضوری نہیں رہتا۔ اور جب اسباب و وجہ حصول دعا ہوں تو آدمی صاحب حصول تو کھلائے گا واصل یعنی صاحب حال نہیں۔ جب یہ مقام نصیب ہو تو وہ دنیا اور غیب کے لیے فنا ہو کر نقدانِ بشریت کی بنیاد پر رہائی ہو جاتا ہے۔ سوائد اور مٹی اس کی نگاہوں میں برابر ہو جاتا ہے۔ اور وہ احکامِ خداوندی کے لیے دشوار ہوں اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عارفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے آپ نے فرمایا اکیف اصبحت یا حارثہ قال اصبحت مومنا باللہ حقا فقال انظروا ما تقول یا حارثہ ان لا تکل شیء حقیقة کما حقیقة ایمانک فقل عرفت نفسی عن الدنیا فاستقری عندی حجرها و

ذہبا و فضة و مدد و حافا سہرت لیلی باظلمات نہاری حتی صرف کافی النظر الی عرش
ساقی باسند و کافی النظر الی اهل الجنة يتناول سرون فیہا و کافی النظر الی اهل النار يتناول دون و
فی رواية يتناول دون۔ الحادیثہ۔ پھر پر صبح کا ظہور کیسے بھلائے عارثہ؟ انہوں نے جواب دیا میں صبح کو
اللہ پر ایمان لایا اور تپا ایمان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عارثہ! چھی طرح سمجھ لو کیا کہہ رہے ہو ہر شے
کی ایک حقیقت ہوتی ہے تو تیرے ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ انہوں نے جواب دیا میں نے دنیا سے منہ موڑ کر اپنے آپ
کو بچا یا پس اس کا نتیجہ سونا بچا نہی اور مٹی میری نظر میں برابر تھا میں رات بھر جاگا اور دن پاس میں گنڈا لہا ہاں
تک کہ مجھے محسوس ہوا کہ میں اپنے رب کریم کا سوش دیکھ رہا ہوں اور نیز یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ اہل بہشت ایک
دوسرے سے مل رہے ہیں اور اہل جہنم ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
عَرَفْتُ قَالِذَہْرَ قَالِہَا کَلْثًا۔ اے عارثہ تو نے پہچان لیا۔ اسی کو لازم کلمہ کہ حقیقت سوائے اس کے نہیں
آپ نے یہ بیان فرمایا۔

صوفی کا لفظ کامل اور محقق اولیائے کرام پر عاید ہوتا ہے مشائخ میں سے کسی نے کہا ہے: من صفاء
الحب فهو صاف ومن صفاء الحبيب فهو صوفي۔ جو محبت کے ساتھ مصفا ہو وہ صافی ہے اور جو
دوست میں محمود متفق اور غیر دوست سے بری ہو وہ صوفی ہے۔ لفظ صوفی کسی اور لفظ سے مشتق نہیں۔ کیونکہ
تعوف کا مقام اس تکلف سے بالاتر ہے۔ اشتقاق کے لیے ضی کی ضرورت ہے۔ موجودات کی ہر چیز کثیف ہے۔
اور صفا کی ضد ہے۔ کوئی چیز اپنی ضد سے مشتق نہیں ہو سکتی۔ صوفیائے کرام کے لیے تعوف کے معانی صریح سے زیادہ
دقیق ہیں اور کسی عبارت یا اشارت کے محتاج نہیں لَاقَ الصُّوفِيَّ مَمْنُونٌ عَلَى الْبَيَادَةِ وَالْإِشَارَةِ۔ صوفی
بہارت داشارہ صبری ہے۔ چونکہ صوفی تشریح سے باہر ہے تمام لوگ اس کی تشریح کرنے والے ہیں ہیں چاہے
حصولی مسئلے کے وقت اس لفظ کی عظمت کا ان کو علم ہو یا نہ ہو۔ ان میں جو ال کمال ہوں صوفی کہلاتے ہیں۔ اور ان
کے متعلقین اور طالبوں کو متعوف کہتے ہیں۔ تعوف باب نقل سے ہے اور نقل میں تکلف واقع ہونے کا مفہوم
مضموم ہے۔ یہ جڑ کی شاخ ہے دفرع اور اس کا ممنوی اور نحو ی فرق صاف ظاہر ہے الصفا والذی لہا آیۃ
وہ آیۃ الصوفی حکایۃ للصفا وبلک شکایۃ صفا ولایت ہے جس کے نشانات و روایات ہیں

اور تعفوت اس صفا کی حکایت ہے شکایت ہے۔ صفا کے معنی روشن اور ظاہر ہیں تعفوت اسی کی حکایت ہے۔ ص ۲۴
 اہل صفاتین باعتبار اس میں تقسیم ہو سکتے ہیں (۱) صوفی (۲) مستعفوت (۳) صوفی کا رافنا ہو جاتا ہے۔ حق اس کی
 زندگی ہوتی ہے وہ آلات بشریت سے آزاد ہوتا ہے اور صحیح معنوں میں حقیقت حقائق سے واقف ہوتا ہے۔ مستعفوت
 وہ ہے جو اس مقام کو محاورہ سے حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اور اس کوشش میں صوفیا کی مثال سامنے رکھ کر
 اپنے آپ کو درست کرنے میں مصروف ہو۔ مستعفوت وہ ہے جو رہے پیسے۔ طاقت اور دیوی جاہ حاصل کرنے کے
 لیے صوفیا کی خالی کر رہا ہو اور پہلی دونوں صورتوں سے بے خبر ہو۔ چنانچہ کہا گیا ہے اَلْمُسْتَعْفُوْتُ حَزَنُ الصُّوْفِيَّةِ
 کَالِدِيَابِ وَحَزَنُ خَيْرِهِمْ کَالِدِيَابِ مستعفوت صوفیا کے نزدیک کھمی کی طرح خفیہ ہوتا ہے اور عام لوگوں
 کے لیے بے پردہ کی طرح ناغرض صوفی صاحب اصول مستعفوت صاحب اصول مستعفوت صاحب نسل ہوتا
 ہے جسے اصل تعییب ہوا اس نے اپنے مقصود کو حاصل کرنے میں تمام دیگر مقاصد سے ہاتھ دھو لیے جو اصل کے قابل
 تعلقہ و موافقت کے احوال پر ثابت قدم رہا اور اس کے لطائف سے بہرہ اندوز ہو کر مستحکم ہوا جسے نسل یعنی
 ہوائی مقدمہ تھی ہر شائستہ چیز سے نامراد رہا۔ ظاہر واری میں کھو گیا۔ حقیقت سے محجوب رہا۔ اور اسی عجب نے
 اسے اصل اور اصل سے محروم کر دیا۔ نتائج طریقت نے اس بارے میں بہت سے لطیف اور دقیق نکات پیدا کیے
 ہیں۔ سب کو معرض بیان میں لانا حاصل ہے۔ البتہ چند ایک انشاء اللہ بیان کر دیں گا تاکہ کچھ مضامین کے زیادہ
 استفادہ کر سکیں۔ وَاللّٰهُ اَتَوْفِيقُ اور سب توفیق امد کی طرف سے ہے۔

ص ۲۴

فَوَاللّٰهُ لَمَعْرِ رَمَازُ اللّٰهِ عَلَيْهِ فَرَاتے ہیں اَلْمُسْتَوِي اِذَا اَنْطَقَ يَآءُ لُطْفُهُ مِنَ الْحَقَائِقِ وَاِنْ
 سَكَتَ نَطَقَتْ عَنْهُ الْجَوَابُ بِهَمْ يَنْقَطِعُ اَلْعَذَابُ صوفی وہ ہے کہ جب گفتگو کرے تو اس کی گفتگو سراسر
 بیان حقائق ہو اور جب خاموش ہو تو اس کا اعلیٰ اور فعل شارح حال ہو اور اس کے منقطع الصلائی یعنی باسوی
 اللہ سے کٹا ہوا ہونے پر صاد ہو۔ یعنی وہ کوئی ایسی چیز نہیں کہتا جو اس میں خود موجود نہ ہو۔ اس کا سب کلام
 اصل کے مطابق ہوتا ہے اور سب کے سب افعال قلع و عناق کا رقع ہوتے ہیں۔ کلام حق اور فعل حق۔
 اور حمید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں : اَلْمُسْتَوِي فَعَتَا اُحِبُّمُ الْقَبْدُ فِیْہِ قَبْلَ لَعَتْ بَلْفِیْدُ
 اَنْزِلَہُ نَقَالَ لَعَتْ اَلْحَقُّ حَقِّہُ مَعْتَا وَ لَعَتْ الْقَبْدُ رَمَہُ یعنی تعفوت ایک وصف ہے جس میں

آدمی کا قیام ہے لوگوں نے کہا وصف خدا کا بلا انسان کا، حضرت جنیدؒ نے کہا اس کا اصل خود خدا کا وصف ہے ظاہری قیام وصف انسانی ہے مطلب یہ کہ تعصوت کا اصل انسانی صفات کی فنا ہے جواری تعالیٰ کی صفات کے دوام سے واقع ہوتی ہے۔ اور اس لیے تعصوت وصف خدا تعالیٰ ہے۔ رسمی طور پر تعصوت آدمی سے مستقل مادہ نفس طلب کرنا ہے اور یہ استقلال مجاہدہ انسانی وصف ہے۔ اسی مطلب کو دوسرے الفاظ میں یوں بیان کیا جاسکتا ہے کہ حقیقی توحید میں انسانی صفات کا کلی فقدان ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ مستقل نہیں ہوتے اور ان کا ہونا محض رسمی ہوتا ہے ان کو دوام نہیں کیونکہ باری تعالیٰ ان کا خالق ہے اور وہی ان کا مالک ہے۔ معنی یہ ہونے کہ مخلوق تعالیٰ نے بندہ کو روزہ کا حکم دیا اور روزہ دار کو مسلم کا نام دیا۔ رہا اگرچہ روزہ انسان کا ہے مگر حقیقتاً خدا کا۔ چنانچہ باری تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اَلصَّوْمُ رِيٌّ وَنَا أَنَجِزِي بِهِ۔ روزہ میرا ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اس کی تمام مخلوق اسی کی ملکیت ہے انسان کے ساتھ کسی چیز کی نسبت رسمی ہوتی ہے حقیقی نہیں۔

ص ۳۳

ابو الحسن نوریؒ نے فرمایا اَللَّصُّوْفُ تَوَكُّفٌ حَقٌّ حَيْثُ خَلَّ النَّفْسُ تَعَصُّوتٌ رَقْمٌ حَيْثُ خَلَّ النَّفْسُ سے دستبرداری کا ہم ہے۔ یہ دو طرح ہے رہنما اور حقیقتاً۔ مثلاً اگر کوئی ترکِ حظ کرے اور وہ ترک میں بھی حظ محسوس کرے یہ رقم ہے اگر حظِ خدا سے متحرک کر دے تو یہ حظ کی فنا ہے اور عینِ شاہد ہے ترکِ حظ انسان کا فعل ہے اور فنا ہے حظِ خدا تعالیٰ کا۔ انسانی فعلِ رقم ہے اور خدا سے مطلق کا فعلِ حقیقت۔ حضرت نوریؒ کا یہ قول جنیدؒ کے موعلا بالا قول کی تشریح کرتا ہے۔ ابو الحسن نوریؒ نے یہ بھی کہا: الصَّوْفِيَّةُ هُمْ الَّذِينَ صَفَّتْ أَسْمَاءَهُمْ فَصَلَّاهَا فِي الصَّبِّ الْأَدَلِّ بَيْنَ يَدَيِ الْخَلْقِ۔ صوفی وہ ہیں جن کی رو میں بشریت کی کثافت سے پاک اور آفتِ انسانی سے صاف ہوں جو ہر ماہ میں سے آزار ہوں اور صفِ اول میں اور وجہِ اعلیٰ پر فخریہ اور امیدہ اور از غنقِ مریدہ ہوں۔ اور نوریؒ نے نیز کہا:

الصَّوْفِيُّ الَّذِي لَا يَتَنَبَّهٌ وَلَا يَبْهَتُ صُوفِيٌّ وَهِيَ جُوسِيٌّ حَيْثُ كَالِكُ نَهْ هُوَ لَوْ كُنِيَ حَيْثُ اس كَالِكُ نَهْ جُوسِيٌّ اس کا مطلب عینِ فنا ہے۔ کافی صفت والا نہ مالک ہے نہ محمول کیونکہ ملکیت کا اطلاق موجودات پر ہوتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ صوفی منافع دنیا اور نریتِ عینی کی کسی چیز کو قبضہ اختیار میں نہیں لیتا اور خود کو اپنے نفس کی ملکیت اور محکوم نہیں سمجھتا۔ وہ دوسروں پر حکمرانی نہیں کرتا کہ کوئی دوسرا اسے محکوم نہ سمجھے۔ مریدانہ کے من قول میں ایک نکتہ کی طرف اشارہ ہے جسے فنا کے نکلے کہتے ہیں ہم اس سے منتقل انشاء اللہ آئندہ کچھ تحریر کریں گے تاکہ یہ پیرو واضح ہو جائے کہ

ص ۳۴

اس میں کیا غلطی سرزد ہوئی ہے۔

ابن ماکہ کہتے ہیں: **الشَّعَوْتُ حَقِيقَةٌ لَا تَمُوتُ لَهٗ** "شعوت حقیقت ہے اور اس میں کوئی رسم نہیں"۔ کیونکہ رسم انسانی وصف ہے۔ اور انسانی مسامت سے متعلق ہے اور حقیقت باری تعالیٰ کے لیے ہے۔ چونکہ شعوت انسانی دینا سے نہ پھیرنے کا نام ہے اس میں رسم کو دخل نہیں۔ اور عمر مثنیٰ کہتے ہیں: **الشَّعَوْتُ ذُوِيَةُ الْكُنُوْ بِعَيْنِ النَّقْصِ بَلَىٰ عَنِ الْمَلَكِ عَنْ الْكُنُوْ** "شعوت کا رنگ و حیات کو ناقص دیکھنا ہی نہیں بلکہ کار کا و حیات سے انکھیں پھیر لینے کا نام ہے"۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی اوصاف فنا ہو جاتے ہیں کیونکہ انکھیں اشیائے عالم کو دیکھتی ہیں اور جب اشیائے عالم سے منہ پھیر لیا تو گویا انکھیں اور قوت بینائی کا وصف بھی غائب ہو گیا۔ جب ظاہر سے انکھیں بند کر لی جائیں تو روحانی بصارت قائم رہتی ہے۔ اپنی ذات کو نظر انداز کرنے والا انکا وقتی سے دیکھتا ہے۔ عالم ظاہر کا نظارہ کرنے والا دراصل اپنی ذات کی تلاش کرتا ہے۔ اس کا ضل ایسا ہوتا ہے اور محض اپنی کارکردگی کا اظہار کرتا ہے۔ وہ کسی حالت میں بھی اپنی ذات سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اپنی غامی تو نظر آتی ہے مگر وہ انکھیں بند کر دیتا ہے اور میں دیکھتا بہر کتب آنکھ ایک پردہ ہے اور نظری مجھ پر رکھتی ہے۔ بر خلاف اس کے عالم ظاہر کو نہ دیکھنے والا دیکھتا تو نہیں مگر حجاب میں بھی نہیں ہوتا۔ یہ ایک اہل طہریت اور رابا پ مافی السورۃ اصول ہے مگر یہاں اس کی تشریح کی ضرورت نہیں۔

ابن کثیر شبل فرماتے ہیں: **الشَّعَوْتُ شَرِكٌ لِأَنَّهُ حَيَاتُهُ الْغَلْبُ عَنْ ذُلِّهِ وَالْغَيْبُ لَا عَيْنُ** "شعوت شرک ہے کیونکہ یہ غیر کو دیکھنے سے دل کو بچانے کا نام ہے اور غیر ارشد کا کوئی وجود ہی نہیں"۔ بالفاظ دیگر ارشاد توحید میں غیر کا تمثیل شرک ہے۔ غیر ارشد کا شعوت دل میں کوئی وقعت نہیں رکھتا اور جب یہ صورت ہے تو غیر کے تمثیل سے دل کو محفوظ رکھنے کی کوشش ہے مٹتی ہے۔

حمصی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: **الشَّعَوْتُ صَفَاؤُ الْمَيْتَرِ مِنْ كَلْبَةِ الْخَلْقِ** "شعوت دل اور ترقی کو خلعت کی صورت سے محفوظ رکھنے کا نام ہے"۔ مطلب یہ ہے کہ دل کو خالصت حق سے پہلے نہ کہہ کر دوسری مرافقت کا نام ہے۔ اور مرافقت ضد مرافقت ہے۔ دوست اس عالم میں بیشتر فریب و دوست کے تابع ہوتا ہے جب ہم اس کی ہر تو خالصت کیا کام۔

صمدی علی بن الحسین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم نے فرمایا: **الشَّعَوْتُ خَلْقٌ كَمَنْ شَادَ عَلَيْكَ فِي الْخَلْقِ نَادَ عَلَيْكَ فِي الشَّعَوْتُ**۔

کیڑوں کی مصیبت برداشت کی اشارت میں حضرت زکریا علیہ السلام کبھی کے لیے اری تھائے نے فرمایا اَلَا تُحْکِمُو
 النَّاسَ ثَلَاثَ اَنْبَاٍ اَوَّلُهَا رِضَا نَفْسِ دِلِ لوگوں سے بات مت کرو مگر اشارے سے نہ اور نیز فرمایا رِضَا نَفْسِ
 رَبِّكَ نَبْدٌ اَوْ خَفِيَةٌ جب اس نے اپنے رب کو چپکے سے پکارا نہ نوبت میں بخیر علیہ السلام کہ وہ اپنے وطن میں
 بھی اپنوں سے بے گانہ تھے۔ صوف پڑھتی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کائن کا نام لباس کون کا تھا۔ سبزیں حسرت
 عیسیٰ علیہ السلام کہ وہ راہ خدا میں اتنے مجرد اور نہایت تھے کہ سامانِ زندگی میں سے صوف پیالہ اور گنگھی رکھتے تھے اور
 جب دیکھا کہ ایک آدمی ہاتھ سے پانی پی رہا ہے تو پیالہ پھینک دیا اور جب دیکھا کہ ایک شخص انگلیوں سے بال
 درست کر رہا ہے تو گنگھی بھی پھینک دی۔ فقر میں حضرت محفل صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ جل شانہ نے رونے زمین
 کے سب غرائقوں کی چابیاں عطا فرمائیں اور حکم دیا کہ محنت و مشقت چھوڑ کر شان و شوکت سے بسر کرو مگر حضور
 صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی کہ باری تعالیٰ میں خزانے نہیں چاہتا۔ مجھے ایک روز میرے ہر کھانے کو دے اور
 دوسرے روز بھوکا رکھ۔ یہ اصول راہِ طریقت میں بہترین ہے۔

حصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: الْعُصْوِي لَا يُوجَدُ بَعْدَ عَدَمِهِ وَلَا يُعْلَمُ بَعْدَ وَجُودِهِ صوفی
 وہ ہے جس کی فنا کو ہست نہیں اور جس کی ہست کو فنا نہیں۔ یعنی جو اسے حاصل ہو وہ اسے کھڑا نہیں اور جو اس
 کا کھو جائے اسے حاصل نہیں کرتا۔ بالفاظِ دیگر اس کی یافت نایافت نہیں ہوتی اور نایافت کبھی یافت نہیں ہوتی۔
 یا اثباتِ بلانفی ہوگی یا نفی بلا اثبات۔ ان نام اقوال کالباب یہ ہے کہ صوفی تمام عوارضاتِ انسانی سے ہری
 ہر تہ ہے اس کے صفائی احساناتِ ختم ہو جاتے ہیں اس کے تعلقات ہر چیز سے منقطع ہوتے ہیں یہاں تک کہ دوز
 بشرت نمایاں ہو جاتا ہے اور اس کی اہلیتِ ذاتِ مجتبیٰ ہو جاتی ہے اور وہ اپنی ذات میں اپنے آپ
 قائم ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال پوغمبروں میں نمایاں نظر آتی ہے۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام جی نے جنسی ہو کبھی
 اخلع نہیں دیا چنانچہ انہوں نے کہا: اَلَيْسَ اشْرَحَ فِي صَدْرِكَ اے اللہ میرے سینے کو فراخ فرما۔ دوسرے
 ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو جیدینِ دوزیر ہو کبھی دھنچہ ان سے کہا گیا: اَلَمْ تَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ
 کیا ہم نے آپ کے سینے کو فراخ نہیں کیا۔ ایک طرف آرائش و زینت لللب کی گئی دوسری طرف بلا درخواست
 آرائش و زینت ملتی گئی۔

اور اصلیت میں کوئی فرق نہیں ہوتا

قرش رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: **اَلتَّصَوُّفُ حُسْنُ الْخُلُقِ** تصوف نیک خلق کا نام ہے۔ یہ بھی طرح ہے۔ پہلے یہ کہ
 احکام خداوندی کو بغیر دیا اور نمائش کے پورا کرے۔ دوسرے عفت میں بڑوں کی موت کرے۔ چھوٹوں کے ساتھ محبت
 سے پیش آئے اور ہر ایک کے لوگوں سے انصاف برتے اور کسی سے غرض و مصادفہ کی توقع نہ کرے تیسرے خود ہوا ہوس
 اور حیاطی رجحانات سے پرہیز کرے۔ یہ تینوں امور درست ہو جائیں تو انسان نیک خوب ہے۔ یہ جو کچھ بیان ہوا وہی ہے کہ
 کسی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ اخلاق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ اور سناؤ فرمائیے تو
 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا قرآن پڑھو۔ خدا نے اس میں فرمایا ہے: **حُنَّ الْعُقُودُ مُمَرَّبُ الْعُقُودِ دَاغِرُضْ عَنِ**
الْعَالِیٰنِ سات کرنے کی غصہ امتیاز کریں۔ اچھی بات کا مکروہی اور باطل سے کٹ کر کش رہیں۔ قرش رحمۃ اللہ
 علیہ نے نیز فرمایا: **هٰذَا اَعْدَیُّ هَبْ کُلُّهُ جِدًّا فَلَا یَخْلُطُوهُ بِشَیْءٍ مِّنَ الْهَنْدَلِ** یہ کوشش اور سوچ بچار کا
 راستہ ہے اس میں ہزل اور مزخرفے پن کو شامل نہ کرو۔ ظاہر رستوں کے پیچھے نہ لگو اور ان کی کوہانہ تقلید کرنے والوں
 سے پرہیز کرو۔ جب عام لوگ ان ظاہر رستوں کو ناچتے گاتے دیکھتے ہیں یا جب وہان علوم کو درباہوں میں توانرشات
 اور علم کے نواہوں پر پڑتے نظر آتے ہیں تو وہ عام تمام اولیائے کرام سے بدعتیہ ہو جاتے سب کو مورد الزام قرار دیتے
 اور کہتے ہیں کہ یہ تصوف اور یہ تصوف کے اصول۔ پہلے زمانے کے موفیانے کرام بھی اسی قسم کے ہوں گے۔
 کچھ دالوں نے یہ سمجھنے کی کوشش نہ کی کہ وقت قدر ہے اور زمانہ آفات کا مگر حرم بادشاہ کو ظلم پر آمادہ کر دیتا
 ہے۔ طبع ایک عالم کو بدکاری و زنا میں ڈال دیتا ہے۔ ربا دار کو منافقت کی راہ دکھاتی ہے۔ اسی طرح ہوس و ہوا
 مریضہ کو قفس و سرور میں ڈال دیتی ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسے اہل طریقت ہر ماہر ہوتے ہیں۔ طریقت بر باد نہیں ہوتی۔
 اسی طرح اگر کچھ لوگ نزلیات کو پاک و صاف چیزوں میں شامل کر دیں تو پاک و صاف چیزیں ہزل ہو کر نہیں
 رہ جائیں۔

ابوعلیٰ قزوینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: **اَلتَّصَوُّفُ هُوَ الْاِخْلَاقُ الرَّحِیْمَیَّةُ** تصوف اخلاق پسندیدہ کا
 نام ہے۔ پسندیدہ کار انسان وہ ہے جو ہر حال میں حق تعالیٰ کی پسند پر گامزن ہو اسی کو رضی برضا کہتے ہیں۔
 اور الحسن ندوی فرماتے ہیں: **اَلتَّصَوُّفُ هُوَ الْحَدِیْقَةُ الْفَتْحُ وَتَوَلُّهُ اَلتَّكَلُّفُ دَاغِرُضْ بِنْدَلِ الدُّنْیَا**

تصرف آزادی کا نام ہے۔ اور آزادی جوس کی قید سے ہوتی ہے۔ قوت یا جہاں مروی ہے کہ انسان قطعاً قوت کرے نہ کہ تکلیف ہے۔ کہ اپنے تعلقات اور حصے کے لیے کوشاں نہ ہو اور صداقت یہ ہے کہ دنیا کو اہل دنیا کے لیے چھوڑ دے۔

ابو الحسن بوشہر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: **الشَّعْوَةُ الْيَوْمَ اسْمٌ دَلَّ حَقِيقَةً وَتَدَلُّ عَلَى حَقِيقَةٍ وَلَا اسْمٌ** تصرف آج کل نام ہے بغیر حقیقت کے اور اہل میں یہ حقیقت ہے بغیر نام کے۔ معاہدہ کرنا اور سلف رحمہم اللہ کے زمانے میں یہ ہم نہیں تھا ایک حقیقت تھی سب پر ساری و طاری آج کل صفت نام ہے حقیقت۔ یعنی پہلے معاملہ معروف تھا اور نظام واری مجہول اب معاملہ مجہول ہے اور نظام واری معروف۔

یہ سب کچھ مشائخ کے اقوال سے تحقیق اسباب تصرف کے متعلق بیان ہوا کہ خدا تجھے سعادت دے۔ اور راہ طریقت تیرے لیے کھل جائے اور نوکران طریقت سے پوچھ سکے کہ انکار تصرف سے ان کی مراد کیا ہے؟ اگر صرف ہم سے انکار ہے تو خیر اہل اگر معنی سے انکار ہے تو اس کا مطلب مکمل شریعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام اخلاق متودہ کا انکار ہے۔ تجھے خدا وہ سعادت نصیب کرے جو اولیائے کرام کے حصے میں آتی ہے۔ میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ ان خیالات کی کما حقہ پاسداری کر بشرط انصاف پوری کر کہو دیا ہے پر سیز کر اور موبائے کرام پر اتفاقاً وصاف لکھ دیا اللہ الشَّوْثِیْقُ اور سب توفیق اللہ کی طرف سے ہے۔

مس ۲۱

toobaa-elibrary.blogspot.com

چوتھا باب

خرقہ پوشی

جہاں لے کر خرقہ پوشی اہل تعارف کا شعار ہے اور خرقہ پوشی سنت ہے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **عَلَيْكُمْ بِبُيُوتِ بِلَاسِ السُّوْفِ تَحْتَ ذُنْ حَلَاكَةٍ لَا يَمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ** لباسوں میں تمہارے لیے لباس صوف ہے نہ کہ قسم دہل میں یا ان کی عداوت محسوس کرو۔ نیز صحابہ کرام میں سے ایک صحابی نے کہا: **كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُ السُّوْفَ دِيَكْرًا لِحَدَسَةٍ** نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لباس صوف پہنتے اور گھسے کو ساری کے لیے کام میں لاتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا: **لَا تُغْتَبِی السُّوْفَ حَتَّى تُتَوَقَّعَ** کپڑا رو نہ کر جب تک اس پر پوند نہ لگ چکے ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے پاس خرقہ تھا جس میں میں پوند لگے ہوئے تھے۔ پوریز فرماتے تھے اچھا کپڑا وہ ہے جس کا معاد مذکم ہو۔ ان کے متعلق ہی مشہور ہے کہ ان کے پیرا میں کی آستینیں انگلیوں کے برابر تھیں۔ اگر کبھی بڑا پیرا میں پہننے کا اتفاق ہوتا فقاؤ آستینوں کے سرے بھاؤ کر انگلیوں کے برابر کر لیتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خدائے عزوجل کا حکم آیا: **وَرَبَّيَا بَكَ فَطَلَعَهُ** ای فقہ قہذ اپنا لباس پاک کر یعنی مختصر کر۔

حسین بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ستر بار ان بد رکھیا کہ خرقہ صوف پہنتے تھے حضرت حبیق اکبر غلوت میں خرقہ صوف پہنتے تھے۔ حسین بصری رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو کبیل پہنے ہوئے دیکھا جس میں پوند لگے ہوئے تھے

امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور امیر المومنین حضرت علی کریم اللہ وجہ و حریم ہی جہاں رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ہر کسی کو خرقہ پوشی میں دیکھا کہ جس پر پوند لگے ہوئے تھے حسین بصری مالک و دنیا

اور یقیناً نوری رحیم اللہ سب غرض ہشت تھے۔ امام عالم ابوحنیفہ کو فی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے اور یہ روایت
محبوب علی حکیم ترمذی کی کتاب تاریخ المشائخ میں درج ہے۔ کہ وہ اجتہاد میں خرقہ صوف پہنتے تھے اور عزت گو
تھے۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم خراب میں دیکھا۔ انہوں نے فرمایا تجھے عوام میں مل کر رہنا چاہیے
کیونکہ تیرے ذمہ اچانے سنت کا فریضہ ہے۔ امام اعظم نے گوشہ نشینی کو ترک کر دیا۔ مگر کبھی بیش قیمت لباس
زیارت نہیں کیا۔ دائرہ طائی رحمۃ اللہ علیہ جو حق صوفی برگزیدہ ہیں خرقہ صوف پہنتے تھے۔ ابراہیم اودم امام اعظم
کے پاس جو نہ دار خرقہ صوف پہن کر آئے۔ اہل مصل نے عقارت اور بے قدری کی نظر سے دیکھا۔ امام اعظم نے فرمایا
ہمارا سردار ابراہیم اودم ہے۔ حاضرین نے کہا آپ کبھی مذاق نہیں کرتے۔ ابراہیم کو سرداری کس طرح ملی حضرت
امام نے فرمایا مستقل بندگی سے۔ وہ ہمیشہ بندگی حق میں معروف رہا اور ہم بندگی نفس میں۔ یہاں تک کہ وہ ہمارا
سوا ہو گیا۔

اگر اس زمانے میں کچھ لوگ خرقہ پہنتے ہیں۔ اور اپنی عادات میں پاکیزہ نظر آتے ہیں گراں کا مقصد صرف باطنی
اور شہرت پسندی ہے۔ ان کا باطنی ظاہر سے مختلف ہے تو ممکن ہے انہوہ کثیر میں مروت بھی ہو۔ ہر جماعت میں صحیح
مقتدی کم ہی ہوا کرتے ہیں۔ اور عام لوگوں کی نظر میں زہرہ شخص صوفی ہو جاتا ہے جس میں کوئی ایک علامت بھی صوفی
ہونے کی موجود ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مَنْ تَشَبَهَ بِغَوَاثِرِ قَوْمٍ تَشَبَهَ بِهِمْ۔ جو کسی قوم سے مشابہت
رکھے وہ اسی قوم میں شامل سمجھا جاتا ہے۔ مگر کچھ لوگ صرف رسوم ظاہری پر نظر رکھتے ہیں اور کچھ صفائے باطن کو
پرکھتے ہیں۔

تصوف کے طالب چار گروہوں میں تقسیم ہو سکتے ہیں:

۱۔ وہ لوگ جو صوفیائے مفاہم۔ لطافت طبع۔ اعتدال مزاج اور خوبی کردار سے متاثر ہو کر ان میں شامل
ہوتے ہیں۔ محقق اہل تصوف کا قرب لوہان کے مدارج دیکھتے ہیں اور یہ امید لے کر بڑھتے ہیں کہ ان کو بھی تمام نصیب ہو
ان کی ابتدا کشف احوال ترک خواہشات اور مجاہدہ نفس سے ہوتی ہے۔

۲۔ وہ لوگ جن کی درستی حق۔ کونین قلب اور صحت دل انہیں اہل تصوف کے حالات ظاہر کو دیکھنے کی توفیق ملتا
کرے ہو وہ یہ دیکھیں کہ صوفیاء پابند شریعت میں مآداب اسلام کے پابند ہیں اور خوبی معاملات سے آراستہ ہیں۔ ان کے

دل میں اقتدار کا شوق پیدا ہو اور وہ رادقی اختیار کر لیں ان کی اقتدار مجاہدہ اور خوبی عادات سے ہوتی ہے۔

۳۔ وہ لوگ ہوا نیست۔ اخلاق حسہ اور سلاخی طبع کے زیر اثر صوفیائے کرام کے افعال کا مطالعہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے بڑوں کا ادب کرتے ہیں، جھوٹوں پر شفقت کرتے ہیں اور براہ کے لوگوں کو دوست سمجھتے ہیں نیز وہ کس طرح دنیوی نفست کے جذبات سے کوئی تعلق نہیں لیتے اور محض اس چیز سے مطمئن رہتے ہیں جو ان کو مسموم یہ لوگ صوفیائی انجمن میں ماریا بی حاصل کرتے ہیں اور دنیا کی تمناؤں کے سنگسار میں راستوں کی دشواریاں آسان کرتے ہوئے ایثار اور نیکو کاروں میں شامل ہو جاتے ہیں۔

۴۔ وہ لوگ بھی کی حماقت اور روحانی کمزوری بھی کی حسب مرتبہ بغیر مطلقیت کے اور خوش غفلت بغیر علم کے ان کو ان مناظر میں جٹا کر دیتی ہے کہ صوفی کرام کا ہر ہی سبب کچھ ہے۔ جب کبھی وہ صوفیائی انجمن میں آتے ہیں تو انہیں عادات اور دوا داری کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ حالانکہ صوفیاء کو علم ہوتا ہے کہ یہ لوگ حق نا آشنا ہیں اور کبھی سادکب طرفیت ہونے کی کوشش نہیں کرتے عام لوگ ان کی توقیر کرتے ہیں گویا کہ وہ فی الحقیقت اولیاء اللہ ہیں۔ حاصل ان کا مقصد صوفیاء کا لباس پہن کر اپنی کج اخلاقی کو چھپانا ہوتا ہے۔ ان کی مثال کتابوں سے لے لے ہوئے گھر سے کسی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

مَثَلُ الْإِنْسَانِ حَتْمٌ مِّنَ الثَّوْرِ أَوْ نَجْمٌ مِّنَ النُّجُومِ أَوْ كَهَيْئَةِ الْخَمِيرِ الْمَخْتَلِ الْعَصَا يُعْطِي أَسْفَلَ يَشْهَىٰ الْقَوْمَ الَّذِينَ يَدْعُونَكَ تَلُوًّا يَا بَنَاتِ ادْعُوهُنَّ فَلَا يَلْعَنُوهُنَّ أَلَيْسَ لَهُنَّ الْقَوْمُ الْمُغْلَبُونَ۔

آج کل ایسے لوگوں کی کثرت ہے۔ لازم یہ ہے کہ جو کچھ یہ کہتے ہیں۔ اس سے پرہیز کیا جائے۔ قبولِ طرفیت کی ہزار کوشش کے باوجود یہ ضروری نہیں کہ طرفیت تجھے قبول کرے کہ نہ کہ اس کے لیے سونہروں کی ضرورت ہے فرقہ پوشی کی پہلی راہ آشنا کے لیے قبائے درویشی جاکے بہار ہے۔ جسے طرفیت اپنا لیتی ہے اس کی قباگیا جابا ہے۔ بیگانہ راہ کے لیے فرقہ صورت بخون کا زمانہ اور روز قیامت کی شفقت کا اعلان ہوتا ہے۔ ایک پیر بزرگ سے پوچھا گیا: لَعَلَّكَ تَلْبَسُ الْمُتَوَعِّدُ قَالَ مِنَ التَّضَاقِ إِنَّ تَلْبَسَ إِسَاسَ الْغُشْيَانِ وَكَذَلِكَ تَلْبَسُ فِي خُشْيِ اللَّهِ تَعَالَىٰ اُنْفُسُكُمُ۔ آپ فرقہ کیوں نہیں پہنتے ہاتھ لے کر جواب دیا۔ یہ فریب کاری ہے کہ صوفیاء کا لباس تو پہن لیا جائے مگر تعویذ کو لا کر ہاتھ لے کی محنت نہ ہو۔ پس اگر اس لباس کا مقصد یہ ہے کہ باری تعالیٰ کے سامنے کوئی خاصان حق میں شمار ہو تو یہ کج فہمی ہے کیونکہ اس کی ذات پاک لباس کی تہذیب بغیر بھی سب کچھ جانتی ہے۔ اگر لوگوں میں تامل منظر ہے تو سمجھ ہونے کی صورت میں رہا کاری بے سود جھوٹے

ہونے کی صورت میں منافقت سر راہ بڑی دشوار اور پرخطر ہے۔ صوفی حق کا مقام لباس ظاہری سے بہت اونچا ہے۔
 اَلصَّافِيْنَ اَللّٰهُ تَعَالٰی اَنْصَرُوْهُ وَاَنْصُرُوْا لِيَاْسُ الْاَلْبَاْسِ مَعًا اَعْمَادُ الْاَرَامِ خَدَاوَدِيْ بے اور لونی کپڑا
 چرپاؤں کا لباس ہے۔ پس لباس قریب کاروں کے لیے قریب ہو کر رہا تا ہے کچھ لوگ صوفیاء کی قربت تلاش
 کرتے ہیں اور بظاہر ان کی صورت اختیار کر لیتے ہیں صرف اس خیال سے کہ دنیا ان کو صوفیائے کرام میں شامل سمجھے
 مشائخ طریقت اپنے مریدوں کو خرقہ پوشی کی تلقین کرتے رہے ہیں اور خود خرقہ پوشی اختیار کرتے رہے ہیں۔ مقصد یہ تھا
 کہ وہ غلوں میں متاثر نہ ہوں اور لوگ ان کی پاسبانی کریں۔ اگر ان کا ایک قدم بھی غلط اٹھے تو ہر طرف سے طعن و ملامت
 شروع ہو جائے۔ لہذا اپنے لباس میں رد و گناہ کرنا چاہیں تو لوگوں کی شرم کے باعث ذکر سبیل سے انہیں خرقہ دیا جائے
 حق کے لیے نیت ہے۔ عوام اس سے عزت حاصل کرتے ہیں اور خواص ذلت۔ عوام کی عزت یہ ہے کہ جب وہ
 خرقہ پوش ہوں تو لوگ ان کی عزت کریں۔ خواص کی ذلت یہ ہے کہ لوگ انہیں خرقہ پوش دیکھ کر عوام کی طرح خیال
 کریں اور انہیں قابلِ ملامت سمجھیں۔ پس عوام کے لیے خرقہ نعمت ہے اور خواص کے لیے مصائب کے خلاف۔ پوشی
 یعنی زرہ بکتر ہے۔ عوام میں سے اکثر مضطرب ہوتے ہیں کیونکہ ان کا فتنہ کسی اور چیز پر نہیں پڑتا اور نہ کوئی ماہ و مرتبہ
 حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے وہ لباس صرف کو دولت جمع کرنے کا آلہ بنا لیتے ہیں۔ خواص ترک ریاست کرنے میں ذلت
 کو عزت پر ترجیح دیتے ہیں اور ہاں کو نعمت کے مقابل میں اختیار کرتے ہیں۔ اَلْمُدْكَلَةُ قَبِيضُ الْوَفَاءِ بِأَهْلِ الْقَهَارِ
 وَبِزَوْجِ السُّودِ بِأَهْلِ الْغَمْرِ خرقہ لباس وفا ہے اہل حق کے لیے اور ہمارے مسودہ صابان خود کے لیے۔
 اہل صبا لباس صرف نہیں کر دو جہاں سے علیحدہ اور صبا ان جہاں سے منقطع ہو جاتے ہیں۔ اہل خود اس طرح حق سے محروم
 اور نیکی سے دور ہو جاتے ہیں۔ الغرض ہر ایک کے لیے نیکی کی ایک جہت اور کامیابی کا ایک سبب ہے۔ اور ان کی
 مراواں سے ایک خاص شے ہے جو ایک کے لیے صفا اور پاکیزگی ہے، دوسرے کے لیے عطا اور بخشش خداوندی اور
 تیسرے کے لیے عطا اور پردہ حجاب۔ درویشوں کو امید ہوتی ہے کہ باہمی محبت اور محبت سے تمام کی نجات
 ہوگی۔ کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مَنْ أَحَبَّ قَوْمًا فَهُوَ مِنْهُمْ جو کسی گروہ سے محبت کرے وہ اسی
 گروہ میں شمار ہوتا ہے۔ کسی جماعت سے محبت کرنے والے قیامت کے دن اسی جماعت میں ہوں گے، اگر
 ضرورت اس بات کی ہے کہ دل سے طلب حق کرے اور رسوم ظاہری سے دور رہے کیونکہ جو ظاہر میں اچھے کر

ص ۲۲۱

ص ۲۲۲

رہ جاتا ہے کبھی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا۔ اُدھیت کا وجود رُبریت کا حجاب ہے اور حجابِ حال و مقام کے حصول کے بغیر ختم نہیں ہوتا۔ حجاب ختم ہونے کا نام ہی مضا ہے۔ غائی صفت کے لیے کوئی ایسا اختیار کرنا محال ہے اور اپنے آپ کو بے تکلف آواز کرنا ناممکن ہے۔ دوسرے لفظوں میں جب صفت فزا پیدا ہو جاتے ہیں اندرونی اکاوت سے نہایت دل جائے تو صرف یہ کہو یا نہ کہو کہتا رہا ہے۔

خود یا چونکہ دالے پاس کی شرط یہ ہے کہ اس کا مقصد صرف سہولت اور ہلکا پن ہو جہاں کہیں سے پہلے پڑھٹ جائے وہاں پیوند لگائے۔ مثلاً شیخ رضی اللہ عنہم کے اس بارے میں ڈو قول میں ایک سگروہ کا خیال ہے کہ چونکہ لگانے میں کسی ترتیب کی ضرورت نہیں جہاں سے مونی گزرے پیوند لگایا جائے اور اس میں تکلف نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرے سگروہ کے مطابق پیوند لگانے میں ترتیب اور تاعداد کی شرط ہے۔ ترتیب کو قدر نظر رکھنا اور صحیح انداز میں تکلف کرنا معاملات فقر میں شامل ہے اور سادگی کی درستی اصل درستی کی دلیل ہے اور میں نے کہ علی ابن عثمان الجلیلی ہوں طوس میں حضرت ابوالقاسم گرگانی رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ درویش کے لیے کم از کم کس چیز کی ضرورت ہے جس کے باعث لفظ فقر کے لیے اسے سزاوارد سمجھا جائے۔ فرمایا تین چیزیں جس میں کمی نہیں ہو سکتی۔ اول یہ کہ اُسے معلوم ہو کہ صبح پیوند کس طرح لگایا جاتا ہے۔ دوم یہ کہ صبح بات کر کیسے جاتا ہے۔ سوئم یہ کہ صبح قدم کس طرح اٹھایا جاتا ہے۔ جب یہ بات ہو رہی تھی تو درویشوں کا ایک گروہ میرے ساتھ موجود تھا۔ جب اٹھ کر باہر آئے تو ہر شخص بجائے خود گرگانی کے قول میں تعارف کر دیا تھا۔ جہاں کی ایک جماعت کو یہ تشریح پسند آئی کہ فقر صرف اس قدر ہے کہ پیوند لگانے میں مہارت ہو۔ نہیں پراسید صاحبوں مارنے کی خشق ہو اور یہ گمان ہو کہ صاحب فقر محتاجی و طریقت کو سمجھنے کی قابلیت رکھتے ہیں مجھے اس سردار یعنی گرگانی سے قطعی تعلق تھا اور میں یہ گوارا نہیں کر سکتا تھا کہ ان کی یہی بات کی ہے قدری ہو میں نے کہا اُدھل کر اس معاملے پر بات سمیت کریں اور ہر شخص اپنے خیالات کا اظہار کرے۔ جب میری باری آئی تو میں نے کہا کہ صبح پیوند ہوتا ہے جو فقر کے لیے لگایا جاتا ہے تربیت کے لیے نہیں جو پیوند فقر کے لیے لگایا جاتا ہے وہ سیدھا ہوتا ہے چاہے نظا ہر سیدھا معلوم نہ ہو۔ صبح بات وہ ہوتی ہے جو غلو میں دل سے کی جائے کہ وہ ہمارا وہ جبر سے ہو۔ میں پطیب خاطر سے عمل کیا جاتا ہے نہ سبک مری سے اور اسے دل و جان سے سمجھا جاتا ہے نہ استدلال سے۔ صبح قدم وہ ہے جو عالم و دہر میں اٹھایا جائے اور اس میں کمیل تماشے کا شائبہ نہ ہو بعض لوگوں نے یہ

بات گر گانی رحمتک پہنچائی انہوں نے فرمایا: اَصَابَ عَلِيٌّ حَدِيْقَةُ اللهِ اِنَّهُ لَكُوْنُكِي دے اُس نے صحیح بات کی:-
 اہل تصوف خرقہ پوشی کو دنیا کے بوجھ کم کرنے اور فقر میں غلوں پیدا کرنے کے لیے اختیار کرتے ہیں۔ صحیح
 روایات میں آیا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے تو وہ خرقہ صوف پہنے ہوئے تھے۔ ایک
 شخص نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خواب میں دیکھا خرقہ صوف زیب تن تھا جس کے ہر یونہ سے
 نور نمایاں تھا میں نے پوچھا یہ نور کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی عنایات کا نور ہے میں نے ہر
 یونہ اندر اور ضرورت لگایا تھا۔ باری تعالیٰ نے ہر اس لذائذ کے عوس و مویر سے دل کو بچھی مجھے نور عطا فرمایا میں نے
 ماوراء النہر میں اہل لامت میں سے ایک بزرگ کو دیکھا جو کوئی ایسی چیز کھا آ پیستائیں تھا جو عام لوگوں کو
 میسر نہیں۔ اس کی خواہش وہ چیزیں تھیں۔ جو عام لوگ پھینک دیتے ہیں۔ مثلاً ساگ بات۔ کراد اکو۔ گلی مڑی گا جریں
 دفرہ۔ اس کی پوشاک اہل پیغمبروں پر مشتمل تھی جو وہ ادھر ادھر سے جمع کر کے پاک کرتا تھا اور گڑی بناتا تھا والدود
 میں متاخرین میں سے ایک بزرگ صاحب حال و کردار تھے۔ ان کے مصلے اور ٹوپی میں کئی یونہ لگے ہوئے تھے۔ اور ان
 کے اندر پتھروں نے پتھروں کے رکھے تھے۔ میرے پیڑ پر قبوت نے چھٹی برس تک ایک ہی لباس زیب تن رکھا اور اُس پر
 ہر بار یونہ لگاتے رہے۔ اہل عراق کی حکایات میں ہے کہ دفعہ بدیش تھے ایک صاحب شاہدہ دوسرے صاحب
 مجاہدہ۔ ایک مرنہ وہ پیغمبر کے پتے تھے جو حالت وجد میں مددیشوں کے رسم سے ملحدہ ہو جاتے تھے دوسرے فقط وہ
 یونہ پہنتے تھے جو عالم استغفار میں مددیشوں کے لباس سے پھٹ کر گر جاتے تھے۔ اس طرح ان کی ظاہری حالت
 ان کی باطنی کیفیت کے دوش بدوش تھی۔ اسے کہتے ہیں ہموس حال کی پاسداری۔ شیخ محمد بن حنیف رضی اللہ عنہ نے
 میں درس تک سخت ٹاٹ پہنا۔ اندر ہر سال چار مرتبہ کشتی کرتے تھے اور ہر چھ کے دوران روزنامہ علمی باب کیوں پر
 تصنیف کا کام سرانجام دیتے تھے۔ ان کے زمانے میں موضع یارس میں محمد بن ذکریا نامی ایک مخفی عالم حقیقت و دلالت
 تھے جو خرقہ نہیں پہنتے تھے۔ شیخ محمدؒ سے کسی نے دریافت کیا کہ خرقہ پوشی کی شلو کیا ہے اور یہ کام کسے زیب دیتا ہے؟ شیخ
 نے فرمایا خرقہ پوشی کی شلو ہی ہے جو محمد بن ذکریا بعد لباس میں بجا لاتا ہے اور یہ لباس اسی کو زیب دیتا ہے۔

فصل

صوفیہ کے لیے اپنی روش کو ترک کرنا عکاظ طریقت بجا کرتا ہے۔ اگر اس دور میں اہل تصوف لباس صوف کم

پہننے میں نواس کی دو وجوہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان کو ٹھیک نہیں رہی۔ کیونکہ ان کو دل والے ہاؤز میں داخل کی وصیت ہو کر گذر ہو گئے ہیں۔ دوسرے یہ کہ لباس صوف پرست لوگوں نے اختیار کر لیا ہے اور اہل بدعت کے خلاف چلتا بہتر ہوتا ہے چاہے بظاہر بدعت کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔

صوفی لوگ چونکہ لگانے میں تکلف برتنے کو ہمارے سمجھتے ہیں۔ کیونکہ ان کا دھار دنیا میں بند ہو چکا ہے ہر کس وہ کس ان کی تعالیٰ پر آؤ آگیا ہے اور پھر فطرتی کو اپنا شعار بنالیا ہے۔ وہ بڑے افعال کے مرکب ہوتے ہیں اور صوفیا کو ان کی نسبت سے شرمندگی ہوتی ہے۔ اس لیے وہ اس اخاندہ سے یونہی دوری کرتے ہیں کہ لوگ ان کی نقل نہ کر سکیں۔ اور وہ ایک دوسرے کو اسی اخاندہ یونہی دوری سے شناخت کر سکیں۔ یہ چیز صوفیہ کا شعار ہو گیا اس حد تک کہ ایک درویش کسی شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا اس کی گڈڑی میں چونکہ لگاتے وقت بغیر بہت چوڑا رکھا گیا تھا شیخ نے اس سے کنارہ کر لیا اور یہ قسمی رکھا کہ بنا دنا اکت طبع اور لطافت قلب پر ہے طبیعت کی کبھی کسی حالت میں بھی اہل صفا کو قابل قبول نہیں ہوتی ان کے لیے غلط کام تباہی بار خاطر ہو تاکہ ایک ہر شہر۔

بعض لوگوں نے لباس کے معاملے میں تکلف کو نہ نظر نہیں رکھا باری تعالیٰ نے قرآن صوف دیا تو قبول کیا بظاہر تو خوشی پہنچی۔ نہ نگار ہنپڑا تو گلا دیکھا۔ اور میں کہلی ہی عثمان الہیاء فی رضی اللہ عنہ ہوں اسی مسک پر کار بند ہوں اور لباس کے معاملے میں اسی چیز کو مد نظر رکھتا ہوں۔ اور حکایات میں ہے کہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب ابو یزید رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کو آئے تو قہار زب تنہی۔ ابن شجاع جب ابو خضرمہ رحمۃ اللہ علیہ سے ملے آئے تو قہار پہنے ہوئے تھے بران کا دام لباس نہیں تھا کہ شرف و قہمی پہننے تھے کبھی چارہ بشیر و پیر ابن عبید بھی زیب تن فرماتے تھے۔ انسانی طبیعت کو اس اوقات بعض بیروں سے لگا دھو جاتا ہے اور انسانی رسوم و عادات کا دل دبا دہ ہے۔ جب اسے کسی چیز کی عادت ہو جاتی ہے تو وہ عادت اس کی طبع ثانی بن جاتی ہے اور طبع ثانی عجب کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اسی واسطے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **خَيْرُ الْبَيَارِ وَصْفُهَا كَيْفَ دَاخِلُ عَيْنِهَا سَلَامٌ** مددوں میں بہترین مددہ میرے بھائی داؤد دیکھ اسلام

کا ہے۔ صحابہؓ نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس طرح۔ فرمایا ایک دن روز رکھتے دوسرے دن چھوڑ دیتے تاکہ نفس کو روزہ رکھنے یا کھانے کی عادت نہ جو جائے اور یہ عادت باعث عجب نہیں ہوتی۔ اس سلسلے میں ابو عامر دوستان روزی رحمۃ اللہ علیہ خوب تھے کہ ان کو جو کچھ امر میں پناہ دیتے تھے وہ پہن لیا کرتے تھے پھر جب کسی کو اس کی طرف سے

کی ضرورت ہوتی تھی وہ اتار لیج تھا وہ پہنانے والے سے پچھتے کہیں پہنایا نہ اتارنے والے سے کہتے کہ کیوں اتارا۔ ہمارے اس زمانے میں غزنی راشد مس کی مخالفت کرے ہیں بھی ایک بزرگ ثقیب پر موقوف ہیں۔
جج کے ان لباس کے بارے میں پیدائش کو کوئی دخل نہیں اور جس تمام پر وہ پہنچ چکے ہیں وہاں یہی صحیح ہے۔

اب یہ دیکھنا ہے کہ کپڑے زیادہ تر کو دینی نیلے رنگ کے کیوں ہوتے ہیں؟ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اہل تصوف نے اپنی طریقت کی بنیاد میر و بیاحت پر رکھی ہے اور سفر میں سفید کپڑا اپنی حالت پر نہیں رہتا اور آسانی سے صاف نہیں ہو سکتا۔ اور کپڑوں کے متعلق برٹش کی بی خواہش ہوتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ نیلا لباس غمزدہ مصیبت زدہ اور اندوہ گیروں کا شعار ہے۔ اور یہ دنیا وادعین ہے، مصائب کا گھر ہے، آلام کا غم ہے غم کا غائب ہے۔ مقام فراق اور گوارہ بلا ہے۔ مردان طریقت نے یہ دیکھا کہ اس عالم میں مرد و دل پوری نہیں ہو سکتی نیلگوں لباس ناقص فراق خدو مذی میں پہن لیا۔ اور انہوں نے بندگی کو عام دل کو چھڑا کر دواہم اور مذہبی کو محض تعین اوقات پر کیا۔ نیلا لباس پہن لیا۔ کیونکہ کسی چیز کا ضائع ہونا موت سے بڑھ کر ہے۔ ایک دوست کی موت پر نیلا لباس پہن لیتا ہے دوسرا پروردگار امیدوں کی موت پر۔ ایک درویش سے پوچھا گیا کہ وہ نیلا لباس کیوں پہنتا ہے۔ جواب دیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تین چیزیں چھوڑ گئے تھے یعنی ایک فقر، دوسرے علم اور تیسرے توار توار عاقلانوں کے ہاتھ لگی اور انہوں نے اس کو غلط استعمال کیا۔ علم علماء کو ملا اور انہوں نے صرف خیمہ پذیریں کو کافی خیال کیا۔ فقر درویشوں نے سنبھالا اور اسے دولت سمیٹنے کا ذریعہ بنالیا۔ میں اہل تنہوں کا محمول کے اتریں نیلا لباس پہننے ہوئے ہوں۔

مفتش بندا دے کسی عتے میں گھوم رہے تھے بیاس لگی ایک دروازے پر پانی کی درخواست کی۔ ایک بوت نے پانی کا کوزہ دیا۔ پانی پیدا ساقی کے چہرے پر نظر پڑی فریقتہ ہو کر وہاں بیٹھ گئے۔ یہاں تک کہ گھر کا مالک آیا۔ مفتش نے کہا مجھے آپ کے گھر سے آپ شیریں پلا یا گیا اور میرا دل لوٹ لیا گیا صاحب خانہ نے کہا وہ میری لڑکی تھی جسے میں رشتہ زوجیت میں دینے کو تیار ہوں مفتش کو گھر میں لے گئے صاحب خانہ دو تھنہ تھا اس نے ہونے والے داماد کو کام چھوڑ دیا۔ اسے پیش قیمت لباس پہنایا گیا اور خرقہ صرف کی جگہ ہادہ شبنین نے لے لی رات ہوئی تو مفتش نماز کے لیے کھڑے ہوئے تاکہ اور او دو غافل پورے کریں۔ چنانچہ غفلت کے دوران پکار کر کہا

ص ۵۱

نرخ تھی ایک گستاخ نعل کی مزار تھی کتیرے جسم سے تیرا فرقہ چھین لیا گیا۔ دوسری نعل کی مزار جو کتیرے باطن سے لباسِ آشنائی اکابر لیا جائے گا۔

۴۱ م جو لباسِ رضا نئے خاندانی حاصل کرنے کے لیے پہنا جائے اور اس میں دوستی حق کا اتباع منظر ہو
ہمیشہ مبارک ہوتا ہے۔ اگر اس انداز پر بسر ہو سکتی ہے تو کردہ مذاہبے دین کی گمراہی کھڑی کر اور لباسِ اولیاء میں خیانت کا ترکیب نہ ہوتا کہ تحقیقی مسلمان ہو جائے اور یہ جو ٹی ولایت کا دعویٰ کرنے سے بہتر ہے۔ فرقہ صوف دو جماعتوں کو اس آتا ہے۔ ایک تانک اللہ بنا لوگوں کو اور دوسرے عاشقانِ حق کو مشائخِ رضی اللہ عنہم کا طریق کار یہ ہے کہ جب کوئی مرید ترک تعلقات پر آمادہ ہو کر ان کے پاس آتا ہے تو وہ تین سال تک یہی مختلف صورتوں میں قیاسِ ادب کرتے ہیں۔ اگر مرید استقامت کرے تو غیور نہ کہہ دیتے ہیں کہ طریقت میں اُس کے لیے قبولیت کا دوا دہ کھلا نہیں ایک سال خدمتِ خلق۔ دوسرے سال خدمتِ حق اور تیسرے سال پاسدارِ حق۔ دل۔ خدمتِ خلق کی یہ صورت ہے کہ اپنے آپ کو خادم سمجھے اور سب لوگوں کو آقا کا مقام دے یعنی سب کو بلا تفریق ادنیٰ و اعلیٰ اپنے آپ سے بہتر سمجھے اور سب کی خدمت لازم خیال کرے۔ خدمت یہ نہیں کہ اپنی ذات کو غنہ دہوں سے بہتر سمجھا جائے اس میں سراسر نقصان ہے اور یہ درحقیقت ایک حجاب ہے۔ اور آفاتِ زندگی میں شامل ہے۔ خدمتِ حق یہ ہے کہ اپنے آپ کو دنیا و عقبیٰ کی تمام لذتوں سے منقطع کرے اور محض باری تعالیٰ کی عبادت کرے صرف اس کی ذات کے لیے جو کہ اگر اس کی عبادت کسی اور مقصد کے لیے کی جائے تو وہ اپنی ذات کی پرورش ہے اس کی نہیں۔ دل کی پاسداری یہ ہے کہ جمیعتِ خاطر موجود ہو۔ اور اہم مفرد ہوں اور حضورِ حق میں کسی قسم کی غفلت اور لاپرواہی نہ دنا نہ ہو۔ اگر یہ مغزوں شرائط پوری ہو جائیں۔ تو مرید بلا تعلیق فرقہ صوف نہ ہو سکتا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ جو فرقہ پہنچائے وہ خود قائم الحال ہو طریقت کے نشیب و فراز کو دیکھ چکا ہو۔ ذہنی حال میں کامیاب ہو۔ مشربِ اعمال میں باریاب ہو۔ قہر چلال اور لطف جہان دیکھ چکا ہو نیز اسے خبر ہو کہ مرید کس مقام تک پہنچ سکتا ہے۔ ہلٹ جائے گا۔ واقفوں میں سے ہو گا یا کالوں میں سے۔ اگر لوٹ جانے کا احتمال ہو تو شروع ہی سے اسے مرید نہ بنائے۔ اگر کاوٹ کا امکان ہو تو اس کا انتظام کر لے۔ اگر مرید منزلِ آشنا ہو جائے تو اس کی ہمدش کرے۔ اہل طریقت دماصل دلوں کے طیب ہوتے ہیں۔ اگر طیب بیمار کے مرض سے واقف ہو تو لقیار لیں کہ اپنے خط علاج سے ہلاک کر دے گا۔ کیونکہ وہ اس کی تیمارداری سے ہاری ہوتا

ہے اور اس کی خطرناک علامات کو سمجھنے سے معذور و غلط غذا اور مشروبات تجویز کر دیتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **اَللّٰہُ یَخْلُقُ فِیْ قَوْمِہٖ کَا لَیْسَ فِیْ اُمَّتِہٖ شَیْخٌ طَرِیْقَتِہٖ حَیثِیۃٌ** اپنی جماعت کے لیے وہی ہے جو نبی کی اپنی امت کے لیے۔ انبیاء نے لوگوں کو دعوتِ علم و دقت سے کی اور شخص کو اس کے مقام پر رکھا۔ شیخ طریقت کو بھی ہی لائحہ عمل لازم ہے، شخص کو اس کی استطاعت کے مطابق روحانی غذا دینا چاہیے تاکہ مقصد دعوت پورا ہوتا ہے۔ بالغ نظر شیخ طریقت جسے کمال ولایت حاصل ہو تین سال مرید کو ریاضت میں تربیت دینے کے بعد اگر غرقہ پہناتے تو بکا ہے۔ غرقہ دراصل کنن کی حیثیت رکھتا ہے۔ دنیا کی لذتوں سے رشتہ دل کٹ جائے زندگی کی راحتوں سے بے نیازی میسر ہو تمام عمر غرقہ منقطع کے لیے وقف ہو چکی ہو۔ اپنی خواہشات سے مکمل بیزاری ہو۔ اس حال میں پہلا طریقت غرقہ عطا کرتا ہے اور مرید کو اپنی لذات سے آبرو بخشا ہے۔ مرید اپنی جگہ مرداریوں سے جہد برپا کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے اور اپنی خواہشات کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے۔

غرقہ پوشی سے متعلق کئی استعارات ہیں۔ شیخ ابو محمد صفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس موضوع پر ایک کتاب تصنیف کی ہے۔ اکثر اہل تصوف اس بارے میں جمانہ کرتے ہیں مگر ہمارا مقصد اس کتاب میں احوال نقل کرنا نہیں بلکہ مشکلات کو حل کرنا ہے۔ غرقہ پوشی پر بہترین استعارہ یہ ہے کہ غرقہ کا قبہ یا کالہ صبر ہے۔ دو آستینیں بچم درجا۔ دو تیریں بڑی انقباض و انبساط کر گاہ مخالفت نفس۔ کف درستی یقین اور سنجھاں اخلاص۔ اس سے خوب تر یہ ہے کہ کالہ کا نشان ہے۔ دو آستینیں مخالفت و عصمت نفس ہیں۔ دو تیریں فقر و صفا ہیں۔ کمر گاہ اقامت مشاہدہ ہے کہ کسی سکون حضور ہے اور سنجھاں مقام وصل کا قرار ہے۔ جب باطن کے لیے ایسا لباس ہو تو ظاہر کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ اس موضوع پر میری ایک کتاب ہے **امرار الخرق و الطوائف** اس کا نسخہ میرے پاس ہونا چاہیے۔

اگر مرید غرقہ پہننے کے بعد عالمِ حال میں یا فہرِ مدطانی وقت کے تحت اپنا لباس چیر چھیکے تو معذور ہے اگر اپنے قتیبا سے اور ہوش و حواس میں بھر بھار ڈالنے تو پھر اس کو غرقہ پہننا دینا نہیں اور اگر دوبارہ پہن لے تو وہ بھی دنیا کے مکار غرقہ پوشوں میں شمار ہوگا جو صرف ظاہر داری کے لیے لباس صوفیہ پہن کر تے ہیں۔ لباس کے بارے میں اصل حقیقت یہ ہے کہ جب صوفی ایک مقام سے دوسرے مقام میں داخل ہوتا ہے تو اپنا لباس تبدیل کر لیتا ہے اور یہ ترقی و درجات کے لیے اظہارِ شکر کا ایک انداز ہے۔ گراؤ رکھنا چاہیے کہ معمولی لباس ایک مقام کے لیے ہوتا ہے مگر غرقہ فقر و صفا کے تمام مقامات

ص ۳۳

ص ۳۴

کے لیے ۱۔ سرور کا تمام ولایت کو روکنے کے مترادف ہے میں نے اس موضوع پر صرف تھوڑا سا اشارہ کیا ہے اور یہ سب کچھ
مسئلہ کو حل کرنے کے لیے نمونہ بھی نہیں، بلکہ امام تشریح فرق اور کتب اسرار مع کے باب میں زیادہ تفصیل سے بیان کر دے گا
یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فرقہ طحا کے داعیوں کی قیادت ہونی چاہیے کہ وہ جس کو بھی نکاح و محبت سے دیکھے وہ دوست بن جائے اور
جس کو نہ کر کو بھی فرقہ پہنائے دعویٰ امامت نہ کرے اس میں ایک دفعہ اپنے شیخ ولایت کے منہ آؤں انھما کی دیواریں مقرر کر دیتا ہوں
فرقہ پرش حدیثوں کو دیکھا کہ ایک گروہ کے کھیاں کے پاس کھڑے تھے اور اپنے دامن پھیلائے ہوئے تھے اس امیر پر کہہ کر ان
کو گروہ مڈال دے۔ یہ نظر دیکھ کر شیخ نے فرمایا: اَللّٰهُمَّ اَلْزِلُوْهُنَّ اَلْزِلُوْهُنَّ اَلْزِلُوْهُنَّ اَلْزِلُوْهُنَّ اَلْزِلُوْهُنَّ اَلْزِلُوْهُنَّ اَلْزِلُوْهُنَّ
فَمَا كَانُوْا اُمَّةً يَّوْنُوْنَ ۝ یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی فرم لی ہیں ان کو ان کی تمہارت کے کوئی نفع نہ دیا
اور یہ ہدایت پانے والے نہ تھے ہیں نہ ہو چکا یا حضرت وہ کچھ اس گام میں مبتلا ہوئے اور لوگوں کے لیے باعثِ ذلت بنے ؟
فرمایا ان کے پیروں کو مرہ جتن کرنے کی ہوس تھی اور ان کو متابع دنیا جتن کرنے کی ایک ہوس دوسری ہوس سے ہلاکتیں ہوتی اور
جتنے تہمتے دعوئی ہوس پروردی کا ذلیعہ ہے۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق مشہور ہے کہ اب اہل حق میں انہوں نے ایک ترانہ لکھا کہ
یونہایتِ خواہش تھوڑا دعا کی کہ باری تعالیٰ تیری کتنی حسین تخلیق ہے اسے میرے عقیدے میں شامل فرما لے تو اسے بعد از مراد
آیا اور عرض کی کہ کاشخ مجھے گزشتہات پڑھائیے وہ مسلمان ہو گیا اور اولیاءِ راہ میں شامل ہوا۔
شیخ بڑی سیما سے پوچھا گیا کہ فرقہ پرشی کسے یہ بیا ہے ؟ فرمایا اس موعود پیش کو جسے ہادی تعالیٰ نے امتا مشرق بہ حق
کہا ہو کہ جلا اسکام ہوا کی عالم کی اسے خبر ہو۔

فرقہ صالح اور نیک لوگوں کا نشان ہے اہل فقر و تقویٰ کا لباس ہے فقر و تقویٰ سے خلق پہلے بیان ہو چکا ہے اگر
کوئی شخص لباس اولیاء کو متاثر نہ کرنا چاہے اور اپنی مصیبت کا سامان سمیٹتا ہے تو اہل حقیقت کو زیادہ
فصلان نہیں پہنچتا۔ اہل ہدایت کے لیے یہ جو کچھ بیان ہوا کافی ہے۔ اس سے زیادہ تشریح اس کتاب کا مقصد نہیں۔
وَبِاللّٰهِ اَسْتَوِيْنِ ۝ اور سب توفیق اللہ کی طرف سے ہے ؟

پانچواں باب

اختلاف فقر و صفا

اہل معرفت میں فقر و صفا کے بارے میں اختلاف ہے بعض کا خیال ہے کہ فقر صفا سے زیادہ مستحکم ہے۔ اور بعض اس بات پر محصر ہیں کہ صفا فقر سے زیادہ معتبر ہے۔ فقر کو فضل سمجھنے والے کہتے ہیں کہ فقر خدائے مہربان سے جس میں ہر چیز کا لہو مہیا پائی ہے۔ صفا مقامات فقر میں ایک مقام ہے اور جب خدائے مہربان سے مل کر ہر شے تمام فقر ہو جاتا ہے۔ صفا اس کلام کی وہی ہے جو فقر و صفا کے باب میں بالتفصیل بیان ہو چکی ہے جو لوگ صفا کو فقر پر فوقیت دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ فقر کا وجود ہے اور اسے نام دیا جا سکتا ہے۔ اس کے برعکس صفا ہر چیز سے معزول ہونے کو کہتے ہیں اور صفا میں فنا ہے اور فقر میں غنا۔ لہذا فقر ایک مقام کی حیثیت رکھتا ہے اور صفا کمال کا نام ہے۔ اس زمانہ میں یہ معاملہ شد و مد سے زیر بحث ہے اور ہر حالت دور افتادہ استعارات اور نازک نکات نکالنے میں مصروف ہے فقر و صفا کی تقدیم و تفضیل میں شدید اختلاف ہے اتفاق رائے نہ فقر کے حق میں ہے نہ صفا کے حق میں بحث کرنے والے غلطی میں الجھ کر حقیقت سے دور ہاڑتے ہیں اور صداقت کو خارج از بحث کر دیتے ہیں۔ خواہش پور نہ ہونے کو مکمل نفی اور اثبات مراد کثبات میں تصور کرتے ہیں یہیں موجود و مقصود اور مضمی و مشبہ معنی اپنی خواہش اور اپنے دل کی بات پراڑے رہنے کے نشانات بن کر رہ گئے ہیں اور وہ اس ملک اس جہد افسانہ طرازی سے پاک ہے۔ اولیائے کرام اس مقام پر ممکن ہوتے ہیں جہاں کوئی مقام نہیں ہوتا تمام درجات و منازل منقود ہو جاتے ہیں۔ گنگو کا یا را نہیں رہتا۔ نہ مشرب باقی ہوتا ہے نہ فوق نہ ذکوت نہ غلبہ نہ ہوش نہ بے ہوشی ہوش کرتے والے ہر اس چیز کے لیے نام تلاش کرتے ہیں جس کی ماہیت ان کی سمجھ سے باہر ہو اور جس کی تعریف نہ ہو سکتی ہو وہ اپنی اپنی سمجھ کے مطابق کوئی نام یا رسام نام چن لیتے ہیں۔ دماغی طور پر ترجیح کا سوال پیدا نہیں ہوتا اگر جب خیالات کا نام سے دیا جائے تو ایک نام کو دوسرے پر ترجیح دی جا سکتی ہے۔ چنانچہ کچھ لوگوں کو غلو فقر زیادہ موزوں اور قابل قدر نظر آتا ہے کچھ کو اس میں ترک و مجر کا پہلو ہے۔ کچھ اور لوگوں نے غلو صفا کو ترجیح دی ہے کچھ اس میں ترک و مکدر و مبطلی خواب چیز کو چھوڑنے اور

من ۵۵

اور انقطاع متابع دنیا کے صفائی مضر ہیں۔ ان دو الفاظ کو غیب کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایک ناقابلِ اظہار تصور کی نشان دہی کر سکیں اور اہم گفت و شنید کرنے وقت اپنا مفہوم پوری طرح بیان کر سکیں۔ اہل طریقت میں کوئی اختلاف نہیں چاہے وہ لفظ فقر استعمال کریں یا لغو صفا۔ اس کے برعکس اہل جہالت کے لیے جو اصل حقیقت سے بے خبر ہیں تمام مسئلہ لفظ آرائیوں کے سوا کچھ نہیں وہ ایک چیز پر متفق نہ ہو سکے اور ایک کو دوسرے پر مقدم کرتے رہے۔ اہل طریقت اصل حقیقت کے متلاشی ہوئے اور اہل جہالت غلبہ جہالت میں کھو گئے۔ ان غرض میں نے اصل حقیقت کو پایا اور اسے اپنا قلمروں بنا لیا اسے چاہے فقیر کو چاہے موقر۔ دونوں ہم اضطراری کیفیت رکھتے ہیں اس حقیقت — متواتر معروضی بیان میں نہیں آسکتی۔ بہ اختلاف اولیٰ مومن جتنا شیطانی وقت سے بچاؤ آنا عجب وہ اس عالم گفت میں پہنچتے تھے جس کا نقل بتا سے ہے فقر کو صفا پر ترجیح دیتے تھے اور جب ایسے مقام پر پہنچتے تھے جس کا قلم و قنا سے ہے صفا کو فقر سے افضل سمجھتے تھے۔ اور باپ صافی نے ان سے سبب دریافت کیا تو انہوں نے کہا: مجھے

فنا و گرفتاری ہی مشربِ کامل حاصل ہے جو بقائیں۔ جب ایسے مقام پر پہنچتا ہوں جس کا تعلق خاصے ہے میں صفا کو فقر سے مقدم سمجھتا ہوں اور تمام بقا سے بچاؤ رہتا ہوں تو فقر کو صفا سے بہتر کہتا ہوں کہو کہ فقر کا تعلق بقا سے ہے اور صفا کا فنا سے آخر کار ایسی صفا کے مقام پر میں بقا کے تصور کو فنا کر دیتا ہوں اول الذکر ایسی فقر کے عالم میں فنا کر دیتا ہوں صفا کو فنا کر دیتا ہوں اس ختم ہو جانا سے یہ عرض جہالتِ گالی ہے کہ یہ نہ کہ فنا ہے نہ بقا کو فنا ہے ہر بات چیز جو فنا ہو جاتی ہے اپنے وجود ختم کر دیتی ہے اور نہ فنا شدہ چیز جو فنا نہ ہو جاتی ہے اپنے وجود میں قائم ہوتی ہے فنا کا لفظ ازراہ مبالغہ استعمال نہیں ہو سکتا جب کوئی فنا کے نابود نہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ موت مبالغہ آمیز الفاظ میں یہ کہتا جاتا ہے کہ فنا کا تصور تک ختم ہو چکا ہے مگر جب تک بقا کا کوئی تصور بھی باقی ہے فنا دیکھا نہیں آتی اور جب وہ کارا لگتی تو پھر اس فنا کی فنا ایک نوساختہ یعنی لفظ کے سوا کچھ بھی نہیں۔

عض اباب ساکن کی امانت آرائی ہے جہالتِ بہرستی کے شوق میں۔
لڑاکوں کی تیزی طبع اور جوشِ طبیعت میں نے اس انداز میں ایک کتاب کتاب فنا و بقا کے ہم سے تصنیف کی تھی مگر اس کتاب میں وہی چیز پوری اقباط سے تحریر کر دی گئی۔ انشاء اللہ عزوجل۔

یہ فرق ہے صفا و فقر میں جہاں تک معنوی تصور کا تعلق ہے عملی طور پر یعنی ترک متابع دنیا اور انقطاع ہوائے دل کے معاملے میں صحت حال مختلف ہے یہ چیز فقر و مسکنت تک پہنچتی ہے بعض مشائخ کرام فقیر کو مسکین سے بہتر سمجھتے ہیں

مجھے باری تعالیٰ نے فرمایا: اَللّٰهُ لَا يَتَّخِذُ رَحْمَةً فِي الْاَرْضِ اِنَّ فِتْرَةَ اَكْبَرِ
 ہے جو اللہ کی راہ میں مصروف ہوئے ہیں پر پہنچے پھر نے کی تکفیر سے کہیں کے پاس سامان نیست ہوتا ہے مگر فترت اسے
 ٹھہرا رکھتے ہیں۔ اس لیے فترت عتق و حریت اور مسکین و یتیم کو دلت ہوتی ہے۔ سامان نیست رکھنے والا وقت میں نہیں ہوتا ہے۔
 پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نَحْنُ عَبْدُ اللّٰهِ لَا هُمْ وَنَحْنُ عَبْدُ اللّٰهِ يَتَّخِذُ رَحْمَةً فِي الْاَرْضِ اِنَّ فِتْرَةَ اَكْبَرِ
 ہوا کہ جو باندہ درم کا اور ہلاک جو باندہ ویرانہ کا اور ہلاک جو باندہ لباس و خواب کا تاکہ سامان نیست ہو۔ ہوتا ہے کہ ہر کو
 صاحب سامان کا اعتماد سامان پر ہوتا ہے اور بے سرو سامان کا خدا کے بزرگ و بزرگ بوقت ضرورت صاحب سامان
 اپنے سامان کا سہارا ڈھونڈتا ہے اور تاکہ سامان باری تعالیٰ کا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مسکین افضل ہوتا ہے کہ ہر کو
 پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اَللّٰهُمَّ اَنْتَ يَتَّخِذُ رَحْمَةً فِي الْاَرْضِ اِنَّ فِتْرَةَ اَكْبَرِ اَنْتَ يَتَّخِذُ رَحْمَةً فِي الْاَرْضِ اِنَّ فِتْرَةَ اَكْبَرِ
 مسکین زندہ رکھ۔ اور مسکین کی موت عطا کر اور قیامت کے دلی مسکین کی حمایت میں اٹھائے۔ مسکین کا ذکر کرتے ہوئے
 پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری زندگی و موت مسکین ہیں جو مسکین جب فتر کا ذکر کیا تو فرمایا: كَاذِبٌ كَذِبٌ
 كَذِبًا قَرِيبٌ جَعَلَ فِتْرَةَ كَفْرٍ هُوَ اَنْتَ سَمِعْتَ اَنْتَ يَتَّخِذُ رَحْمَةً فِي الْاَرْضِ اِنَّ فِتْرَةَ اَكْبَرِ اَنْتَ يَتَّخِذُ رَحْمَةً فِي الْاَرْضِ اِنَّ فِتْرَةَ اَكْبَرِ
 شریعت میں فقہار کی ایک جماعت کے نزدیک فقیر صاحب ہند ہوتا ہے اور مسکین مجرّد۔ دوسرے گروہ کا خیال اس کے بالکل
 برعکس ہے۔ وہ اہل مقامات و اولاد کو رحمت سے اتفاق کرتے ہیں لفظ صوفی کو مسکین کے لیے مختص سمجھتے ہیں۔ اور یہ
 اختلاف فقہاء رضی اللہ عنہم کے اختلاف کے وہاں بدوش ہے جس کے نزدیک فقیر بے وسیلہ اور کسی کفایت شمار ہوتا ہے وہ فتر کو
 معاف نہیں جانتے جیسا کہ کچھ اہل مسکین بے وسیلہ و فقیر کفایت شمار ہوتا ہے۔ ان کے نزدیک صفا کو فتر پر نفیت حاصل
 ہے۔ فتر صفا کے اختلاف کی یہ مختصر کیفیت ہے واللہ اعلم بالصواب اور اللہ بہتر ماننے والا ہے ۵

مس ۵۶

چھٹا باب

علامت

منہاج طریقت کی ایک جماعت نے راہِ علامت اختیار کی ہے۔ علامت غرضِ محبت میں بہت تاثیر رکھتی ہے اور فوقی کامل کی نشاندہی کرتی ہے۔ اہل حق لوگوں کی علامت کا نشانہ نہ ہے۔ خاص طور پر اس اُمت کے سربراہ اور وہ اکابر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اہل حق کے رہنما اور امام ہیں اور اہل محبت کے پیشوا ہیں عام لوگوں کی نظر میں نبیاً و دستِ درجہ صاحبِ توقیر وابر وقہ جب تک کشفِ حقیقت اور نزولِ وحی نہیں ہوا تھا جب دوستی حق کا لباس عطا ہوا تو خلقت نے زبانِ علامت وراز کی کسی نے کہا کہ میں نے کسی نے کہا شاعر نے کسی نے کہا دیوانہ ہے اور کسی نے کہا جھوٹا ہے وغیرہ۔ باری تعالیٰ نے اہل ایمان کا ذکر فرمایا تو کہا کہ وہ علامت کرنے والوں کی علامت سے خوفزدہ نہیں ہوتے وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ فَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وہ کسی کی علامت سے خوفزدہ نہیں ہوتے۔ یہ اللہ کا فضل ہے جو وہ جس کو چاہے عطا کرتا ہے اور اللہ وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ یہ قانونِ خداوندی ہے کہ اس کے شیعہ کی نشاندہ علامت بنتے ہیں مگر خدا ان کے دلوں کو علامت سے پرالگ نہ کرنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ غیرتِ حق ہے کہ وہ اپنے دوستوں کو ٹکاوہ دینے سے بچاتا ہے تاکہ کسی کی نظر ان کی کیفیت کے حق پر نہ پڑ سکے۔ وہ خود اپنی نظر سے بچے بنتے ہیں تاکہ اپنا حق آپ ہی دیکھ کر محسوس کی وجہ سے مصیبت و تکبر میں مبتلا نہ ہو جائیں غفلتِ حق پر مہمور رہے۔ تاکہ زبانِ علامت وراز کے نفسی توازن کا چکر و طبیعت ہے تاکہ ہر کام پر علامت کرتا رہے۔ اگر برائی سرزد ہو تو وہ اپنے آپ کو برائی کے لیے علامت کرتے ہیں۔ اگر نیک کام کریں تو نیک کر کے میں خامی کی وجہ سے اپنے آپ کو بدعتِ علامت بناتے ہیں۔ یہ ایک بہتر اصولِ طریقت ہے کہ کچھ اس راہ میں خود پسندی سے زیادہ خوفِ خدا کوئی عجب یا مصیبت پیش نہیں آتی۔ خود پسندی کے دو سبب ہوتے ہیں۔ ایک جا و غفلت اور ان کی نشاندہ یعنی بندہ کا کوئی کام غفلت کو پسند آتا ہے اس کی تعریف ہوتی ہے اور وہ تکبر جو جاتا ہے۔ دوسرے یہ کہ کسی اور کے کام کو پسند نہیں کرتا صرف اپنے آپ کو اس کا

ابن مجتہا ہے اور کتب میں فتوہ جو کر رہا تھا جسے باری تعالیٰ نے یہ پیدا ہو کر کاراستہ اپنے دوستوں پر بند کر رکھا ہے۔ ان کے معاملات کتنے بھی درست ہوں۔ عام لوگوں کی نظر میں ناپسندیدہ ہوتے ہیں۔ ان کا جامہ نفس کشا بھی عالی بودہ بھی اسے اپنی قوت اور عزت کا نتیجہ نہیں سمجھتے اور خود پسندی کے متکبر نہیں ہوتے اور کتب سے محفوظ رہتے ہیں۔ جو پسندیدہ حق ہوتا ہے غفلت اسے پسند نہیں کرتی اور جو اپنی حق پروری میں مشغول ہوتا ہے ذات حق اس کو منتخب نہیں کرتی۔ ایسے کو خلق پسند کرتی غصہ اور ملا کر اسے قبول کر رکھا تھا وہ خود پسندی میں مبتلا ہو گیا کہ کوکر پسندیدہ حق نہیں تھا اسے خود پسندی کا پھل لعنت آبادی کی صورت میں ملا۔ آدم کو ملا کر نے ناپسند کیا اور کہا: اَلَمْ يَجْعَلْ فِيهَا مَن يُضِلُّ فِيهَا اے خدا! کیا تو زمین میں ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو اس میں ضلوع پیدا کرے۔ آدم نے اپنے آپ کو پسند نہ کیا چنانچہ اس نے کہا: اَكُنَّا ظِلْمًا اَنْفُسَنَا اے ہمارے رب ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ چونکہ پسندیدہ حق تھا حکم ہوا: فَتَسَبَّوْا عَنْهُ لِغَدَلْهُ عَزَمًا آدم میل گیا ہم نے اسے ارادت سے شکستے ہوئے نہیں پایا۔ خلقت اور آدم کو ملا پنا دہ پسند رحمت کا پھل لایا تاکہ معلوم ہو جائے کہ مقبول حق خلقت سے مستقطع ہوتا ہے اور مقبول غفلت حق سے جدا۔ القصد علامت دوستان حق کی غذا ہے اور قبول کا نشان۔ یہ اولیاء کا مشرب ہے کہ کوکر قدرت حق کی علامت ہے۔ دنیا قبول خلق پر خوش ہوتی ہے اور وہ رو خلق پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جبریل صلات اللہ علیہ نے باری تعالیٰ کا پیغام دیا: اُولَیَآءِیْنَ نَحْنُ تَقَاتِیْ لَا یَعْرِفُهُمْ غَیْرِیْ اِلَّا اُولَیَآءِیْنَ میرے دوست میری بنا کے پیغمبر ہیں انہیں میرے دوستوں کے سرا کر کی نہیں سمجھتا۔ وَ اَللّٰهُ اَعْلَمُ اور اللہ بہتر جاننے والا ہے۔

فصل

علامت کی تین صورتیں ہیں ۱۔ راست روی ۲۔ قصد کرنا ۳۔ ترک کرنا۔

علامت راست روی ہے کہ آدمی اپنی روش پر چل رہا ہو۔ فرائض مذہب پورے کر رہا ہو۔ بندگی کی کسی شرط کو نظر انداز نہ کرتا ہو۔ لوگ اسے علامت کریں اور یہ سب سے بے نیاز ہو کر اپنے کام میں مصروف ہو۔ علامت قصد کی یہ صورت ہے کہ آدمی اپنے ہم جنسوں میں صاحب مرتبہ ہو۔ مہارت حقیقت رکھتا ہو۔ اس کے دل میں حب جاہ پیدا ہو جائے اور وہ اپنے ہمتا خواہوں میں اُلجھ جائے اور ہر یک بیک وہ ان سے عظیمہ ہو نا چاہے۔ مائل حق ہونے کے لیے علامت خلق برداشت کرے اور کوئی ایسی چیز نہ کرے جو شریعت کے خلاف نہ ہو مگر اس کی وجہ سے غفلت

کو اس سے نفرت جو ہائے۔ یہ اس کا اپنا کام ہوتا ہے اور خلق کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ علامت ترک یہ ہے کہ کسی کو طبعی کفر و ضلالت گھیر لے اور وہ ترک شریعت ترک تہذیب کی تلقین شروع کر دے اور یہ سمجھے کہ وہ راہِ ولایت اختیار کر رہا ہے۔ یہ اس کا ذاتی فعل ہے۔

ولایت راست روی میں آدمی مکرو فریب سے دور ہوتا ہے۔ غمناش سے بچتا ہے۔ علومِ اناس کی ولایت کی پروا نہیں کرتا اور ہمیشہ اپنی روش پر قائم رہتا ہے۔ اسے کوئی کسی نام سے پکارے اس کے لیے قطعاً کوئی فرق نہیں پڑتا۔ روایاتِ مشائخ میں قوم ہے کہ ایک دن ابو طاہر حری رضی اللہ عنہ گدھے پر سوار ایک بازار سے گذر رہے تھے۔ ایک مرید ہجر کا ب تھا کسی نے پکار کر کہا: وہ آنے پر زنیق۔ مرید غضب ناک ہو کر پکارنے والے پر لپک پڑا۔ بازار میں ہنگام ہو گیا۔ شیخ نے مرید سے کہا اگر تو غاموش رہے تو میں تجھے ایک ایسی چیز چڑھاؤں گا جو تجھے اس قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے۔ مرید غاموش ہو گیا۔ گھر پہنچ کر شیخ نے کہا میرا مندر توجہ اٹھا لاؤ۔ مرید اٹھا لیا۔ اس میں غلط تھے۔ مرید سے کہا پاؤ۔ جو غلط سمجھے آئے ہیں ان میں کسی نے مجھے شیخ الاسلام کہہ کر خطاب کیا ہے کسی نے شیخ پاک کہا ہے کسی نے شیخ زائد کہا ہے اور کسی نے شیخ الحوین وغیرہ یہ تمام نقاب میں نام نہیں۔ میں کسی ایک کا اہل نہیں۔ ہر کسی نے اپنے اعتقاد کے مطابق کوئی لقب تراش لیا ہے۔ اگر اس شخص نے بھی اپنے اعتقاد کی بنا پر کسی لقب سے مجھے پکارا تو اس میں جھگڑنے کی کوئی بات تھی۔

جو آدمی یہاں بوجھ کر ولایت برداشت کرنا ہے ولایت قصد ہو۔ بے جا توقیر سے دست بردار ہونا ہے اور حکومت سے مزید بیزاری ہے۔ وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرح ہے کہ دورانِ خلافت وہ اپنے مجبوروں کے بارے میں اُٹھتا تھا اور لکڑیوں کا گٹھا ان کے سر پر تھا حالانکہ ان کے ہم غلام تھے۔ لوگوں نے پوچھا امیر المومنین ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں فرمایا: اُبَیْدُ اَنْ اُجَوِّبَ لِقَضَائِیِّیْ میں اپنے نفس کو آزما چاہتا ہوں۔ میرے پاس غلام ہیں جو یہ کلمہ سرانجام دے سکتے ہیں گرجھے۔ اپنے نفس کی آزمائش دیکھ رہے تاکہ دنیا کی جاہ و مرتبت اُسے کسی کام سے باز نہ رکھ سکے۔

یہ حکایت اثباتِ ولایت پر بالکل واضح ہے اسی موضوع پر امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے بھی حکایت ہے جو مناسب موقع پر معرعنِ تجرید میں آئے گی۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔ ابو یزید رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی مشہور ہے کہ وہ ہر چہ

سدا پس آتے ہوئے شہر سے ہیں آئے تو ان کی آمد کی خبر مشہور ہو گئی اور لوگ ان کے خیر مقدم کو نکل آئے تاکہ عزت و توقیر سے شہر میں لے جائیں۔ بیزیریدانی لوگوں کی بڑے حصہ خلیق سے بعید ہو کر پرانہ دہل ہو گئے۔ جب بازار میں پہنچے تو انہوں نے ایک روٹی نکال کر کھانا شروع کر دی۔ یہ رمضان کا مہینہ تھا۔ تمام لوگ ان کو برا فروختہ ہو کر تنہا چھوڑ گئے۔ ایک مرید ان کے ساتھ تھا اس سے کہا دیکھائیں نے شریعت کے ایک مسئلہ پر علی کیسے اور سب نے مجھے رو کر دیا میں کہ علی بن عثمان الجلابی رضی اللہ عنہ ہوں کہتا ہوں کہ اس زمانے میں قابلِ ملامت ہونے کے لیے کوئی غیر معمولی یا خلافِ عادت کام کرنا ضروری تھا آج کل اگر کوئی چاہے کہ لوگ اسے ملامت کریں تو اس سے کہہ دو کہ دورِ کثرتِ غائبِ نعلِ ملی کی کر کے پڑھے یا دین کو مکمل طور پر مٹا دی کرے تو تمام خلق فوراً فریب کاری اور منافقت کا الزم لگانے پر آمادہ ہو گئے۔

لامت ترک کی صورت یہ ہے کہ آدمی قانونِ شریعت کی خلاف ورزی کرتا ہے اور خلافِ مذہب چیز کا ترکیب ہونا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں راہِ ملامت پر گھڑن ہوں۔ دراصل وہ واضح گمراہی، معجز حقہ اور پوری ہوس میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس زمانے میں بہت سے لوگ اسی قماش کے ہیں۔ ان کا مقصد روٹی خلیق نہیں بلکہ قبولِ خلق ہوتا ہے۔ درہندہ خلق تلاش کرنے سے قبل یہ ضروری ہے کہ قبولیت عام حاصل ہو اور اس کے بعد کوئی ایسا فعل سرزد ہو کہ لوگ اسے رو کر دیں۔ اس کے سوا روٹی خلیق کی کوشش مقبولِ خلق ہونے کا بہانہ ہے۔

ص ۳۳
۸۷

معنی درجۃ اللہ علیہ کہتا ہے کہ مجھے ایک موقع پر ایک چھوٹے مدعی کے ساتھ ٹھہرنے کا اتفاق ہوا۔ ایک دلی وہ بحالتِ خراب نمودار ہوا اور ملامت طلبی کا بہانہ کیا کسی نے اس سے کہا یہ تو ہے میں نے دیکھا وہ برا فروختہ ہو گیا میں نے کہا اسے بھائی اگر تمہارا دعویٰ ملامت درست ہے تو اس آدمی کا احترام تمہارے طریقہ کار کی تائید ہے اور تائید پر تمہارے کی کیا ضرورت ہے۔ دراصل تمہاری روش ملامت نہیں بلکہ فریب کاری سے قریب تر ہے۔ دشمنی حق کی رہبری میں چلنے والے کو اپنے دلوں کو ثابت کرنا چاہیے اور ثبوت صرف اتباعِ سنت ہے۔ دعوے دار ہو کر ترکِ فریضہ کے ترکیب جوئے سے متاثرہ اسلام سے خارج ہو گئے۔

فصل

معلوم ہوتا چاہیے کہ میدانِ طریقت میں ملامت کو فروغ دینے والے اپنے زمانے کے شیخ ابو محمد بن

تقدار عزا و فطرت سے ملاحت کی حقیقت سے متعلق ان کے بہت سے لطائف ہیں ان کا قول ہے: **السلامة تترك**
السلامة "سلامت سلامتی کو ترک کرنے کا نام ہے۔" جب کوئی اپنی سلامتی سے اتنا دھو بیٹھتا ہے کہ معاصی کا
 ماننا کرنے کو تیار ہو جاتا ہے اور اپنی محبوب چیزوں اور نعمات کو ترک کرنے پر ریل ہوتا ہے۔ اس امید پر کہ جلالِ خدائی
 کا انکشاف ہو تو وہ جس قدر خلق سے منقطع ہوتا ہے اسی قدر قربِ حق سے مستفید ہوتا ہے۔ چنانچہ ریلِ سلامت دنیا
 والوں کی محبوب چیز یعنی سلامتی سے دگردان ہوتے ہیں۔ ان کی ہمت عام لوگوں کی ہمت سے مختلف ہوتی ہے **ص ۶۲**
 اور عام لوگوں کی ہمت ان کی ہمت سے۔ ان کے اوصاف و جہانی ہوتے ہیں۔ امیر بن فاکہ سے روایت ہے کہ
 حنین بن منصور سے پوچھا گیا **الصلوة** "صوفی کون ہے۔" اس نے جواب دیا **وَجَدَ ابْنُ كَلْبَات** "جس کی
 طبیعت کی نیا دوجہان ہو" حمدون نے بھی سلامت سے متعلق کہا کہ **وامم** کے لیے یہ راستہ بہت سنگلاخ ہے
 ہیں اس بارے میں تھوڑی سی بات کہہ سکتا ہوں **وَجَاءَ الْمُشَجِّعَةُ وَخَوَّفَ الْخَدِيدَةَ** "موجوں کی امید اور
 تدویروں کا خوف" اس قول میں معانی پوشیدہ ہیں جن کا انکشاف ضروری ہے۔ انسانی فطرت ہے کہ
 ہر معجزی اس کے لیے راہِ حق میں سب سے بڑا انگ حائل ہو کر رہ جاتی ہے آدمی کو یہ چیز اتنی پسند خاطر ہوتی
 ہے کہ جو اس کی ذرا سی تعریف کر دے وہ اس کا گریہ ہو جاتا ہے اور حقیقت سے دور جا پڑتا ہے۔ جیسے یہ خطرو
 پیش نظر ہو وہ ہمیشہ بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کوشش میں دو خطرات مخدیں سامنے آتی ہیں ایک حجابِ حق کا
 خوف دوسرا یہ خوف کہ اس سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس سے لوگ بھٹک جائیں لہذا اس پر زبانِ سلامت دراز
 کریں۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہونا کہ لوگوں میں تربیت حاصل کر کے آسودہ ہو جائے اور نہ یہ مطلب ہوتا ہے کہ لوگ
 بھٹک کر سلامت پر آئیں۔ الفرقنِ سلامتی کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے دنیا اور حق تعالیٰ کے جھگڑے غفلت سے صاف
 کئے اور پھر اپنے دل کی نعمات کے لیے وہ کام کرے جو از روئے شریعت گناہ کبیرہ یا صغیرہ میں شمار نہ ہو سکے۔ یہاں
 تک کہ لوگ اس کو دیکھیں پس کہ دار کے معاملے میں اس کا خوف تدویروں کے خوف کی طرح جو اور فطرت کرنے والوں
 کی نسبت اس کی امید مزید کی مانند ہو۔

دوستی کے میدان میں سلامت سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ دوست کی سلامت دوست کے دل پر اثر انداز نہیں
 ہوتی۔ دوست کا سوائے کوچہ یا کسمی جگر مقام نہیں ہوتا لہذا غیلا کا دل دوست میں گزر عمل ہے **الکاف**
ص ۶۳

الْمَلَامَةُ دَوْرَةُ الْعَاشِقِينَ وَنَزْهَةُ الْمُجِبِّينَ وَدَاحَةُ الْمُسْتَاقِيَّتِ وَسُرُورُ الْمُؤَيَّدِينَ اس لیے کہ
 ملامت ماحول کا جو محبت کرنے والوں کی رحمت، مشتاقوں کی راحت اور مریدوں کا سرور ہے۔ اہل ملامت
 سلاخی دل کے لیے ملامت بدنی اختیار کرنے میں مخصوص ہیں۔ خدا کی مخلوق میں سے مقرر کیا، فرشتوں یا روحانیوں کو یہ
 چیز میسر نہیں پہلی منزل میں جو زائد رافق اور طالب حق جوئے نئے وہ اس سے مرعہ تھے۔ صرف اس امت کے لوگ
 جو انقطاع دل کے واسطے پرگامزن ہیں اس کے علو و ارمیہ میرے نزدیک طلب ملامت بالکل ریا ہے اور ریا بالکل
 منافقت۔ ریا کا نہ کھٹا ایسا مستند اختیار کرتا ہے کہ لوگ اسے قبولیت کی نظر سے دیکھیں۔ لامتی نکھتا ایسی راہ پر
 گامزن ہوتا ہے کہ لوگ اسے مدد کریں۔ یہ دونوں حماقتیں غفلت میں گم ہو کر رہ جاتی ہیں اور ان سے باہر نہیں نکل
 سکتیں۔ ایک حماقت اس انداز سے نمایاں ہے اور دوسری اس انداز سے۔ درویش کے دل میں تو خلقت کا خیال تک
 بھی نہیں گذرتا اور جب غفلت سے بے تعلقی ہو تو ریا یا ملامت کا کوئی امکان نہیں رہتا۔ مجھے ماوراء انہر کے ایک
 لامتی کے ساتھ ٹھہرنے کا اتفاق ہوا کچھ دنوں کے بعد میں نے پوچھا کہ بھائی اس شوریدہ کاری سے تیرا مطلب کیا ہے
 کہا خلقت کو دور کرنا میں نے کہا کہ خلقت کی نوا نہتا نہیں۔ تیری عمر اور زمان و مکان اتنا وسیع نہیں کہ تمام خلقت کو
 دور کر سکے بہتر یہ ہے کہ اپنے آپ کو ان سے دور کر لے تاکہ اس جگہ خلقت سے بچ سکے کچھ لوگ خود مشغول غفلت
 ہونے میں اور سمجھتے ہیں کہ خلقت ان کی طرف مشغول ہے مجھے کوئی نہیں دیکھتا تو اپنے آپ کو مست دیکھ۔ جب تیرے
 لیے ہر قدر نیروی اپنی نظر کا نتیجہ ہے تو دوسروں سے کیا سروکار۔ اگر کسی کو شفا بدیسی فدا سے ملتی ہو اور وہ کھانا
 طلب کرے تو یقیناً آدمیت سے خارج ہے کچھ لوگ طہائی ملامت پر اندازہ ریا غفلت گامزن ہوتے ہیں اور ان کا مقصد
 یہ ہوتا ہے کہ لوگ ان کو نفرت کی نظر سے دیکھیں اور انہیں اپنی بے بسی کا احساس ہو سکے کسی اور بے بسی ان کے لیے
 صرحت کا منہم ہوتی ہے۔

کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کیا کبھی دنیا میں تبدیلی کوئی دلتا بھی پوری ہوئی
 ہے کہا ہاں۔ دو بار۔ ایک بار تو میں کشتی میں سوار تھا۔ کوئی مجھے پہانے والا موجود نہ تھا۔ میرے کپڑے پھٹے ہوئے تھے
 بال بال سے جوئے۔ تمام اہل کشتی میرا مذاق اڑا رہے تھے۔ ایک مسخوہ تھا جو بار بار اکر میرے بال نوچتا تھا۔ اور ازراہ
 نقش بیری تعمیر کر رہا تھا میں اپنے آپ کو ہلوا محسوس کر رہا تھا۔ اور اپنی اس ذلت نفس پر خوش ہو رہا تھا۔ اہل کشتی

کی خوشی کی انتہا اس وقت ہوئی جب مغرس نے اٹھ کر میرے اوپر منہ بٹا کر دیا۔ دوسری بار یہ ہوا کہ میں صحت بازش کے دو ٹان ایک گاؤں میں پہنچے سردی کے مارے ٹھٹھکا رہا تھا۔ میرا خرچہ شراب و سرور ہوا تھا۔ میں ایک مسجد کے دروازے پر گیا مگر مجھے کسی نے اندر نہ آنے دیا۔ دوسری اور تیسری مسجد سے بھی اسی طرح ناکام لڑا۔ سردی انتہا کو پہنچ چکی تھی میں ایک حمام کی بھٹی میں گھس گیا اور اپنا دھن آگ میں ڈال دیا۔ بھٹی کے دھوئیں میں میرا جسم اور لہا دہ میا ہو گئے اس مات بھی میری سر اوپری ہوئی تھی اور مجھے کمرلی ہی نشان رضی اللہ عنہ ہوں ایک بار ایک شکل میں آئی جو ہزار خوشی کے باوجود حل نہ ہو رہی تھی۔ اس سے قبل ایک ایسی ہی شکل کے وقت میں ابو یزید رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر جا بیٹھا تھا اور مشکل حل ہو گئی تھی۔ اس بار بھی یہی ارادہ کیا تھا میں نے تک مزار پر حاضر دی گری میری شکل حل نہ ہو سکی ہر روز تین بار غسل کرتا تھا اور تیس بار طہارت لیا کے باوجود غسل حل نہ ہوا۔ اٹھ اور خراسان کے سفر کا ارادہ کیا۔ اس ولایت میں ایک شب میں ایک گاؤں میں وارد ہوا۔ اس میں ایک خانہ تھی اور اس میں نونہ کی ایک جماعت میرا لباس ایک صوفت تم کنگڈی تھی اور سوائے صفا اور کدو کے میرے پاس کوئی رسمی سامان نہیں تھا۔ ان لوگوں کے سامنے میں بالکل حقیر تھا کوئی میرا واقف نہیں تھا۔ انہوں نے رخصا کہا یہ آدمی ہماری جماعت کا نہیں اور حقیقت بھی یہی تھی کہ میں ان کی جماعت میں شامل نہیں تھا۔ اور رات تو مجھے بسر کرنا ہی تھی مجھے ایک چھت پر بٹھوایا اور خود ایک بلند زینت پر بیٹھ گئے میرے سامنے وہ روٹی ڈال دی جو خشک اور سر جو چکی تھی۔ ان کے اپنے کھانے کی خوشبو میری طرف آرہی تھی وہ میرے متعلق طنزیہ باتیں کر رہے تھے۔ کھانا ختم کرنے کے بعد وہ خربوزہ کھانے لگے اور اپنی خوش وقتی میں اور میری تنہائی کے لیے خربوزہ کے چھلکے میرے سر پر پھینکتے رہے۔ میں اپنے دل میں کہہ رہا تھا کہ الہی اگر میں نے تیری مدد کی کیا پس پتا نہ آئے ہوتا تو شاید میرے ساتھ یہ کچھ نہ ہوتا۔ وہ جس قدر میرا مذاق اڑاتے تھے۔ میرا دل خوش ہوتا تھا یہاں تک کہ اسی وجہ کے سنے میری شکل حل ہو گئی۔ مجھے معلوم ہو گیا کہ مشائخ ہمالوں کو اپنی محاسن میں کیوں جکڑ دیتے ہیں اور ان کا بار کیوں اٹھاتے ہیں۔

یہی حکام خلافت جو میں نے توفیق خداوندی سے ظاہر کر دیئے وَاللّٰهُ اعْلَمُ اور اللہ بہتر جاننے والا ہے۔

سوال باب

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم

ابہیلی کرتا ہوں کچھ مسائل اہل نعمت کے امور کے اور صحابہ کرام کے جو بعد از انبیاء مسائل میں ان کے پیش رو۔
انفاس میں ان کے سوا اور اس حال میں ان کے دنیا ہو گئے ہیں انہیں ہر جہاں سے سابقین اولین کے تاکہ تیرا
مقصود یعنی طور پر حاصل ہوا اللہ عزوجل۔

ان میں شیخ الامام بعد از انبیاء الامام خلیفہ پیغمبر و امام اہل توحید کے سوا اور ابہیلی تفریق کے شہنشاہ انسانی
آفات سے جید امیر المؤمنین ابو بکر عبداللہ بن عثمان الصغیر رضی اللہ عنہ میں جن کی کرامات شہور میں اور حقائق و مسائل
میں ہی کے اشاعت و دلالت ظاہر ہیں۔ باب نعمت میں ان سے متعلق کچھ بیان ہو چکا۔ مشائخ کرام میں ابہیلی کو ابہیلی متاثرہ میں اب
سے مقدم سمجھتے ہیں اور اس کی وجہ سے کہ ان کی ماہیت سے روایات و حکایات بہت ہی کم ہیں۔ اسی طرح حضرت عمر رضی
اللہ عنہ کو ان کی سختی طبع اور عجز بہت کے باعث مجاہدہ میں تعلیم جانتے ہیں۔ صحیح احادیث میں آیا ہے اور اہل علم میں مشہور ہے
کہ حضرت ابوبکرؓ نماز شب میں قرآن اُست پڑھتے تھے حضرت عمرؓ بلند آواز سے پڑھتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت
ابوبکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا آپ قرآن اُست کیوں پڑھتے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا اَسْمَعُ مَنْ اُنْجُو مِنْ جَسَدِیْ کے سامنے میں
مناجات کرتا ہوں وہ بہت اچھا سنتے والا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ وہ مجھ سے دور نہیں۔ اس کے سامنے کہ سنتے یا نہیں پڑھنا
بمبار ہے۔ یہی چیز حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے دریافت کی گئی تو انہوں نے فرمایا: اَوْقَطُ الْوَسْطَانِ اِیُّ الْمَآثِرِ
اَطْرَدُ السَّيْطَانَ میں سونے والوں کو جگاتا ہوں اور شیطان کو دور کرتا ہوں۔ یہ نشان مجاہدہ ہے اور حضرت ابوبکرؓ
کا اشارہ مشاہدہ کی طرف تھا اور مجاہدہ کا مقام مشاہدہ کے مقابل ایسا ہی ہے جیسا قطرہ مند کے مقابل میں۔ اسی وجہ سے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: هَلْ اَنْتَ اِلَّا حَسَنَةٌ مِّنْ حَسَنَاتٍ اِنِّیْ بِنَکْرٍ اَسْمَعُ ثَوْرًا ابوبکرؓ کی خوب میں
سے ایک خوبی ہے۔ خود کہ جب حضرت عمرؓ کی یہ کیفیت ہو تو اتنی اہل عالم کس شمار میں ہیں۔ روایت ہے کہ حضرت

۶۶

اور کفر نے کہا کہ اے منافقین! عارِ نبویہ والے اس نے افسوس کا وہ کلمہ کہنا شروع کیا ہوا جان فانی ہے ہر
 احوال جاری ہے۔ ہمارے سانس معدود اور ہماری کالی نمایاں سراسے فانی کی تعبیر حالت ہے۔ عاری احوال پر مجبور و محنت۔
 گفتنی کے چند سانس پر اعتبار غفلت اور کالی کو ذہب سمجھنا خیانت ہے۔ کیونکہ جو چیز ماریتاً ملی ہو وہ اس کا پڑنے کی جو چیز
 فانی ہے۔ ایک دن نادر ہو جائے گی۔ جو چیز گفتنی کی ہے ختم ہو جائے گی۔ کالی کا بیکے خود کوئی علاج نہیں۔ انکار یہ ہے کہ
 دنیا و مافیہا میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ اس کا ولادہ ہو جائے کہ کوئی فانی اشیا کی ولادہ کی جواب قی ہو جائے کہ قی ہے دنیا
 نفس انکارہ طالب و مطلب کے مطابق پر وہ حامل ہیں۔ وہ مستحق الیقینی ہے پر ہیز کرتے ہیں۔ جو چیز ماریتاً ملی ہو وہ کسی اور
 کی حکیت ہوتی ہے۔ اور الیقینی کسی اور کی چیز نہیں کہتے۔ یہ بھی روایت ہے کہ وہ منکھات میں کہا کرتے تھے۔
 اللَّهُمَّ اسْطَلِي الدُّنْيَا وَذَهَبَ فِيْهَا اَسْمَاءُ اَعْدُوْ دِيْنِا مِرْسِیْ لَوْ فَرَّخَ كُرْ لَوْ اَسْمَاءُ مِیْجِیْ رُحْمًا بَیْتِ خَرَامِیْ
 اس کی آفات سے مجھے محفوظ فرما۔ اس چیز میں ایک دوسرے پہلے دنیا مانگی تاکہ شکر کہا لائیں۔ پھر توفیق مانگی کہ صوف خدا
 کے لیے اس سے دست بردار ہو سکیں تاکہ ختام شکر و اتفاق رضا کی ماہ میں خرچ کرنا بھی حاصل ہو اور ختام صبر بھی ہو
 فقر کی بنیاد اختیار ہو اور اضطراب کا اس میں دخل نہ ہو۔ یہ تردید ہے اس بزرگ کے قول کی جس نے کہا کہ اضطرابی فقر
 انقیداری فقر سے بہتر ہوتا ہے کہ اگر اضطرابی فقر خود مرض و جہد میں آتا ہے اور انقیداری فقر خود پیدا کیا جاتا ہے بہتر وہ
 فقر ہے جو بلا کوشش و تکلف میرا آئے۔ ہم کہتے ہیں کہ خوشتر فقر وہی ہے کہ جس کا شوق فقر حالت ختام میں اس کے دل پر
 غلبہ کرے اور وہ دنیا کی محبوب چیزوں اور ولادہ سے اسے بے نیاز کر دے۔ یہ نہیں کہ عالم فقر میں غنا کی خواہش دل پہ
 فدی ہو اور اسی شدت اختیار کرے کہ فقر وہ ہم دینار کی تلاش میں ظالموں اور عالموں کے دروازوں کی خاک چھانٹتا ہو کہ
 غنا سے فقر کے دائرے میں آئے والا قابل تعریف ہے فقر میں طلب رست کرنے والا نہیں۔ علاوہ ازیں صدیق اکبر رضی اللہ
 عنہما بوجہ غنا سے مقدم میں اور میں سے آگے قدم کھنا بگڑا ہوا نہیں۔ انہوں نے فقر انقیداری کو فقر اضطرابی سے مقدم
 سمجھا ہے اور تمام شایع کلام کا یہی مسلک ہے۔ ہمارے اس ایک بزرگ کے جس کا قول ہم نے بیان کیا اور اس کے متذلل
 کی تردید کی کہ جو اس نے اپنے قول کی حضرت جو کر کے کے متقابل اہمیت ظاہر کی تھی وہاں استدلال کیا تھا۔ زہری نے
 روایت کی ہے کہ جب لوگ حضرت ابو کر کے کے ہاتھ پر محبت خلافت کر رہے تھے تو آپ نے منبر پر خطبہ شہود فرمایا اور
 کہا: وَ اَللّٰهُ مَا كُنْتُ حَرِيْصًا عَلٰی اَلْعَمَارَةِ قَبْلَ نَوْعِهَا وَ لَا لِئَلَّا تَقُوْا وَ لَا لِكُنْتُ فِيْهِمْ كَرِيْهًا وَ لَا سَاثِمًا اَللّٰهُ

قَطُّقِي سِدْرًا عَلَیَّیْہِ وَمَا فِی الْاَمَامَةِ مَاتَ مِنْ رَاحِیۃٍ بِمَنَاجِحِہِ اِمیرِ غنۃِ کالاج نہیں اور نہ میں نے کسی دن یا لڑت لڑات کی حوس کی ہے نہ مجھے اس سے رغبت ہے۔ نہ میں نے ظاہر یا پوشیدہ کبھی باری تعالیٰ سے اس کی خواہش کی اور نہ میرے لیے اس میں کوئی راحت ہے۔ جب خدائے بزرگ کسی کو کمالِ موقوف کا مقام عطا کرتا ہے اور اصل نیکیوں سے نوازتا ہے تو وہ اشارہ حق کا حضور رہتا ہے جو اشارہ ہوا اس پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ فقر ہوا امدت۔ اس میں تصرف و اختیار کی گنجائش نہیں ہوتی۔ چنانچہ حضرت صدیقِ رحمۃ نے اذاتہا آتا تھا جو تسلیم کسی چیز کو نہیں اپنایا۔ اہل معرفت و تحقیق کی خواہش فقر و آرزوئے ترکِ بیاحت میں حضرت ابو بکرؓ کے پیو کا رہی اور وہی عام مسلمانوں کے اور خاص طور پر موفیاء کے امامِ دین و طریقت ہیں۔

اور انہی میں سے اہل ایمان کے سوا۔ اہل احسان کے پیشوا۔ اہل تحقیق کے امام۔ ہجرت میں فرقہ الایض عمر الخطاب رضی اللہ عنہ تھے۔ جو کرامت و فراست میں مشہور ہیں اور جن کی دانش و استقلال کا شہرہ ہے۔ لغویوں کی ان کے بہت سے لطیف و دقیق رموز ہیں۔

پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اَللّٰهُ یَنْطِقُ عَلٰی لِسَانِ عَمْرٍۃٍ حق زبانِ عمرہ پر گویا ہے۔ نیز فرمایا: قَدْ کَانَ فِی الْاَمَمِ مُخَلِّتٌ لَّنْوَ فَاِنْ یَاۤئِذٌ مِنْہُمْ فِی اُمْنِیْ فَعَمْرُو ضِیَ اللّٰہِ عَنۡہُ پہلی امتوں میں محدث ہو گئے ہیں اگر میری امت میں ان میں سے ہے تو عمرہ ہے۔ طریقت میں آپ کے بہت سے لطیف رموز ہیں۔ جو اس کتاب میں تحریر نہیں ہو سکتے۔ آپ نے فرمایا: الْعَزَلَةُ رَاحَةُ مَنْ خُطِطَ لَہِ السُّوۡدُ گوشہ نشینی ہی صحبت کی نسبت باعثِ راحت ہے۔ گوشہ نشینی کی دو صورتیں ہیں ایک خلقت سے پرہیز دوسرے قطعِ تعلق۔ ہر ایک کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے لیے گوشہ تہائی منتخب کرے۔ بظاہر ہم جنسوں کی صحبت سے دور رہے۔ عزت میں اپنے جوہر پر نظر رکھے۔ لوگوں سے میل ملاپ قطع کرے اور کسی کو اپنے احوال سے گزندہ نہ پہنچائے۔ قطعِ تعلق دل سے فریب ہے جب کسی بیرونی چیز سے تعلق نہ ہو جب انسان قطعِ ملاقات کر لیتا ہے تو اس کو کسی مخلوق کا کوئی ظلم نہیں ہوتا اور کسی چیز کا خیال اس کے دل و دماغ پر طاری نہیں ہوتا وہ لوگوں میں رہتا ہے اور لوگوں سے دور ہوتا ہے۔ یہ بہت بلند مقام ہے۔ حضرت عمرؓ اسی معاملے میں صحیح راستے پر تھے وہ بظاہر لوگوں میں خلیفہ اور حاکم کی حیثیت سے موجود تھے مگر ان کے قول سے بالکل واضح ہے کہ اہل حق اگرچہ لوگوں سے جتنے جتنے ہیں مگر ان کے دلوں کا لگاؤ باری تعالیٰ

ہی سے ہو گیا ہے اور سوال میں اسی کی طرف لوٹتے ہیں۔ جس قدر بھی صہمت خلق ان کو نصیب ہو وہ حکم الہی تعالیٰ پر مبنی سمجھتے ہیں۔ تاہم صہمت ان کو حق سے جدا کرانے میں کڑی رککتی ہے کہ وہ مستان حق کی نظر میں دنیا کی صورت میں بھی آئندہ صفا نہیں ہوتی۔ اور اس کے حالات کبھی قابل التفات نہیں ہوتے۔ حضرت مروانہ نے فرمایا: **دَامُوا أَسِسْتُ عَلَى الْإِسْلَامِ بِمَا كُنْتُ لِيْ مُحَمَّدًا** جس سرائے کی بنیاد ظاہر ہو وہ کہیں بلا سے عالی نہیں ہو سکتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص مسابی تھے اور ان کے جملہ کام مقبول تھے۔ جب وہ مشرف اسلام ہوئے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کو کہا: **يَا قَتْمَةُ قَدْ اسْتَبَشَرْنَا هَذَا السَّاعَةَ الْيَوْمَ بِإِسْلَامِ عُمَرَ** اے محمد! آج اہل آسمان عمر کے اسلام کی بشارت دیتے ہیں۔ پس مشائخ طائفت بقرہ صوف ہنسے اور دین کے بارے میں سختی کرنے میں ان کی پیروی کرتے ہیں۔ اس لیے کہ وہ جلد نئی امور میں تمام مخلوق کے امام ہیں۔ **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** اللہ ان سے راضی ہو۔

اور ان میں سے اور نیز صحابہ عظام میں غنیمہ جیہا اہل صفا کے سوا اور گاہ رضا کے مقبول طابق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزیق اور عوامان رضی اللہ عنہ تھے جس کے فضائل و مناقب بہر انداز روشن ہیں۔ بعد اللہ انکار باج اور ابقاؤ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حرب الہار کے روز ہم امیر المؤمنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس تھے جب شور و غوغا کرنے والے ان کی بارگاہ میں جمع ہوئے تو ان کے غلاموں نے تعبیر سنجال لیے۔ آپ نے حکم دیا جو غلام تعبیر اندھا نہ ہو گا وہ اسے مارا دے۔ ہم سب خوف و ہراس کے ساتھ حضرت حسن ابن علی سے ملاقات ہوئی ہم پھر ساتھ پہلے یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ بارگاہ خلافت میں پہنچ کر انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو سلام کیا شور و غوغا پر اظہارِ تاسف کرتے ہوئے عرض کی یا امیر المؤمنین آپ کے حکم کے بغیر ہم تنہا نہیں نکال سکتے۔ آپ بچے امام ہیں امانت دیجئے۔ ہم اس فتنہ کو دور کر دیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا ابن ابی اسحاق فاجعل فی بیئتک حقیقیاتی اللہ یا امیراً کلاً حاجۃ لسانی و لسانی اللہ ما راہ اسے مرے بھائی کے بیٹے کوٹھا اور اپنے گھر میں ٹیپہ یہاں تک کہ تھویر خداوندی ظاہر ہو جس میں مسلمانوں کا خون بہا تدار کار نہیں۔ یہ وہ وہو بلکہ علم میں تسلیم کا نشان ہے۔

جب عمرو علیہ السلام نے آگ بھڑکا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو متغیظ میں آگ کے اندر ڈالنے میں ۴۴

کے لیے رکھ دیا حضرت جبریل علیہ السلام نے اگر کہا: هَذَا لَكَ مِنْ حَاجَتِهِ کیا تجھے کوئی ضرورت ہے؟ فرمایا: اَمَّا اِيْلَيْكَ فَلَا۔ تجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ جبریل نے کہا تو اللہ سے مانگیے فرمایا: حَسْبِيَ مِنْ سَعَائِي وَعِلْمُهُ بَعَالِي۔ مجھے یہ کافی ہے کہ وہ میرے حال سے واقف ہے۔ وہ میرا حال مجھ سے بہتر جانتا ہے اسے علم ہے کہ بہتر ہی کس چیز میں ہے۔ اس جگہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تھے شہود غوثا بجائے آتش فروزا اور جن بجائے۔ جبریلؑ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نجات تھی۔ حضرت عثمانؓ کے لیے شہادت۔ نجات کو بقا سے تعلق ہے اور شہادت کو فنا سے۔ اس چیز کی نسبت قبل ازیں لکھا جا چکا ہے۔ اہل تصوف بذیلِ دل و جان تسلیم اور غلو میں مہمات میں حضرت عثمانؓ رضی اللہ عنہ کی پیروی کرتے ہیں وہ تحقیق اور شریعت میں بلاشبہ امام حق تھے دوستی حق میں ان کا ترے بظاہر ہے۔

اور نیز اللہ میں ہر آدمی مصطفیٰ، ہر مخلوق کو خاص۔ سوختہ آتش ولایت۔ تمام اولیا اور اصحاب کے پیشوا اور المحسن علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ میں جن کو تصوف میں شانِ عظیم اور مرتبہ بلند حاصل تھا۔ اصولِ حقیقت میں اس قدر باریک بین اور نگہ دس تھے کہ حضرت جنید نے ان کی نسبت کہا: شَيْبُ خُتَا فِي الْأَصْلِي تَالِبُ لَوْ عَلِيَ الْمُرْتَضَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ۔ اصول اور پاکشی میں ہمارے پیر علیؑ یعنی معصوم علیؑ ہمارے امام ہیں۔ علم تصوف کو اہل تصوف اصول کہتے ہیں اور مسامت تمام پاکشی جوتی ہے کوئی شخص حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس حاضر ہوا اور عرض کی حضور مجھے کچھ وصیت فرمادیں۔ آپ نے فرمایا: لَا تَمْسَلَنَّ أَكْبَوتَ شَعْلِكَ

ص ۴۲

يَا هَيْلَكَ وَوَلَيْلَكَ خَوَانٌ يَكُونُ أَهْلُكَ وَوَلَيْلَكَ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ تَعَالَى فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُخْزِيهِمْ أَوْلِيَاءُ فَتَنَانٌ كَانُوا أَحْدَادًا اللَّهُ فَمَا أَهْلُكَ وَشَعْلُكَ لِأَخْذِ لَوِ اللَّهِ دیکھ زن و فرد کے معاملے کو ہر کام سے زیادہ اہمیت نہ دے اگر وہ اللہ کے دوست ہیں تو اللہ اپنے دوستوں کو نجات نہیں کرنا اور اگر وہ اللہ کے دشمن ہیں تو تجھے اس کے دشمنوں سے کیا تعلق۔ اس مسئلہ کا تعلق غیر اللہ سے قطع تعلق سے ہے وہ اپنے بندوں کو جس طرح چاہتا ہے یقین صادق ہوا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیبؑ کی بیٹی کو عالم مصیبت میں چھوڑ دیا اور باری تعالیٰ کے سپرد کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت صابروہؑ اور حضرت اسماعیلؑ کو قی و وق میں چھوڑ دیا اور خدا کے حوالے کیا۔ ان کو کسی کام سے بڑھ کر اہمیت

نہیں دی اور اپنے دلوں کو حق تعالیٰ کی طرف لگایا اور تسلیم امور سے دونوں جہان کی مرادیں پائیں۔ یہ وہی چیز ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس سائل سے کہی جس نے دریافت کیا کہ پاکیزہ ترین چیز کیا ہے۔ فرمایا اللہ کا غنی کیا ہو دل۔ جو دل اللہ کی ذات کی عنایت سے غنی ہو۔ متاع دنیا کا فقدان اسے فقیر نہیں کر دیتا اور اس کی موجودگی مسرت کا باعث نہیں ہوتی۔ یہ بات فقر و تصوف تک جاتی ہے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے اہل تصوف حقائق عبارات، دقائق اشارات، تجربہ دنیا و آخرت اور نظارہ تقدیر حق کے معاملے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی پیروی کرتے ہیں۔ ان کے لطائف کلام لاتعداد ہیں۔ اور میں اس کتاب کو مختصر رکھنا ہے۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ اور اللہ بہتر جانتے والا ہے۔

امٹھواں باب

اہل بیت رضی اللہ عنہم

رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت تقدس انبی میں مخصوص تھے اور ہر ایک کو تعارف میں کمال حاصل تھا اور سب اہل تعارف کے سوا رہے بلکہ ان میں سے صرف چند کے متعلق مقبول اسامیاں کر دی گئیں۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔ ان میں جگر بندہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، محمد بن علی کریم اللہ وجہہ میں۔ ان کو اس طریقت پر نظر غائر حاصل تھی اور اس موضوع پر ان کے دینی نکات بکثرت ہیں۔ اور اہل وصیت انہوں نے کہا: علیکم بحفظ السرائر فان اللہ مطلع علی العما سر تم اپنے دلوں کی حفاظت کرو کیونکہ خدا سے غور و عمل نہارے دلوں کے راز جاننے والا ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ کو دل کی حفاظت کا حکم جس طرح اظہار کی حفاظت کا دل کی حفاظت سے کہیں گے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ غیر اللہ کی طرف عدم اتفاقات ہو۔ اظہار کی حفاظت یہ ہے کہ مخالفت خدا سے جبار مغفود ہو۔ کہتے ہیں جب قدریوں کا زور ہو اور محترمہ کی خلیفہ جہاں میں عام ہو گئی تو سن لہری نے حضرت حسن علی کریم اللہ وجہہ کو خط لکھا اور کہا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علیک یا ابن رسول اللہ وقرة عینیہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اما بعد فاتکم معاش ربی ہاشم کالظلم البعاریۃ فی بحر لیلی ومعالیہ الحدی دا علاہ الہدی وائمة القادۃ الذین من تبعہم فی کفیتۃ نوح المشحونۃ التي یشول الیہا المؤمنون ویخجوا فیہا المتمسکون فما قولک یا ابن رسول اللہ عند حیرتنا فی القدر واختلافنا فی الاستطاعتۃ تعلتنا بما تاکد علیہ لیک فلانکم فقیۃ بعضہا من بعض بعلمہ اللہ علمہم وهو الشاہد علیکم وانتم شہدہ اللہ علی الناس والساہر

بسم الله الرحمن الرحيم۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند اور نور چشم آپ پر اللہ کی سلامتی۔ رحمت اور برکت ہو۔ انا بعد از منہج ہو کہ آپ جو ہاشم ہیں۔ آپ کی مثال بحرِ فوار میں کشتیوں کی ہے اور ظلمات میں روشنی اور ہدایت کے نشانات کی۔ آپ وہ پیشوا ہیں کہ جو آپ کی پیروی کرے وہ نجات پائے جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کے ایمان پر یہ کاروں نے ان کی طرف توجہ کی اور کشتی کے ذریعہ نجات پائی۔ کیا فرماتے ہیں آپ تقد کے پڑنے سے مسئلہ پر اور اس بحث پر کہ آدمی محض مجبور ہے یا اسے افعال پر اختیار و استطاعت ہے۔ آپ فرزندِ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ نے آپ کو علم دیا ہے وہ آپ کا محافظ ہے اور آپ خلقت کے محافظ ہیں اور گواہِ داسلام۔ جب حضرت حنیف کو خط ملا تو انھوں نے جواب میں لکھا:

بسم الله الرحمن الرحيم اما بعد فقد استنصتني ابي كتيبتك عند حبيبتك وحيوة من نعمت من آتت اباي عليه رايا ان من لم يتو من بالقدر رخيوة وشوة من الله تعالى فقد كفر من حمل المعاصي على الله فقد نجوان الله لا يطاع باكر ولا يعصى بغلبة ولا يعمل العباد في ملكه لكنه المالك لما مذكور القادر على ما عليه قد رهم فان استقر باب الطاعة لوديك لهم صلا ولا لهم عنهما مشيعا وان اتوا بالمعصية وشاء ان يمتن عليهم فيمحوهم بينهم وبينها فعل وان لم يفعل فليس هو حملهم عليها اجبا صلا ولا الزهم اكرهاها يا اباها باحتجاجة عليهم ان عرفهم ومكنهم وجعل لهم السبيل الى اخذ ما دأبهم اليه وتوكل ما نههم عنه والله الحجة البالغة والسلاوة۔

بسم الله الرحمن الرحيم اما بعد! آپ کا خط مجھے پہنچا جو لوگ تقدیرِ خیر و شر میں اللہ پر راضی نہیں دیکھتے کا زہیں اور جو اپنے گناہوں کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں فاجور ہیں۔ تقدیرِ جماعت کا مذہب انکارِ تقدیر ہے اور جمہورِ جماعت گناہوں کو حق تعالیٰ سے منسوب کرتی ہے۔ بندہ خدا کے مقررِ حق کی جانب سے فی ہوائی استطاعت تک اپنے افعال پر مختار ہے اور ہمارا مذہب قدر و جبر کے مابین ہے۔

بیرا مقصد مرشدی ایک جملہ بیان کرنا تھا تمام عبارات اس لیے نقل کی کہ بات نہایت فصیح اور مؤدوں تھی اس سے بھی معلوم ہو گیا کہ حضرت حنیف کا مقام علم حقائق و اصول میں اتنا بلند تھا کہ حسنِ بعریٰ کو ان کی

و مسرتِ علم سے مستفید ہونے کی ضرورت پڑی۔ حکایات میں ہے کہ ایک بدی صحرا سے آیا حضرت حنیٰ کو فرمایا اپنے گھر کے دروازہ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ بدی نے گالی دی اور آپ کے مال باپ کو بُرا کہلدا آپ اُٹھے اور کہا اے بدی تو مجھ کو کاجے یا پیاسا یا تنگھے کوئی تکلیف ہے؟ اس نے پھر آپ کو اور آپ کے مال باپ کو برا بھلا کہا حضرت حنیٰ نے ایک غلام کو حکم دیا اور اس نے ایک فیصل چاندی کے سونے کی بدی کے آگے ڈال دی۔ پھر آپ نے فرمایا مجبور ہوں اس سے زیادہ میرے گھر میں موجود نہیں ورنہ دروغ ذکر تہ جب بدی نے یہ بات سنی تو پکار اٹھا میں گامی دیتا ہوں کہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرزند ہے میں صرف حلیط کا امتحان لے رہا تھا۔ یہ منق اہل تصوف کی صفت ہے۔ وہ عفت کی درج و ذم سے متاثر نہیں ہوتے اور سخت کلامی اُن کو متغیر نہیں کرتی۔

اور اس جماعت میں شامل ہیں چراغِ خاندانِ مصطفوی۔ جو تعلقات سے مجرور اپنے زمانے کے سردار ابوعبداللہ الحسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم بحق ولی اللہ قبلہ (اہلِ صفات و تسبیح کر رہا)۔ اہلِ تصوف ان کی درستی حال پر متفق ہیں۔ جب تک حق ظاہر تھا آپ متابعتِ حق میں مصروف رہے اور جب حق مغمود ہوا تو تشویرِ بدست میدان میں نکل آئے اور خدا کی راہ میں سرقہ بان کیجے بغیر آرام نہ لیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو متعدد لوازمات سے سرفراز کیا حضرت عمرؓ بن خطاب سے دعا یہ ہے کہ اہل نے ایک دلی دیکھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھٹنوں پر جھکے ہوئے چل رہے تھے حضرت حیثؓ بن ابی مرثدہ مہارک پر سوار تھے۔ رضی کا ایک سران کے ہاتھ میں تھا اور دوسرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دہری مہارک میں تھا حضرت عمرؓ نے کہا: ابوعبداللہ! کیا عمدہ ادب و ساری کے لیے پایا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عمر! یہ سوار بھی تو کتنا اچھا ہے۔

ص ۱۶

حضرت امام حسینؓ رضی اللہ عنہ طریقت میں کلامِ لطیف فرماتے تھے۔ کئی بیش قیمت رموز اور اشارات ان سے مذکور ہیں ان کا قول ہے: اَشْفَقْتُ الْاِخْوَانَ عَلَيَّكَ وَيُنْثَقُ۔ تیرا سب سے زیادہ شفیق بھائی تیرا دین ہے۔ آدمی کی نجات دین کی متابعت میں ہے۔ دین کی حفاظت ہر گت کا باعث ہے۔ دانا کی یہ ہے کہ انسان شفیق بھائی کی مرضی پر چلے اس کی شفقت کا احساس رکھے اور متابعت کرے۔ شفیق بھائی وہ ہے جو نصیحت کرے اور شفقت کا دروازہ کبھی بند کرے۔ کہتے ہیں۔ ایک دن کوئی شخص حضرت امام حسینؓ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میں درویش ہوں۔ میرے اہل و عیال ہیں۔ آج رات کے لیے کھانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: بیٹھ جاؤ۔ میرا ذوق

آ رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد معاویہؓ کی طرف سے پانچ تھیلیاں آئیں۔ ہر تھیلی میں ہزار دینار تھے۔ رلانے والے نے عرض کیا کہ معاویہؓ نے معذرت کی ہے اور کہا ہے کہ ابھی یہ اپنے خدمت گزاروں پر خرچ کریں۔ اور انتظام کیا جا رہا ہے حضرت امام حسینؓ نے پانچ تھیلیاں سائل کو اکٹھا دیں اور فرمایا تمہیں بہت رحمت ہوئی۔ بہت انتظار کرنا پڑا۔ یہی کچھ پیش کر سکتے ہیں۔ اگر تمہیں معلوم ہوتا اس قدر تکلیف انتظار نہ دیتے کیا کریں۔ ہم بتلائے جا رہے ہیں دنیا کی راحتوں کو ترک کر چکے ہیں۔ اپنے مفاد کو کھو چکے ہیں اور زندگی اور دلوں کی خاطر ہر کرنی چاہیے۔ آپ کے مناقب امت میں کسی سے پوشیدہ نہیں۔

اور اسی جماعت میں وارش، نبوت، چراغ امت، سید مظلوم، امام مرحوم، عابدوں کے سرتاج اور اذان کے رہنما ابو الحسن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب رحمہ اللہ دجہ میں۔ اپنے زمانے میں سب سے زیادہ مکرم اور عابد تھے۔ اظہار حقیقت اور دقیقہ گوئی میں مشہور تھے۔ لوگوں نے پوچھا۔ دنیا اور آخرت میں زیادہ سعادت کس کو نصیب ہے؟ فرمایا مَنْ إِذَا رَضِيَ لَمْ يَجْمَلْهُ رِضًا عَلَى الْبَاطِلِ وَإِذَا سَخَطَ لَمْ يُجْرِجْهُ سَخَطُهُ عَنِ الْحَقِّ۔ ”وہ شخص جو راضی ہو کر باطل کی طرف مائل نہ ہو اور ناراض ہو کر حق کو نہ چھوڑ جائے۔“ اور یہ اہل استقامت کا حال ہے باطل کو برداشت کرنا۔ باطل ہے اور ناراض ہو کر حق کو چھوڑ دینا بھی باطل ہے مومن کبھی بتلائے باطل نہیں ہوتا۔ مذکور ہے کہ جب میدانِ کربلا میں حسین بن علیؓ کو فرزندوں سمیت

زین العابدین کے منورات کا کوئی پُرسان حال نہیں تھا وہ بھی بیمار تھے۔ حضرت حسینؓ ان کو علی اصغرؓ کہا کرتے تھے جب منورات کو ابٹول پر بہندہ سر مشق میں لے کر آئے۔ زید بن معاویہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کسی نے کہا: كَيْفَ أَصْبَحْتُمْ يَا عَلِيُّ دَيَا أَهْلَ بَيْتِ الرَّحْمَةِ قَالَ أَصْبَحْنَا مِنْ قَوْمِنَا بَدْرُ نَزَلَتْ قُوْمُهُ مُوسَى مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَدْبَحُونَ آبَاءَهُمْ وَيَسْتَكْبِئُونَ نِسَاءَهُمْ فَلَا تَدْرِى صَبَاحْنَا مِنْ مَسَاوِنَا وَهَذَا مِنْ حَقِيقَةِ بَلَادِنَا۔ اے علیؓ اور اے اہل بیت رحمت عالمین یہ کیسی صبح ہے؟ فرمایا ہماری صبح ہماری قوم کے ہاتھوں میں ایسی ہے جیسی قوم موسیٰ کی صبح فرعون اور اس کی قوم کے ہاتھوں تھی۔ ان کے مردوں کو قتل کیا جاتا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھا جاتا تھا۔ ہمارے لیے صبح دشنام کی تعزیر تھم ہو چکی ہے یہ ہماری مصیبت کی حقیقت ہے۔

حکایات میں ہے کہ ہشام بن عبدالملک بن مروان ایک سال حج کو آیا۔ خادکبہ کا طواف کر رہا تھا جب حجر اسود پر بوسہ دینے کا ارادہ کیا تو غفلت کے هجوم کی وجہ سے اسے دانستہ نہ ملا۔ وہ منبر پر چڑھا اور خطبہ پڑھنا شروع کیا۔ اسی وقت حضرت زین العابدینؑ تشریف لائے چہرہ ماہ کامل کی طرح روشن رخسار رکھتے ہوئے اور لباس خوشبو سے معطر۔ انہوں نے طواف کیا۔ جب حجر اسود کے پاس آئے تو لوگ تعظیماً ایک طرف ہٹ گئے اور آپ نے بلعہ کر پتھر کو بوسہ دیا۔ ہشام بن عبدالملک سے کسی نے کہا آپ امیر المومنین ہیں آپ کو حجر اسود تک بار بار بیڑی دے جو ان دعا آیتوں سے لوگ ایک طرف ہٹ گئے اور سنگ اسود اس کے لیے خالی کر دیا۔ ہشام نے کہا کہ میں اس کو نہیں جانتا ہشام کا مطلب یہ تھا کہ اس کے لوگ حضرت زین العابدینؑ کو پہچان کر ان کی طرف داری اختیار کر کے آتے ہیں امیر بنانے کی کوشش کریں۔ فرزدق شاعر موجود تھا اس نے کہیں جانتا ہوں۔ لوگوں نے کہا تو بیان کر دے کون ہے؟ اس کے چہرے سے کیا ہیبت چمک رہی ہے۔ فرزدق نے کہا سو میں اس کے صفات اور اس کا نسب بیان کرتا ہوں۔ یکہم کہ فرزدق نے اشارہ پڑھے:

- ۱۔ یہ وہ شخص ہے جس کے نقش قدم اہل مکہ پہناتے ہیں جس کو خادکبہ اور حرم جانتے ہیں۔
- ۲۔ یہ غلی خدا میں سب سے اچھے آدمی کا بیٹا ہے۔ یہ مشہور منقہ و پرہیزگار ہے۔
- ۳۔ یہ غافلہ الزہرا کا لالہ ہے تو جہالت سے اس کو نہیں جانتا۔ اس کے ہاتھ پر نوت ختم ہوئی۔

دغیرہ تا صفحہ ۴۹

اسی طرح اس نے اور اشعار کہے اور اہل بیت کی تعریف کی۔

ہشام ہمارے وقت ہو گیا اور اس نے فرزدق کو دغیرہ اور کر کے درمیان عسکان کے مقام پر قید کر دیا جب یہ غیر حضرت زین العابدینؑ کو ملی تو انہوں نے بارہ ہزار درہم فرزدق کو بخشا۔ اور کہا بھیجا ہم محمد ہیں اسی یادہ ہمارے پاس نہیں۔ فرزدق نے وہ روپیہ یہ کہہ کر واپس کر دیا۔ کہ اسے فرزدق نے غیر میں تمام عمر مال و زر کے لیے بادشاہوں اور امیر لوگوں کے قصائد گفتار دیے ہوں اور ان کی تعریف میں جھوٹ بولتا رہا ہوں۔ یہ اشعار میں نے اہل بیت کی تعریف میں اذرا و کفارہ کہے ہیں جب یہ پیغام امام زین العابدینؑ کو ملا انہوں نے رقم واپس بھیجی اور کہا:

میں نے فرزدق اگر تمہیں دغیرہ سے ساتھ ارادت ہے تو یہ خیال ذکر دو کہ جو کچھ دے چکے اسے

جو دعا کرے تیرے دروازے اس پر کھل جاتے ہیں تیری توصیف کرنے والے پر تیرے خزانے کھلے ہیں جو سوالی تیرے در پر آتا ہے کبھی خالی نہیں جاتا جو دعا کرتا ہے کبھی یا اوس نہیں لوٹتا۔ اے خدا جب مجھے موت اور قبر کے حساب کا خیال ہو تو کوئی مسرت مجھے اپنا ملتی ہے۔ جب ملک الموت میرے سامنے ہوتی دینا کی کوئی منفعت کی آرزو کر سکتا ہوں میں ہر چیز تیری ذات پاک سے مانگتا ہوں تو دعوہ لاشریک ہے۔ تیری جناب میں دعا ہے کہ وقت مرگ سکون پے خدا عطا فرما اور یوم حساب راحت پے جناب مرحمت فرما۔ آپ یہ دعائیں مانگتے اور روتے تھے۔ ایک سات خادم نے پوچھا اے میرے اور میرے باپ دادا کے سوا اور کیا شکاری کب تک بافرمایا اسے دوست حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک یوسف گم ہو گیا تھا وہ اس قدر روئے کہ بصارت جاتی رہی اور آنکھیں سفید ہو گئیں۔ میرے اٹھارہ آدمی میرا باپ یعنی حسینؑ اور قتیلا بن کر ملا گم ہو گئے۔ میں یعقوب علیہ السلام سے کم نہیں کہ اپنے آقا کے فراق میں میری آنکھیں سفید نہ ہو جائیں۔

یہ مناجات عربی میں بہت فصیح ہے ترک طرالت کے لیے مطالب فارسی میں لکھ دیئے۔ انشاء اللہ تعالیٰ کسی اور جگہ تحریر کراؤں گا۔

اسی جامعہ میں شامل ہیں یہ سب سنت، اعمال، طہارت، خواص معرفت اور زینت تعویذ اور نحو محقق صادق بن محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم اجمعین بلند حال اور نیک سیرت تھے۔ ان کا ظاہر آراستہ تھا اور باطن مرتفع۔ حمد علوم میں انہوں نے حسینؑ اشارات چھوڑے ہیں۔ مشائخ کرام میں دقیق کلام اور وقوف معانی کے لیے مشہور ہیں۔ تعویذ پر ان کی متعدد معروف تصنیفات ہیں۔ روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا: عن عہد اللہ اعرض عفا سواک جس نے اللہ کو مانا اس نے ماسویٰ سے منہ پھیر لیا۔ عارف غیر سے دور اور اہلبے منقطع ہوتا ہے۔ معرفت اس کے لیے علیؑ ناآشنائی ہوتی ہے یعنی ناآشنائی معرفت کا جزو ہوتی ہے اور معرفت اس کی ناآشنائی کا حصہ۔ عارف غفلت اور اس کی فطرت سے منقطع بھی ہوتا ہے اور غفلت سے بے منہ بھی۔ غیر کو اس کے دل میں آنا گذر نہیں ہوتا کہ وہ اس کی طرف منت ہو۔ غیر کا وجود آتا اہم نہیں ہوتا کہ وہ اس کے خیال میں ٹھنک ہو جائے۔

یہ بھی روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا: لا یصلح العبادۃ الا بالانابة لان اللہ قد عل التوبة علی

بن ربیع تھے۔ دوسرے ربیع بے نیاز کے دوست اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محرم ابو جہشہ اسلمان فارسی رہے۔
 تیسرے جہاد و انصار کے سپہاچی اور باری تعالیٰ کے رضا جو ابو عبیدہ بن عامر بن عبد اللہ الجراح رہے جو تھے
 برگزیدہ اصحاب اہل سنت ارباب الیقین عمار بن یاسرؓ۔ پانچویں کنجہ علم اور خزانہ علم ابو مسعود عبد اللہ
 بن مسعود اہل ہدیٰ رہے۔ چھٹے درگا و حرمت کے معنک حبیب و آفت سے معرا علیہ بن مسعودؓ رہا اور عبد اللہ
 ساتویں طریق دولت کے سالک حبیب وہے مانگی سے پاک مفقدا و بنی الاسودؓ اسٹوپی مقام تقویٰ کے برہر مصائب
 و تکالیف میں ثابت قدم خجتاب ابن الارث رہے۔ نویں درگا و رضا کے قاصر ختامی ہرگا و بقا کے طالب صہیب
 بن سنان رہے۔ دسویں درج سعادت اور خوش قسمت کے منیٰ علیہ بن غزو الؓ رہے گیا رحیمی فاروقی کے بھائی
 دنیادار نما سے بے نیاز زبیر بن خطابؓ۔ بارہویں طلب شاہدہ میں مجاہدہ کے سردار ابو کبشہ ثقیفیؓ رہے
 اشہد علیہ وسلم۔ سویرہ و نائب اور تمام مخلوق سے روگرداں ہو کر باری تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے ابو اشرکؓ انہ
 ابن الحسین الصدوقیؓ رہے جو دھویں طریق تواضع کی زینت اور دلائل قاطع کا ماستد طے کرنے والے حلیہ بن یحییٰؓ رہے۔
 پندرہویں خذاب سے ڈرنے والے مخالفت کے راستے سے بچنے والے عکاشہ بن الحسنؓ رہے۔ سولہویں زہد میں جہاد
 و انصار بن قار مسعود بن ربیع القاریؓ رہے۔ سترہویں زہد میں شمالیے اور شوق الہی میں نشان موسیٰ الودر
 جندب بن جنادۃ الشقانیؓ۔ اٹھارہویں حافظ انقاس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم درخو و خیرات برادر عبد اللہ بن عمرؓ رہے۔
 انیسویں انتقام میں قائم اور متابعت میں مستحکم صفوان بن بیہارؓ رہے بیسویں صاحب ہمت تہمت سے پاک
 الودر داؤد بن حمزہؓ۔ اکیسویں درگا و رہا کے معنک برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو لبابہ ابن عبد اللہؓ رہے۔
 بائیسویں کیسے محرز شرف اور صفت و برکت ابو عبد اللہ بن جرد الجعفیؓ رہے۔

اگر تمام کا ذکر کیا جائے تو کتاب طویل ہو جانے کی۔ شیخ ابو عبد الرحمن محمد بن ابی اسلمیؓ طریقت اور کلام شافع کے
 مؤرخ نے ایک کتاب تصنیف کی ہے جس میں اس نے اہل صفہ کے مناقب و فضائل نام و انقاب بیان کیے ہیں مگر اس
 نے اسطرح بیان نہیں کیا جو کبھی اصحاب صفہ میں شامل کر دیا ہے۔ اس سے پسند نہیں کرتا کیونکہ اہل اہلومنین حضرت عائشہ
 صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت کا اہتمام اس نے کیا تھی۔

البتہ ابو ہریرہؓ۔ ثوبانؓ۔ معاذ بن الحارثؓ۔ سائب بن خثامہؓ۔ ثابت بن دویبہؓ۔ ابو جیس عویم بن مسعودؓ سلم

بن عبید بن ثابت۔ ابو لیسر کعب بن عمرو حبیب بن معقل۔ جعد بن اُمیہ۔ جہاج بن عمرو الاطالی رضی اللہ عنہم اجمعین اصحاب
مقدمین نزل تھے وہ کبھی کبھی کسب میشت میں بھی مشغول ہوئے مگر تہ سب کا ایک ہے۔ فی الحقیقت مصاہرہ کا نام کا زمانہ
بہترین زمانہ تھا اور ہر لوگ بہترین وقت میں ہو کر رہے ہیں اور تمام خلق میں بہترین تھے کیونکہ باری تعالیٰ نے ان کو صحبت پیغمبر
صلی اللہ علیہ وسلم سے نوازا تھا اور ان کے دلوں کو عطر حبیب سے محفوظ رکھا تھا۔ چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
خیر القرون قری فی ثلث الذین یسلوہم ثم الذین یسلوہم بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے پھر ان کا جو اس
کے قریب ہوئے پھر ان کا جو اس کے قریب ہوئے۔

وَالَّذِينَ لَا يَكُونُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ
والجہ یعنی کبھی ٹھٹھنے والے پہلے ہماجر اور انصار اور پھر وہ لوگ جو انکی میں ان کے تابع ہوں۔
اب میں بعض تابعین کا ذکر کرتا ہوں تاکہ فائدہ تمام تر ہو اور زمانہ ایک دوسرے سے قریب پڑ جائے
انشاء اللہ تعالیٰ۔

toobaa-elibrary.blogspot.com

دسواں باب

تابعین رضی اللہ عنہم

۱۰ خواجہ اویس قرنیؓ

آفتاب امت چراغ دین و ملت خواجہ اویس قرنیؓ اہل تعویذ کے عظیم مشائخ میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھے مگر زیارت ذکر کے غلبہ عامل بود والدہ ماجدہ کی خدمت میں حاضر ہوا شیخ مدبر راہ رہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ قرن میں ایک مرد حق اویس نامی ہے وہ میری امت کے لیے قیامت کے روز رعبہ اور رفسر کی بھیڑ بکریوں کی تعداد کے برابر لوگوں کی شفاعت کرے گا پھر حضرت عمرؓ اور حضرت

علی رضی اللہ عنہم کو مخاطب کر کے فرمایا تم اس مرد حق سے ملنا پسندتہ ہے۔ اس کے بال لمبے ہیں اس کے پائیں پلچہ پر درم کے برابر سفید نشان ہے پیچھری کا نہیں۔ ایسا ہی ایک نشان تھیلی پر ہے جب اس سے طوئو میرا سلام پہنچانا اور کتنا کہ میری امت کے حق میں دعا کرے۔ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عمرؓ نے کہنے شروع فرمائی کہ حضرت علیؓ ان کے ساتھ تھے۔ غلبہ کے دوران آپ نے کہا۔ اہل نجد کھڑے ہو جائیں۔ جب اہل نجد کھڑے ہو گئے تو آپ نے پوچھا کیا قبیلہ قرن کے کچھ لوگ آپ لوگوں میں ہیں؟ لوگوں نے جواب دیا ہاں۔ اور ایک جماعت کو حضرت عمرؓ نے پاس لے آئے۔ حضرت عمرؓ نے اویس کی نسبت دریافت کیا۔ معلوم ہوا کہ اویس نامی ایک دیوانہ ہے جو ہجر میں نہیں آتا اور کسی کے پاس نہیں بیٹھتا جو چیزیں لوگ کھاتے ہیں وہ نہیں کھاتا۔ خوشی اور غم کی اس کو خبر نہیں جب لوگ ہنستے ہیں وہ روتا ہے جب لوگ روتے ہیں وہ ہنستا ہے حضرت عمرؓ نے کہا میں اسے دنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا وہ صحرا میں ہمارے اونٹوں کے پاس رہتا ہے۔ دونوں حضرات اویس کے پاس گئے۔ وہ نماز میں مشغول تھا۔ بیٹھے جب ان کے گناہ سے باز نہ آئے تو انہوں نے حضرات کو سلام کیا اور اپنی پہلی تھیلی کا نشان دکھایا حضرت علیؓ اور حضرت رضی اللہ عنہ نے

حضرت علیؑ کو سلام پہنچایا اور امت کے لیے دعا کرنے کا بیانیہ دیا۔ کچھ دیر ٹھہرے پھر اویسؓ نے کہا آپ کو بہت تکلیف ہوئی۔ اب جائیے۔ بقامت قریب ہے۔ قیامت میں نہ ختم ہونے والی طافات ہوگی۔ اس وقت سفر آخرت کے لیے زادِ راہ بنانے میں مصروف ہوں۔

ص ۸۶

جب اہل قرن واپس ہوئے تو ان کے دلوں میں اویسؓ کی قدر و منزلت بہت زیادہ ہو چکی تھی۔ خواجہ اویسؓ کو فدا کو کر چکے تھے۔ حرم بن جہان نے ان کو دیکھا پھر وہ کسی کو نظر نہیں آئے۔ غارتگی میں امیر المومنین حضرت علیؑ کو مرشد و جہد کی طرف سے اڑتے ہوئے جنگ مہین کے دن شہید ہوئے۔ عاش حبیب دلا موات شہید۔

اویسؓ سے روایت ہے الصلواة فی الوحدة سلامتی تنہائی میں ہے۔ گوشہ خلوت میں رہنے والے کا دل غیر سے خالی ہوتا ہے۔ اس کو دنیا اور غیر دنیا سے کوئی توقع نہیں ہوتی اور وہ آفات زندگی سے محفوظ ہوتا ہے۔ تاہم یہ خیال غلط ہے کہ صرف گوشہ خلوت ہی اعتبار کر لینا کافی ہے۔ جب تک اہلس کادل پر فہم ہو۔ نفسانی خواہشات کا زور ہو اور دنیا و مافیہ کی کوئی آرزو نہ ہو۔ انسان کو ستا رہی ہو تو خلوت و درحقیقت خلوت نہیں کیونکہ کسی چیز یا اس کے تصور سے لطف اندوز ہونا برابر ہے۔ حقیقی خلوت یہ ہے کہ صاحب خلوت عین مجلس میں بھی خلوت سے دست بردار نہ ہو۔ اگر خلوت گزین ہو تو خلوت میں بھی فارغ محسوس نہ کرے۔ انسانوں سے قطع تعلق جو بہ عشق حق نہیں ہوتا اور جس کو عشق حق ہوا۔ اسے انسانوں کا چاب مسرت رساں نہیں ہوتا۔ البتہ انسانی موانع و منہج حق کے لیے سبک حالی ہوتی ہے۔ اور اگر قادر موانع حقیقت عشق سے بے خبر ہوتا ہے لان الوحدة وصفہ عبد صامت۔ اسمع قوله تعالیٰ: اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدًا۔ کیونکہ خلوت بندہ صامت کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان سنو۔ کیا وہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟

ص ۸۷

۴۔ ہرم بن جہانؓ

شمس مفا اور سعدیہ و فہرم بن جہانؓ بزرگانِ طریقت میں ہوئے ہیں۔ صاحب معارف تھے۔ صحابہ کرام کی صحبت پائی تھی۔ خواجہ اویسؓ کی زبانت کے لیے قرن گئے مگر اویسؓ وہاں سے جا چکے تھے۔ تاہم بدو کو کہ معظمہ واپس آئے تو معلوم ہوا کہ اویسؓ کو فہم میں مقیم ہیں۔ ہرمؓ کو فہم تشریف لے گئے مگر اویسؓ وہاں بھی نہ مل سکے۔ بصرو

کو افسوس ہے تھے تو دیکھا کہ اولین ہرزات ہمو کر رہے ہیں۔ دوسرے فارغ ہو کر پیش ہمارک میں گھسی کرنے لگے۔ ہر دم نے آگے بڑھ کر سلام کیا۔ اولین نے ہر دم کا ہم لے کر سلام کا جواب دیا۔ ہر دم نے پوچھا: آپ نے مجھے کیسے جان لیا۔ اولین نے جواب دیا: میری روح آپ کی روح کو پہنچاتی ہے۔ کچھ دیر ہم بیٹھے پھر ہر دم کو رخصت کیا۔ بقول ابن کے اولین نے زیادہ تر حضرت عمرؓ اور حضرت علی رضی اللہ عنہم کے متعلق باتیں کیں۔ حضرت عمرؓ سے وراثت کی کہ انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا: ائما الخصال بالنبیات ولكن اسوی مانوی فمن کانت هجوتہ الی اللہ ورسولہ فہبتہ الی اللہ ورسولہ ومن کان ہجوتہ الی الدنیا یصیبہا او امر لہ یتفرق جمعاً فہبتہ الی ما ہاجر الیہ۔

عمل کی جزائیت پر موقوف ہے۔ ہر نفسان کو وہی پھل ملتا ہے جس کی نیت ہو۔ جس شخص نے اللہ اور رسول کی خاطر ہجرت کی اس کو اس کا اجر ملے گا اور جس نے دنیا کی خاطر ہجرت کی یا محورت کے لیے ہجرت کی کہ اس سے نکاح کر لے ایسے آدمی کی ہجرت بھی دنیاوی اختیار کے لیے ہوگی۔ پھر ہر دم کو فرمایا علیک بقلک اپنے دل کی حفاظت کر۔ اس کے دو مسئلے ہیں۔ ایک یہ کہ

ص ۹۰
۱۱۹

دل کو مجاہدہ سے تابع حق بنا۔ دوسرے یہ کہ اپنی ذات کو تابع دل کر۔ یہ دونوں مرتبیں برحق ہیں۔ دل کو تابع حق کرتا اہل ارادت کا کام ہے تاکہ دل شہوات، حرص اور غراہشات سے پاک رہے اور جو چیز بھی موانع حق ہو دل سے منقطع ہو جائے۔ روحانی صحت حاصل ہو اور اتباع احکام کی توفیق میسر آئے۔ نظر آیات خداوندی پر رہے اور دل محبت کا مقام ہی جانے۔ اپنی ذات کو تابع دل کرنا کالوں کا کام ہے جس کے دل جمال حق سے متوجہ ہو چکے ہوں اور وہ کام اسباب و تعلقات سے کٹ چکے ہوں جن کو غرق قربت مٹا ہو چکا ہو۔ جو اس کے انعامات سے سرفراز ہوں بھی کے خوب مشاہدہ حق سے متاثر ہو۔ جو اس کے تربیت ہوں اور جن کی دل کیفیات جمالی لوازمات سے مختلف نہ ہوں۔ اول الذکر صاحب قلب ہوتے ہیں۔

آخر الذکر مغلوب القلب۔ صاحب قلب اپنے دلوں کے حاکم اور بانی رہنے والی صفات کے مالک ہوتے ہیں مغلوب القلب غالی العفت ہوتے ہیں۔ یہ مسئلہ پیل کر قول ہادی تعالیٰ تک پہنچا ہے کہ فرمایا: **اَلْاَعْدَادُكَ مِنْهُمْ السُّخْلٰصِیْنِ**۔ اسے دو مختلف طریق سے پڑھا جاتا ہے۔ **سُخْلٰصِیْنِ** بکسر لام اور **مُخْلٰصِیْنِ** بفتح لام۔ جنہیں بکسر لام کے ساتھ فاعل ہے بانی العفت۔ جنہیں فتح لام کے ساتھ مفعول ہے غالی العفت۔ اس چیز کو زیادہ کھول کر کسی اور جگہ بیان کر دیا گا انشاء اللہ تعالیٰ۔ فی الحقیقت غالی العفت کا مقام بانی العفت سے ارفع تر ہے کیونکہ وہ جسم کو دل کے موافق ڈھالتے ہیں اور ان کے دل مشاہدہ حق سے بھٹا رہتے ہیں۔ بانی العفت کا شش اور تکلف سے اپنے دلوں کو ادار کے تابع کرتے ہیں۔ زیادہ

ص ۹۱
۱۲۰

طور پر اس مسئلے کا تعلق صوبہ سکر، منشاہدہ اور عہادہ سے ہے اور اشد بہتر جاننے والا ہے :

۳۔ خواجہ حسن بصریؒ

ادیم عصر، فرید دہر، ابو علی الحسن بن ابی النحسین البصریؒ اہل طائفت کے نزدیک جند مرتہ بزرگ ہوئے ہیں۔ بعض ان کی کنیت ابو محمد اور بعض ابو سعید بیان کرتے ہیں۔ علم اور مصلحت میں کئی لطیف اشارات ان سے منسوب ہیں۔ کہتے ہیں ایک اسلامی ان کے پاس آیا اور صبر کی تشریح پہاڑی، فرمایا صبر کی دو صورتیں ہیں۔ ایک مصیبت اور بلا کے وقت صابر بننا دوسرے ان چیزوں کے معاملے میں صبر کرنا جس سے منع کیا گیا ہو اور ان سے بچے رہنے کے احکام موجود ہوں۔ اعرابی نے کہا: آپ زاہد ہیں اور میں نے آج تک آپ سے بڑا زاہد نہیں دیکھا۔ خواجہ حسن بصریؒ نے فرمایا: اسے اعرابی! میرا ذمہ تو انہماک تک محدود ہے اور میرا صبر استقلال کے قہر ان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اعرابی نے گذارش کی کہ آپ نے میرے ذہنی کو محسوس کیا ہے ذرا تفصیل سے بات کریں۔ خواجہ حسن بصریؒ نے کہا: مصائب میں میرا صبر تسلیم صرف آتش و دوزخ سے خوفزدہ ہونے کی علامت ہے اور بے قراری کے مترادف ہے۔ اس خیال میں میرا ذمہ دوسری دنیا کے حصول کے لیے ہے۔ قابل رشک وہ بنے قی ہے جو فاقی مطلب سے دستبردار ہو۔ اس کا صبر قی تعالیٰ کے لیے ہو۔ آتش و دوزخ سے محفوظ رہنے کے لیے نہ ہو۔ اس کا ذمہ بھی اشد کے لیے ہو اور محض حصول بہشت کے لیے نہ ہو۔ اسی کا ہم صحت غلط ہے۔

خواجہ حسنؒ سے یہ بھی روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا: ان صاحبۃ الاشرار، یودعہ سوء الخلق بالانقیاس، نبول کی محبت اچھوں کے متعلق بدگمانی پیدا کرتی ہے۔ یہ بات حیات و لذتیں ہے خاص طور پر اس زمانے کے لوگوں کے لیے جو عام طور پر دوستانہ حق سے دو گروں میں۔ وجہ یہ ہے کہ وہ مجھوٹے موفاد سے جتنے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس قسم کے نام نہاد موفیوں کے افعال خیانت پر مبنی ہوتے ہیں۔ ان کی زبان جھوٹ اور نفیبت میں لوث ہوتی ہے۔ ان کے کان لٹو اور روایات آیات سنتے ہیں۔ ان کی آنکھیں لٹو و شہوات سے ملتی ہوتی ہیں۔ اور ان کی تمام تر کوشش مال و مرام جمع کرنے پر صرف ہوتی ہے۔ وہ سمجھ لیتے ہیں کہ تمام موفی اس قسم کے ہوتے ہیں اور ان کا سلسلہ یہی ہوتا ہے۔ ملاحظہ موفیائے کرام صرف احکام حق تعالیٰ پر کاربند ہوتے ہیں۔ ان کے لبوں پر صرف کلام حق ہوتا ہے۔ ان کے دلوں میں محبت حق اور

کانوں میں صدائے حق ہوتی ہے۔ ان کی آنکھیں مشاہد حق سے سرفراز ہوتی ہیں۔ ان کے جملہ خیالات اسرار خداوندی پر مرکوز ہوتے ہیں۔ اگر ان کی جماعت میں کچھ بدکردار لوگ بھی موجود ہیں تو بدکرداری کی ذمہ داری صرف انہی پر عاید ہوتی ہے۔ بد لوگوں سے بچنے والا خود نظر آباد ہوتا ہے۔ کمزور نیک فطرت صرف نیک لوگوں سے خاک کرتے ہیں۔ مایل طاقت بد انسان کی اپنی طبیعت ہے جو نالائق اور عاجز لوگوں سے جماعت کی طرف مایل ہوتی ہے۔ نیک میرت صوفیوں کے منکر لوگ خدا کے عزوجل کے نزدیک شریک خدا اور نبیؐ ہوتے ہیں۔ کمزور شریک خدا اور رفیضوں سے ملنے میں۔ اور صوفیائے کرام کو اپنی مثنیٰ کے مطابق نہ پا کر لٹے منکر ہو جاتے ہیں اور ان کی پیروی سے انحراف کرتے ہیں۔ جب اہل شرک ہاک ہوتے ہیں تو ان کو بھی ہلاکت نصیب ہوتی ہے۔ عجز ان کے جو حقیقی صوفیائے کرام کو رضا و رغبت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ان کی جماعت کو جان و دل سے خیر دیتے ہیں۔ دنیا میں ان کے طریق کو برا گزیدہ سمجھتے ہیں۔ ان کی حرکت سے متغیر و دو جہان حاصل کرتے ہیں اور ہر محنت سے مزید پھر لیتے ہیں۔ بقول شاعر

میں ۹۲
۳۳

ثبیر سے دل کو خدات سے نہ دیکھ کیوں کہ تو اس کا مجیب ہے اور ہر شخص اپنے ہم جنس کی طرف مائل ہوتا ہے۔

۴۔ سعید ابن المسیبؓ

رئيس علماء قمیة ائمتہ السید ابن المسیب رحمہ اللہ علیم انسان رفیع القدر و عظیم القول اور حمید الصدر صاحب طریقت تھے۔ علوم و فنون۔ فقہ۔ توحید۔ تفسیر۔ شعر۔ لغت و غیرہ میں ان کے بے شمار مناقب ہیں۔ مشہور ہے کہ وہ ایک بیمار تھا پارما تھے پارمانا بیمار نہ تھے اور یہ طریق جملہ شایع کے نزدیک نہایت قابلِ ترقی ہے۔ روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا: اسرارہا بالیسیر من الدنیا مع سلامة دینک کما رضی قوم و بکشتہا مع ذہاب دینہم اگر تیرا دین سلامت رہے تو دنیا کے اعمال کے تھوڑے سے حصے پر بھی خوش ہو جس طرح تیرا وہ دنیا حاصل کرنے والے دین برباد کر کے خوش ہوتے ہیں۔ فقر اور سلا مٹی دین فنا اور غفلت سے بہتر ہیں۔ جب فقیر اپنے دل پر نظر کرے تو اسے اور حصول دنیا کی ہوس نہیں ہوتی۔ اپنے ہاتھ کو دیکھتا ہے تو اسے طاقت کی دولت نظر آتی ہے۔ صاحب فنا اپنے دل میں زیادہ سے زیادہ ہوس کو جاگوں پاتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں دولت دنیا ہوتی ہے اور وہ بھی شقیہ۔ رضائے دوستان حق بہتر ہے رضائے اہل غفلت سے جو دنیا سے پروردگار و آفت و حسرت پر مطمئن ہو جاتے

ہیں۔ عوامت بہتر ہے ذلت و سیرکاری سے۔ جب کوئی مصیبت ٹوٹ پڑتی ہے تو اہل غفلت کہتے ہیں۔ شکر ہے
 ہماری جان محفوظ رہی دوستانہ حق کہتے ہیں شکر ہے ہمارا دینی محفوظ رہا۔ دل میں دوست کا جلوہ ہو تو جسمانی مصیبت
 باعث راحت ہوتی ہے۔ دل غفلت میں مبتلا ہو تو جسم ہزار راحت کے باوجود راحت سے نا آشنا ہوتا ہے۔
 فی الحقیقت مال و منال دنیا کی فطرت پر راضی ہونا کثرت مال و منال کا باعث ہے اور کثرت کی ہوس فلت کا باعث
 ان کی نسبت یہ بھی مشہور ہے کہ ایک بار کونسلر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی شخص نے حاضر ہو کر پوچھا کہ وہ کونسی حلال چیز
 ہے جس میں حرام نہیں اور وہ کونسی حلال چیز ہے جس میں حلال نہیں۔ فرمایا: ذکر اللہ حلال؟ یس یہ حلالہ ذکر
 غیرہ حلالہ یس یہ حلال؟ ذکر باری تعالیٰ وہ حلال چیز ہے جس میں کوئی حرام کا پہلو نہیں اور ذکر غیرہ حرام ہے
 جس میں کوئی حلال کا پہلو نہیں۔ ذکر ذات حق میں نجات ہے اور ذکر غیر میں ہلاکت اور سب تو سنیق اللہ تعالیٰ
 کی طرف سے ہے نہ

toobaa-elibrary.blogspot.com

گیارہواں باب

تابعین تا بہ زمانہ حال

۱۔ حبیبؒ اہلبی

طریقہ کے بہادر، شریعت کے کامل، حبیبؒ اہلبیؒ ایک بلند ہمت اور قابل قدر بزرگ تھے۔ اہل زمانہ میں ان کی قدردانی و منزلت بہت زیادہ تھی۔ ان کی توبہ کی ابتداء خواجہ حسن بصریؒ کے دست مبارک پر ہوئی۔ وہ پہلے سود کھاتے تھے اور فسق و فجور میں مبتلا تھے۔ باری تعالیٰ نے ان کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی وہ راہ راست پر آئے اور علم و رسالت کا بیشتر حصہ خواجہ حسن بصریؒ سے حاصل کیا۔ ان کی زبان فارسی تھی اور عربی سے بہت تھے۔ اشد نے ان کی بہت سی کرامات سے مخصوص کیا تھا۔ ایک روز خواجہ ناز شام کے وقت ان کے حجرہ کے پاس سے گزرے۔ ص ۹۲
وہ تکبر و غرور سے مالا مال تھے۔ خواجہ حسن بصریؒ ان کے گمان کے پیچھے نماز میں کھڑے نہ ہونے کی فکر دہ کر رہے تھے۔ ان کی زبان کو صحیح ادب نہیں کر سکتے تھے۔ خواجہ صاحب نے رات کو خواب میں ذات باری کو دیکھا اور پوچھا یا رب تعالیٰ تیری رضا کس چیز میں ہے ارشاد ہوا اے حسن! تجھے میری رضا کا مقام ملا کر تو مستنہد نہ ہو سکا۔ اگر کل رات حبیبؒ کے پیچھے نماز ادا کرتا تو اس کی صحت نیت تجھے جلالت کی حقیقت سے آشنا کر دیتی اور میں تجھ سے راضی ہو جاتا۔ شرح طریقت میں مشہور ہے کہ حبیبؒ خواجہ حسن بصریؒ حجاج کی کڑدھڑ سے بھاگ کر حبیبؒ کے حجرے میں پناہ لگے۔ وہ تھکے تھے تو حجاج کے پیہلوں نے حبیبؒ سے پوچھا کیا تو نے حسن بصریؒ کو کہیں دیکھا ہے؟ حبیبؒ نے جواب دیا کہ کیا ہے اور وہ میرے حجرے میں بند ہے۔ پہاڑی حجرے میں گئے وہاں کسی کو نہ پایا اور سمجھے کہ عین بے ہوشی میں ان کا مذاق اڑایا ہے اس پر سختی کی حبیبؒ نے قسم کھائی۔ دوبارہ، دوبارہ حجرے میں تلاش کی گئی تو خواجہ حسن بصریؒ کہیں نظر نہ آئے۔ جب سپاہی واپس چلے گئے تو خواجہ صاحب حجرے سے باہر نکلے اور فرمایا

جبین تیری برکت سے ہیں کسی کو نظر نہیں آیا اگر تو نے ظالموں سے کہیں کہا کہ میں جبرے میں بند ہوں۔ جبین نے جواب دیا یہ میری برکت نہ تھی۔ صرف میرے سچ ہونے کی برکت تھی۔ اگر میں جھوٹ بولتا تو شاید ہم دونوں رسوا ہوتے اس قسم کی ان کی بہت سی کرامات مشہور ہیں۔

ان سے پوچھا گیا اللہ کی رضا کس چیز میں ہے؟ فرمایا: فی قلب یس قیہ خیار السفاق اس دل میں جس میں نفاق کا جدار نہ ہو نہ نفاق کا دشمن ہے نہ رضا الپ پر منحصر ہے۔ محبت کو نفاق سے قطعاً کوئی تعلق نہیں محبت کا نظام رضا ہے نہ نفاق دشمنوں کی صفت ہے اور نفاق دشمنوں کی یہ بڑی اہم بات ہے اور افتاد اللہ کسی اور جگہ بیان ہوگی۔ توفیق اور طاقت اللہ کی ملوث سے ہے:

۹۵
۱۲۵

۴ مالک بن دینار

غیب اہل محبت، حجت و انس کی زینت، مالک بن دینار رضوانہ اللہ علیہ بصری کے مصاحب تھے اور صوفیائے کرام میں بزرگ حیثیت رکھتے تھے۔ ان کی کرامات، برائعات اور خصائص مشہور ہیں۔ جب پیدا ہوئے تو ان کے والد حالت غلامی میں تھے۔ ان کی توبہ کی ابتداء اس طرح ہوئی کہ ایک رات وہ اپنے ساتھیوں کی محبت میں پیش و پس میں مشغول تھے جب سب سو گئے تو ایک ساز سے آواز آئی اسے مالک! اچھے کیا ہو گیا کیوں توبہ نہیں کرتا۔ مالک بن دینار نے سب کچھ ترک کر دیا۔ خواجہ حسن بصریؒ کے پاس آئے اور صدقہ دل سے توبہ کی۔ اللہ نے بہت بلند مقام عطا فرمایا۔ ایک موقع پر وہ کشتی میں سفر کر رہے تھے ان پر موتی چرائینے کا الزام تراشا گیا۔ انہوں نے آسمان کی طوط دیکھا اٹھانا ہزاروں پھیلیاں پانی کی سطح پر آئیں ہر ایک کے منہ میں ایک موتی تھا۔ مالک نے ایک پھلی کے منہ سے موتی کا دانہ لے کر چرہی کا الزام تراشنے والے کو دے دیا اور خود کشتی سے نکل کر پانی کی سطح پر چلتے ہوئے کٹارے پہنچ گئے۔

۹۶
۱۲۶

ان کا قول ہے: احب الاعمال علی الاخلاص فی الاعمال اعمال میں سب سے زیادہ پیارا عمل خلوص ہے۔ کوئی عمل نہیں جو تاجب تک اس میں خلوص نہ ہو۔ خلوص کو عمل کے ساتھ وہی نسبت ہے جو روح کو حق کے ساتھ۔ تن بفر روح تھوڑے اور علی بفر خلوص کمیل۔ خلوص علی باطن ہے اور طاقت علی ظاہر ہر باطن سے پائیکل کو پہنچتا ہے اور باطن کی قیمت ظاہر پر منحصر ہے۔ چنانچہ اگر کوئی ہزار سال بھی خلوص دل کی پرورش کرے

اور اس کے اعلیٰ ظاہر میں غلوں نمایاں نہ ہو تو اس کا غصہ بے معنی ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی ہزار سال عمل ظاہر میں مصروف ہے اور اس کا دل غلوں سے غالی ہو تو اس کے عمل کو شامل جلوت نہیں کر سکتے۔

۳۔ ابوعلیہ حبیب بن سلیم الراعیؒ

فقیر الفقراء امیر الاولیاء ابوعلیہ حبیب بن سلیم الراعیؒ مدظلہ العالی طرح مشائخ میں شہادہ جوتے ہیں۔ ان کے آیات و براین بے شمار ہیں حضرت سہیلؒ نازی کے مدعا صاحب تھے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا نیتہ السلام من صبر من صبرہ نونی کی نیت اس کے عمل سے اچھی ہے۔ حبیبؒ کے کمریوں کے ریڑھ تھے خوات کے کنارے رہتے تھے اور گوشہ نشینی ان کا طریق تھا۔ روایت ہے کہ ایک شیخ ادھر سے گزرتے تو دیکھا کہ بھڑیا ان کی بھیڑ بکریوں کی رکھوالی کر رہا ہے اور وہ نماز میں مشغول ہیں۔ بھی میں آئی کہ زیارت کریں کچھ دیر بٹھے۔ جب حبیبؒ نماز سے فارغ ہوئے تو شیخ نے بڑھ کر سلام کیا۔ حبیبؒ نے فرمایا: دیکھیے اُسے عرفوں کی زیارت کے لیے فرمایا: "اخذتھم لکمی دے"۔ شیخ نے کہا: یہ کیا ماجرا ہے۔ بھیڑیا اور بھیڑ بکریوں کی رکھوالی؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان بھیڑ بکریوں کا گڈر یا حق تعالیٰ کا تابع فرمان ہے۔ یہ کہا اور ایک گروائی کا پالہ پتھر کے نیچے دکھا پتھر سے دو چٹے ہماری ہوئے ایک دودھ کا دوسرا شہد کا شیخ نے پوچھا یہ درجہ آپ کو کیسے حاصل ہوا؟ فرمایا مجھ صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ان کی مخالفت کہہ رہی تھی۔ پھر بھی نعمت چٹان سے نئی اسرائیل کے لیے چٹے ہماری ہوئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام حضرت موسیٰ سے بہت بلند ہے۔ کیا ان کی متابعت کرنے والے کے لیے دودھ اور شہد بھی ہماری نہ ہو؟

شیخ نے کہا مجھے کوئی نصیحت کیجیے فرمایا: لا تجعل قلبك صندوقا لخص ولبطنك وعاءا لخرق و دل کو عمل میں اور پٹک کو جانے حرام نہ بنا۔ غفلت کی چاکت حرم و حرام سے داغ ہوتی ہے۔ نجات ان دوزخ چیزوں سے بھیڑ کر لینے میں ہے۔ میر سے ہر طرح وقت کو میری سبکدوشی سے واقعات یاد تھے۔ مگر اس وقت کہہ اور بیان کرنا ممکن نہیں کہ کو میری بیشتر کتابیں غفرانی میں ہیں اور میں بابر چند میں شہر لبا فور میں جو کہ عمان کے نواح میں ہے صحت نامیں میں مبتلا ہوں۔ ہر خوشی اور تکلیف میں خدا کا شکر ہے۔

۴۔ ابو حازم المدنیؒ

پیر صالح ابو حازم المدنیؒ نہایت سے مشائخ کے مشیر و تھے۔ مسامت میں بلند مقام تھے فقر میں ثابت قدم اور مجاہد میں کامل روش عموماً عثمان الکیؒ ان کے ہارے میں طلب المکان میں۔ اسی سے روایت ہے کہ ابو حازمؒ سے پوچھا گیا ما حافظ قتال الرضا عن الله والفتاء عن الناس یرى دولت کیا ہے کہا رضاؒ نے خدا اور بے نیازی خلق۔ عموماً بھی رضاؒ حق کا طالب ہوتا ہے وہ دنیا سے مستغنی ہو جاتا ہے اور اس کی سب سے بڑی دولت رضاؒ نے خداوندی ہوتی ہے۔ غنا سے مراد غنی باللہ ہوتا ہے۔ غنی باللہ بر غیر اللہ سے بے نیاز ہوتا ہے۔ اس کا راستہ صرف اس کی بارگاہ تک جانے والا راستہ ہوتا ہے۔ خلوت و جلوت میں صرف اس کو پکارنا ہے۔

۹۶
۱۲۸

مشائخ کرام میں سے کوئی شخص ان کو ہٹنے آیا وہ مور ہے تھے۔ اس نے انتظار کیا جب وہ بیدار ہوئے تو فرمایا میں نے ابھی ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تیرے واسطے حکم ہوا ہے کہ اپنی والدہ کے حقوق کی نگہداشت حج سے بہتر ہے۔ آپس جا اور اس کی دلگیری کرو۔ وہ شخص واپس چلا گیا۔ حازمؒ نے متعلق اس سے زیادہ میں نے کچھ نہیں سنا۔

۵۔ محمد بن واسعؒ

واعلیٰ اہل مجاہدہ و قائم محل مشاہدہ محمد بن واسعؒ اپنے زمانے کے عظیم مثال بزرگ تھے۔ کئی تابعین سے مصاحبت کا شرف حاصل کیا اور بہت سے متقدمین سے ملے۔ طریقت کی دولت سے بہرہ یاب تھے۔ خالق طریقت پر ان کے بہت سے بلند مرتبہ اشارات ہیں۔ فرمایا ما ساءت شیئ الا دایت اللہ فیہ میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی جس میں جلد واقعی نہ پایا ہو۔ یہ مشاہدہ کا مقام ہے جہاں غلبہ دوستی کے باعث فرمل میں صرف غافل نظر آتا ہے جس طرح تصویر کو دیکھ کر معذور اس نال کا تعلق حضرت ابراہیمؑ سے ہے کہ آفتاب ماہتاب اور ستارہ کو دیکھ کر بھٹا کرتی یہ غلبہ شوق تھا جس کے باعث ہر چیز میں جلد محبوب نظر آ رہا تھا۔ کیونکہ جب دوست دیکھتے ہیں تو جہاں کو اس کے قبر سے مقبور اور غلبہ سے مغلوب پاتے ہیں۔ وہ جوتی اس کی قدرت کے سامنے ہر گندہ نظر آتا ہے اور کونین عالم آچیز۔ لگاؤ شوق ہوتا مقبور نہیں تاہر مغلوب نہیں غافل۔ بخلاق نہیں خالق نظر آتا ہے۔ یہ مقام مشاہدہ ہے۔ اس کی تشبیح

۹۸
۱۲۹

کی جائے گی انشاء اللہ عزوجل۔ بعض لوگ کہتے ہیں روایت اللہ فیہ میں نے اس میں اشد کو دیکھا۔ یہ قول مکانی جہود اور
 محل کا مقتضی ہے اور عرض کرنے کے لیے کہ مکان اور مکان پذیر ہم نہیں ہوتے ہیں۔ اگر مکان مخلوق ہے تو مکان پذیر بھی مخلوق
 ہوگا۔ اگر مکان پذیر قدیم ہے تو مکان بھی قدیم ہونا چاہیے۔ اس میں دو غلط چیزیں ہیں یعنی مخلوق کو قدیم اور خالق کو محدث
 تصور کرنا۔ دونوں چیزیں مل کر کے مترادف ہیں۔ انبیاء میں خالق کو دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ اس کے نشانات قدرت و دلائل اور
 برہان نظر آئیں۔ اس میں المانع و رموز میں جو انہی جگہ پر بیان ہوں گے انشاء اللہ تعالیٰ۔

۴۔ ابو حنیفہ نعمان بن ثابتؒ

امام امامان مقتدا اہل سنت و اہل طاعت شرف فقہار اور عورت علامہ ابو حنیفہ نعمان بن ثابتؒ از مہلہ و جدہ و جدہ و جدہ میں
 ثابت قدم جنگ تھے۔ اصول طریقت میں بڑی شان کے مالک تھے۔ اول اول آپ نے گوشہ نشینی کا ارادہ کیا۔ خلق سے
 میزاری کا اہتمام کیا اور چار دہائیوں سے دور سبٹ جائیں۔ کیونکہ ان کا دل اہل دنیا کے جاہ و جلال سے بے نیاز ہو چکا تھا۔ ص ۹۵
 ایک دن خواب میں دیکھا کہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے استخوان مبارک محلہ سے جمع کر رہے ہیں اور ان میں سے بعض کو
 چھیڑ رہے ہیں۔ خوف و ہمت کے عالم میں بیدار ہوئے اور اپنے ایک دوست محمد بن یحییٰ سے تعبیر پوچھی۔ اس نے کہا آپ
 کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو محفوظ کرنے میں بہت بلند مقام حاصل ہوگا۔ آپ صاحب تصرف ہونے کی حیثیت سے
 جمع کو غلط سے جدا فرمائیں گے۔ دوسری بار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا: اے ابو حنیفہ تیری زندگی ایسا ہی سنت کے لیے ہے گوشہ نشینی کا ارادہ ترک کر دے۔

آپ اکثر مشائخ کے استاد تھے۔ چنانچہ ابراہیم اومر فضیل بن عیاض و ابو دھانی اور بشرحانی وغیرہم نے آپ سے
 فیض حاصل کیا۔ مذکور ہے کہ ابو حنیفہ حضور کے دور حکومت میں امور شرعیہ کے انتظام کے لیے قاضی کی ضرورت تھی۔ اس
 مقصد کے لیے چار آدمی پیش نظر تھے یعنی امام ابو حنیفہ، سفیان ثوری، مسعر بن کرام اور شریح رحمۃ اللہ علیہم اجمعین۔ ہر ایک
 بلائے کے لیے یا راستہ میں ابو حنیفہ نے فرمایا میں اپنی فراموشی کے مطابق اس معاملے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ سب
 نے کہا فرمائیے۔ آپ نے کہا میں کسی جلد سے اس مصیبت کو اپنے سے مٹانے کی کوشش کروں گا۔ مسعر اپنے آپ کو دیوتا
 ظاہر کرے، سفیان راؤ فرما دیتا کہ اسے اور شریح عہدہ قضا قبول کرے

چنانچہ صفایا راستے میں فرار ہو گیا۔ ایک کشتی میں پناہ لی اور کہا مجھے بھلاؤ میرا سر کاٹ رہے ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی طرف اشارہ تھا من جعل قاضیا فقلد ذیلہ بغير سکتیج جو شخص قاضی بنا بغیر میری کے ذبح ہوا کشتی کے طاح نے اس کو چھپا لیا۔ باقی تینوں ابو منصور کے پاس پہنچے۔ پہلے ابو حنیفہ کی باری آئی۔ آپ نے کہا میں سولی اہل نہیں ہوں سادات عرب میری قضا پر راضی نہیں ہوں گے۔ ابو منصور نے کہا قاضی کے ہوسے کے لیے نسب کی ضرورت نہیں ظلم چاہیے۔ اور تم عمار کے پیشرو ہو۔ آپ نے کہا میں اس کام کے لائق نہیں ہوں۔ اگر میں سچ کہتا ہوں تو معذور ہوں اور اگر مھوٹ بول رہا ہوں تو مھوٹا آدمی قاضی نہیں بنایا جاسکتا۔ آپ خلیفہ وقت ہیں دروغ گو کو اپنا قاضی نہ بنائیں اور اپنی رعایا کا اعتماد ان کے ہاں دال اور عزت و ناموس اس کے سپرد نہ کریں۔ آپ کی اس طرح نجات ہوئی۔ مسرور ہو کر پیش کیا گیا۔ اس نے منصور کا ہاتھ تمام لیا اور پوچھنے لگا کیسے ہو نہار سے بچے کیسے ہیں؟ منصور نے حکم دیا یہ دیوانہ ہے اسے ہاں نہ نکال دو۔ اس کے بعد شریح کو حکم ہوا کہ قاضی کا جہدہ بند کر دے۔ اس نے کہا میں سوداوی مزاج آدمی ہوں۔ میرا دماغ بہت کمزور ہے۔ منصور نے کہا اپنے ناعلاج کرو۔ مزاج کے مطابق مشروبات اور ادویات استعمال کرو۔ دماغ درست ہو جائے گا۔ چنانچہ قضا اس کے سپرد ہوئی۔ ابو حنیفہ رخصت ہوئے اور شریح سے بات ہی نہیں کی

۹۹ ص

مندرجہ بالا واقعہ ابو حنیفہ کی شان کا یقین نشان ہے۔ قول ذرا ہی فراست سے سب کا میلانی ملے۔ جو کہ دوسرے اپنی ذات کو معصیت سے محفوظ کر لیا تعلق سے دور رہنا اور دیوی جاہ و جلال پر مغرور نہ ہونا اس امر کی دلیل ہے۔ کہ صورت حال اور سماجی آبی کنارہ کشی میں ہے۔

آج کل سب اہل علم اس کام سے نفی فکد کر رہے ہیں۔ نفسانی خواہشات میں مبتلا ہیں اور راد حق سے غور میں۔ امیروں کے دولت کہے ان کے بلند گاہ میں غلطوں کے گہراں کو آباد نظر آتے ہیں۔ جاہلوں کی ہمارا کو کتابہ تحقیقی آؤ آؤ کی کہے برابر سمجھتے ہیں اور ہر اس چیز کے منکر میں ہمارے مزاج کے خلاف ہو۔ غرض میں ایک یا کسی مدعی علم و امانت نے مجھ سے کہا کہ غرض پر روشنی بدعت ہے۔ میں نے کہا کہ ریشم و اٹلس جو مردوں کے لیے قطعاً حرام ہے جو غلطوں اور بدکاروں سے انکار کے مانگا جاتا ہے اور ظلم بھی وہ جی کا جلال حرام ہوتا ہے وہ ریشم و اٹلس تو نہیں لیا جاتا ہے اور اسے بدعت نہیں سمجھا جاتا اس کے برعکس جائز حلال کر جسے ہال حلال کے عوض ہمارے حلال سے خرید لیا گیا ہو

برعت کہا جاتا ہے۔ اگر تم رخصت طبع اور ضلالت عقل میں مبتلا نہ ہوتے تو تمہاری زبان سے اس سے بہتر بات نکلتی
مشرقی کپڑا اور زقوں کے لیے حلال ہے اور مودوں کے لیے حرام۔ اگر یہ دونوں صورتیں تسلیم کرتے ہیں تو یہ ایک ہے
اور ہم صدمہ انصاف سے خدا کی پناہ مانگتے ہیں۔

۱۴۴۱ھ میں ابو نعیمہ فرماتے ہیں کہ جب نوفل بن جہان وفات پا گئے میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت پہا ہے سب
لوگ اپنے اعمال کا حساب دے رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سونے کو ترپ کر ٹپے ہیں ان کے دائیں بائیں مشائخ کرام
کا جھوم ہے ایک خوش شکل بزرگ جس کے سر کے بال سفید ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر رخسار مبارک سے رخسار
لگائے کھڑا ہے اس کے بالکل برابر نوفل بن جہان کھڑے ہیں۔ مجھے دیکھ کر میری طرف بڑے سے اور سلام کیا میں نے کہا
مجھے پانی دیجیے۔ فرمایا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انشت مبارک سے
اشارہ کیا۔ نوفل نے مجھے پانی کا پیالہ دیا اور دونوں کو بھی پیالہ سب نے پیالہ دیا۔ بعد ازاں ہم نے پوچھا ابھی نے پوچھا حضور
صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف کون بزرگ ہیں فرمایا حضرت ابراہیم خلیل اللہ۔ بائیں طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں
اسی طرح پوچھا گیا اور انگوٹوں پر اشارہ کیا منزہ آدمیوں سے متعلق پوچھا جب انکھ کی قرانگیوں پر سترہ تک کی گنتی
کر چکا تھا اسی طرح معاذ الرازی کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور عرض کیا یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم! اہل بیت قال حدثنا عبد اللہ بن حنیفۃ۔ میں آپ کو کہاں طلب کروں فرمایا ابو نعیمہ کے طلب سے

پارسی میں آپ کے بے شمار مناقب ہیں ہر اس کتاب میں نہیں سما سکتے ہیں ایک دفعہ حضرت علیؑ نے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم کے حرا پر مورد ہوا تھا۔ خواب میں دیکھا کہ تو سقمر میں ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم باپ شہید سے تشریف
لے کر ایک بوڑھے آدمی کو اس طرح گویں ہے ہرے خیر میرے لوگ شفقت سے بچوں کو اٹھائیں یہ ہیں نے
انکھ بڑھ کر قدم بوسی کی جہان نکلا کہ یہ پیرانہ سال آدمی کوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دل کی بات سمجھ لی
اور فرمایا یہ نیز الم احمد تیرے اپنے دیار کا بھنے والا ابو نعیمہ ہے مجھے اس خواب سے بڑی تسلی ہوئی اور اپنے اہل شہر
سے امنادت پیدا ہوئی۔ خواب سے یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ ابو نعیمہ ان لوگوں میں سے تھے جو اوصاف طبع میں فانی اور
احکام شرع میں باقی و قائم ہو گئے ہیں۔ یہ حقیقت اس امر سے ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اٹھا کر لائے
اگر وہ خود چل کر آتے تو باقی نصف ہوتے۔ باقی نصف لوگ منزل کو پاسھی سکتے ہیں اور منزل سے جھٹک بھی سکتے

میں چونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اٹھایا ہوا تھا یقیناً ان کے ذاتی صفات فنا ہو چکے تھے اور وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات کے ساتھ صاحب بقا تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم موجود غطا سے بالاتر ہیں اور یہ ناممکن ہے کہ جسے ان کا سہارا نصیب ہو وہ موجود غطا کا ٹکڑا ہو سکے یہ ایک رمز لطیف ہے۔

کہتے ہیں جب داؤد ملای نے ظلم حاصل کر لیا اور ان کو پیشوا کی کاخفا مل گیا تو وہ امام ابوحنیفہؒ کے پاس آئے اور پوچھا اب کیا کر دل فرما با عمل کی ضرورت ہے کیونکہ ظلم کا عمل ایسے جسم کی مانند ہے جس میں روح نہ ہو۔ ظلم بدون عمل صاف نہیں ہوتا اور غلوس سے خالی رہتا ہے جو صرف ظلم پر قناعت کرتا ہے کبھی عالم نہیں ہوتا۔ ظلم عمل کا آغاز کرتا ہے جیسے ہدایت مجاہدہ کا مشاہدہ بدون مجاہدہ ممکن نہیں جیسے ظلم کا عمل کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتا۔ ظلم صرف عمل سے روکا جاتا ہے اسی سے ترقی پذیر ہو کر برکات کا باعث ہوتا ہے دونوں کو جدا کرنا عمل ہے جیسے آفتاب کی روشنی کو آفتاب سے علیحدہ کرنا ناممکن ہے۔

مس ۱۳۵

۲۔ عبد اللہ بن مبارک الموزنیؒ

زاہدوں کے سوا اور افراد کے بشیر و بعد اللہ بن مبارک الموزنی اہل طریقت میں ایک شاندار مقام رکھتے تھے اور محلا احوال داوود و اسباب طریقت و شریعت کے عالم تھے اور اپنے وقت کے امام تھے بزرگ مشائخ کرام سے ملاقات کر چکے تھے۔ ان کی کئی کرامات و تعانیات مشہور ہیں۔ نو بہ کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ وہ ایک کینیز پر شائق ہو گئے ایک رات وہ درود کی صحبت سے اٹھے اور ایک ساتھی کو ہمراہ لے کر مشرق کی دیوار کے نیچے جا کھڑے ہوئے وہ چھت پر اگئی اور دونوں صبح تک ایک دوسرے کو دیکھتے رہے صبح کی اذان ہوئی تو بعد اللہ سمجھے شاید مشرق کی اذان ہے۔ جب سورج نکلا تو دیکھا تو معلوم ہوا کہ تمام رات وہاں میں مشرق رہے ہیں طبیعت کو بہت غفلت ہو اچھی سی جی میں کہا: اے مبارک تجھے شرم چاہیے۔ ساری رات خواہش نفسانی میں کھڑا رہا کرامات کا یہی طالب ہے۔ نماز میں اگر امام لمبی سورت پڑھے تو رافضیہؒ ہو جاتا ہے تیری اہل داری کا دعویٰ کہاں ہے۔ تو بہ کی اور ظلم اور اس کی طلب میں مشغول ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا مقام دیا۔ ایک دفعہ ان کی والدہ نے دیکھا کہ وہ باغ میں سو رہے ہیں اور ایک بہت بڑا سانپ ریکان کی ایک شاخ میں بیٹھ کر کھیل رہا ہے۔ اس کے

مس ۱۳۶

بعد وہ مروے کوچ کر گئے اور بناد میں جا کر مشائخ کی صحبت میں رہے پھر کچھ مدت تک شریف میں جا رہے اور اُس کے بعد پھر مروے آ گئے۔ سب لوگ اُن کی دوست اور معاون تھے۔ وہیں اور مجلس شروع کی سنی دلوں میں کچھ لوگ اہل مشائخ تھے اور کچھ طریقت کے پیروکار۔ جدا جدا کر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہا جاتا ہے کہ کو آپ دونوں فقیہوں سے موافقت رکھتے تھے اور دونوں فرائض اُن کو بہا ہر اپنا تھے۔ انہوں نے دو کمرے بنا رکھے تھے۔ ایک اہل حدیث کے لیے اور دوسرا اہل طریقت کے لیے آج تک یہ دلوں کمرے موجود ہیں۔ اُس کے بعد وہ نماز آ کر کچھ عرصہ جا رہے تھے پھر چلا گیا کہ آپ نے کوئی عجیب چیز دیکھی فرمائی۔ میں نے ایک صاحب کو دیکھا جو عہدہ سے لاخرا اور خوف خدا سے بظاہر چوکا تھا میں نے اُس سے پوچھا اے صاحب خدا کی راہ کو کسی ہے؟ اُس نے جواب دیا: اگر خدا کو جانتا تو اُس کا راستہ بھی پہچانتا میں اُس کی پرستش کرتا ہوں میں کو میں نہیں جانتا اور تو اُس کی نافرمانی کرتا ہے جس کو تو پہچانتا ہے پھر کہا: تو بے علم اور بے فکر نظر آتا ہے اور میں اپنے آپ کو خوفزدہ دیکھتا ہوں؟ بعد اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے عبرت حاصل ہوئی اور میں کسی بڑے کاموں سے محفوظ رہا۔ اُن سے مواظبت ہے؟ اللہ کے دوستوں پر سکون دل حرام ہے۔ اہل حق دنیا میں طلب میں بے قرار ہوتے ہیں اور حق میں عالم طلب میں بے چین۔ دنیا میں حق سے جدا ہیں اُن کا قرار چھین لیتی ہے اور حق میں حضور حق اور تعالیٰ حق اُن کی بے قرار کرتی ہے۔ مختصر یہ کہ دنیا اُن کے لیے حق اور تعالیٰ دنیا کی طرح ہوتی ہے۔ دل کے سکون کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے یا مقصود کو پالینا یا مقصود سے باطل غافل ہو جانا۔ مقصود کا حاصل ہونا دنیا اور حق میں روا نہیں کیونکہ کافرانی سوز و محبت کو ختم کر دیتی ہے اور غفلت و دست برداری پر حرام ہے کیونکہ دل غافل سنی طلب سے معذور ہوتا ہے۔ یہ معتقان طریقت کا صحیح قول ہے اور اللہ بہتر جاننے والا ہے۔

۸۔ ابوعلی الفضیل بن عیاضؒ

اہل حضور اور درگا و وصال کے بادشاہ ابوعلی الفضیلؒ اہل طریقت میں بزرگ و رئیس تھے۔ معاملات اور مسائل بہرہ کامل رکھتے تھے۔ طریقت کے مشائخ میں عزت و احترام سے یاد کیے جاتے تھے۔ اُن کی زندگی سچائی کا مرقع تھی۔ زندانے عیش و ہمار مشرب تھے اور مرو اور باور کے درمیان رہنمائی کرتے تھے مگر ہر وقت باطل بر صلاحیت تھے۔ جو انفرادی اور محنت اُن کی طبیعت میں موجود تھی۔ کسی ظالم میں عدوت بعد مستبر و نہیں کرتے تھے کم سرمایہ والوں کو

نہیں لڑتے تھے۔ اور سب کے لیے کچھ نہ کچھ حسبِ سوجھ بوجھ دیتے تھے۔ ایک سوداگر مرد سے چار دھنیاؤں نے کہا بد رفتہ سادہ
سائے کو کچھ فیصلہ رہا نہیں جانتے ہیں ہے اس نے جواب دیا میں نے سنا ہے کہ وہ خدا ترس آدمی ہے۔ سوداگر نے ایک ٹھاری کو
ساتھ لے لیا وہ اونٹ پر بیٹھا بعد ازاں رات قرآن پڑھنا رہا جب نوافلِ فیصلہ کی کہیں گاہ کے قریب پہنچا تو ٹھاری یہ پڑھ رہا تھا
اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْہِ اَمْسُوْنَ اَنْ تَفْتَحَ قُلُوْبُہُمْ لِیْہِ اَیُّہَا اَللّٰہُ اَیُّہَا اَللّٰہُ داریں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل
ذکرِ حق سے غافل نہ ہوں۔ فیصلہ پر رات ٹھاری ہو گئی۔ عنایتِ اعلیٰ دل و جان پر چھپا گئی۔ انہوں نے رہائشی ترک کر دی۔
اپنے تمام کمزوروں کو ماضی کیا اور کٹر مسئلہ چلے گئے۔ مدت تک وہاں محاورہ ہے اور اکثر دویانے کلام سے ملے پھر کافر دہلی
آئے اور ایک مدت ابو فیضیہ سے مصاحبت کی۔ ان کی کئی بلند روایات ہیں وہ اہل حدیث میں مقبول ہیں۔ عاتقِ نعمت
وصرفت ہیں ان کا کام بہت رفیع الدرجہ ہے۔ اسی سے روایت ہے: میں عرف اللہ حق معرفت مسجدہ بحکلی
طاقتہ جس نے اللہ کو کا حق پہنچانا اس نے پوری طاقت سے اس کی عبادت اختیار کی۔ اللہ تعالیٰ کو اس کے تمام احسان
کرم اور رحمت سے پہنچانا ہوتا ہے۔ جب پہچان لیا تو اس کی دوستی کا دھی اتھیں آگیا۔ دوستی کے شکر میں عبادت اختیار کی کہ
دوستوں کا فرمانِ بارِ خاطر نہیں ہوتا یعنی دوستی زیادہ ہوگی اتنا ہی عبادت کا شوق زیادہ ہوگا۔ دوستی معرفت کی حقیقت ہے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ایک رات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر باہر تشریف لے گئے مجھے گمان ہوا کہ
آپ دوسرے جگہ میں تشریف لے گئے ہیں میں تعاقب میں گئی دیکھا کہ آپ مسجد میں مصروف نماز میں اور حالتِ قیام نہاری
فرما رہے ہیں۔ حتیٰ کہ صبح ہو گئی اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز صبح ادا کرنے کے بعد واپس تشریف
لائے میں نے دیکھا کہ قدم ہمارے سوچے ہوئے ہیں پھٹی ہوئی انگلیوں سے زرد رنگ کا پانی نکل رہا ہے میں رو پڑی اور
کہدیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اہل و عیال و خضر و شمس صاف ہو چکی ہیں۔ آپ اس خند کیوں تکلیف اٹھاتے ہیں۔ یہ
تکلیف تو ان لوگوں کی ہے جو عاقبت سے غافل رہے۔ جوں جوں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری خوشیوں کی دگندہ باری تھا
کا فضل و کرم ہے۔ اَنَّا اَحْمَدُہٗ حَقًّا شُکْرًا اَمَّا بَحْمَدُہٗ کَاثِرًا۔ اللہ کا شکر گزار بند نہیں ہونا چاہیے۔ رہا عزت نے کرم کیا
اور مجھے بخشش کی شدت دی کیا مجھے بندگی نہیں کرنی چاہیے اور تاجہ مقدس شکر نعمت حق ادا نہیں کرنا چاہیے۔

معدائے ہے کہ مراجع کی مات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پچاس نمازیں قبول فرمائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر بارہواہی گئے یہاں تک کہ پانچ نمازیں فرض ہو گئیں۔ ابدار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پچاس ہی قبول فرمائی ہیں۔

کیونکہ طبع مبارک میں مخالفت قطعاً نہیں تھی۔ محبت موافقت کے قریب ہوتی ہے۔

روایت ہے کہ آپ نے فرمایا: دنیا پاگل ناز ہے۔ اہل دنیا پاگل ہیں اور ملوک و زعماء بکڑے ہوئے ہیں۔ نفسانی خواہش ہمارے گلے کا ملوک اور مصیبت ہماری زنجیر ہے۔

ص ۱۰۵
۱۳۱

فضل بن ربیع سے روایت ہے کہ میں ہارون الرشید کے ہمراہ کرمان گیا۔ حج ادا کرنے کے بعد غنیفہ نے مجھ سے بلجیا کیا یہاں کوئی مردوق ہے جس کی میں زیارت کروں؟ میں نے کہا ہاں جدار لائق صناعی یہاں پر موجود ہے۔ کہا مجھے اس کے پاس لے چلو۔ ہم وہاں پہنچ گئے۔ پرکھو، بیٹھ کر سب اٹھنے لگے تو ہارون الرشید نے اشارہ سے کہا: پوچھو ان پر کوئی قرض ہے؟ معلوم ہوا قرض ہے۔ چنانچہ وہ چکا دیا گیا۔ باہر نکل کر غنیفہ نے کہا یہاں بھی تنہا ہے کسی اور بڑے بزرگ کو ملا چاہتا ہوں میں نے کہا سیفان بن عیینہ موجود ہیں۔ کہا اس کے پاس چلو۔ وہاں بھی کچھ دیر بیٹھے۔ پچھتے وقت غنیفہ نے پھر قرض سے متعلق دریافت کیا۔ قرض نکلا اور وہ لہا کر دیا گیا غنیفہ نے کہا یہ مقصود ابھی حاصل نہیں ہوا میں نے کہا فیصل بن جراح بھی یہاں موجود ہیں۔ ہم وہاں گئے۔ وہ ایک غرقہ میں بیٹھے قرآن پڑھ رہے تھے ہم نے دروازے پر دستک دی۔ آواز آئی کون ہے؟ میں نے کہا امیر المومنین تشریف لائے ہیں جواب ملا میں امیر المومنین سے کیا مطلب؟ میں نے کہا سبحان اللہ! کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن نہیں کسی شخص کو تلاوت حق میں ذات علیہاں کر لی جائے جواب ملا: ٹھیک ہے اگر دشائے حق وہی شان و شوکت کا باعث ہے۔ تم مجھے ذلت ہیں دیکھتے ہو اور میں اپنے آپ کو رفیع المرتبہ پاتا ہوں۔ یہ کہہ کر فیصل نیچے اترے چوڑا گل کھدیا اور خود ایک کونے میں کھڑے ہو گئے۔ ہارون الرشید اندر صبر سے میں اندر حاضر ہوا۔ آؤ کار اس کا ہاتھ الٹ کر پہنچ گیا فیصل نے کہا: ایسا نرم اور لگاؤ لگاؤ ہاتھ میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ کیا عجب ہے کہ خطاب خداوندی سے بچ رہے؟ ہارون الرشید رونے لگا اور اتار دیا کہ ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو کہا مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ فرمایا تمہارے بھرا چھوڑ دینی حضرت عباس رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے امارت طلب کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دینی حکومت کا جالے میں آپ کو نفی حکومت دیتا ہوں نہ اے مودہاں کی ہندگی میں گودا ہوا ایک لمحہ خلعت کی ہزار سال حکومت سے بہتر ہے۔ امارت روز قیامت محاسن کا باعث ہوگی۔ ہارون نے کہا کچھ اور فرمائیے۔ آپ نے فرمایا جب عمری عہد العزیز کو خلافت تفویض ہوئی اس نے سلم بن عبد اللہ، جابر بن یزید اور محمد بن کعب رضی اللہ عنہم کو ملا کر کہا کوئی تدبیر کیجیے امارت مصیبت ہے

ص ۱۰۵
۱۳۱

اور یہی مصیبت میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ انی میں سے ایک نے کہا اگر عذاب خداوندی سے نجات دلا دیا ہے تو درجوں کو باپ، بھائی اور چھوٹوں کو فرزند تصور کر اور اس سے وہ سلوک روا رکھ جو گھر میں باپ، بھائی اور بیٹے سے روا رکھا جاتا ہے۔ سب ولایت تیرا گھر ہے اور اس کے باشندے کنبہ۔ باپ کی زلیخا کو بھائی پر احسان کر اور فرزند سے محبت سلوک سے پیش آئے۔ مجھے خوف ہے نہ راہِ غلبہ صبر و جمہ جمہ کی آگ کے سپرد نہ ہو۔ خدا نے خود جبل سے ڈر اور اس کے حقوق بطریقِ احسن پر سے کر۔ ہمدانی نے پوچھا۔ آپ پر کوئی قرض ہے۔ فرمایا اہل خدا کی طاعت کا قرض ہے مجھے ڈر ہے اس کے لیے مجھے گرفت نہ ہو۔ ہمدانی نے کہا میرا مطلب نفقت کا قرض ہے۔ فرمایا ہر کسی کا ہمارا شکر ہے کہ اس نے اپنی نعمتوں سے مالا مال کیا ہے مجھے کوئی ایسی شکایت نہیں جو اس کے بندوں سے بیان کر دوں۔ ہمدانی نے ہزار دنیا کی ایک نفیسی ال کے سامنے پیش کی اور کہا اے اپنے کام میں ملائیے اور بوقت ضرورت خرچ کیجیے۔ نفیس نے فرمایا۔ افسوس ہے میری تمام نصیحت بیکار گئی۔ تو نے ظلم کا راستہ اختیار کیا اور مجھ پر ظلم روا رکھا۔ ہمدانی نے پوچھا میں نے کیا ظلم کیا۔ فرمایا میں تجھے راہِ نجات دکھا تا ہوں تو مجھے طاقت میں ملتا ہے یہی ظلم ہمارا کرتا ہے۔ ہمدانی مذنا ہمارا ہر نکل آیا اور کہا سختت ہر فضیل و دشناہ میں۔ بیدان کے تمام کی دلیل ہے۔ جو اہل دنیا میں ان کو حاصل ہے۔ دنیا اور اس کی زینت ان کی نظر میں بے حقیقت ہے وہ دنیا وادوں کی قاضی دنیا کے واسطے نہیں کرتے۔ ان کے فضائل بے شمار ہیں +

ص ۱۳۲

۹۔ ابوالفیض ذوالنون ابن ابی عمیر مصریؒ

سفید مخفی و کرامت اور شرف و ولایت حضرت ذوالنون مصریؒ زلی قبلہ کے فرزند تھے توانی نام تھا۔ اہل طریقت میں بہت بلند مقام کے مالک تھے عیاتی بلا اور راہِ طاعت پر گامزن تھے تمام اہل مصر ان کی رغبت مقام سے نا آشنا تھے اور ان کی بزرگی کے منکر مرتعہ قدم ان کے حال و حال سے کوئی واقف نہ تھا جس رات آپ نے دنیا سے کوچ کیا ستر آدمیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا فرما رہے تھے کہ ہم خدا کے دوست ذوالنون کا خیر مقدم کرنے آئے ہیں۔ مرنے کے بعد ذوالنون کی چینی پر یہ عبارت ثبت کی گئی : ہذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ قتیل اللہ یہ اللہ کا حبیب ہے اللہ کی محبت میں مرا اللہ کا شہید۔ جب جنازہ اٹھا تو پرندے جمع ہو گئے اور ان کی میت پر اپنے پھول کا سایہ کیا۔ اہل مصر بڑا اثر ہوا اور وہ اپنی جہاں پر سخت پشیمان ہوئے۔ تعزوت میں ان کے بے شمار مجلس قیمت اتار

ص ۱۳۳

میں چنانچہ فرمایا: "عادت ہر روز زیادہ سے زیادہ انگار پر نالی ہونا ہے کہ کوکھ سرحد وہ اپنے مالک بیتی کے قریب تر ہوتا
جاتا ہے۔ ہر قدم پر زاد مطلق کا جہوت اس کے دل و دماغ پر طاری ہونا رہتا ہے اور ہر قدم پر اسے احساس ہوتا ہے
کہ وہ سلطان مطلق سے کتنی دور ہے۔ مولیٰ علیہ السلام نے دورانِ کلام میں باری تعالیٰ سے پوچھا: میرے مولا میں تجھے کہاں
"کاش کروں۔ جواب ملا: "ٹوٹے ہوئے دلوں میں۔" عرض کی: "بارخدا یا کوئی دل میرے دل سے زیادہ ٹوٹا ہوا نہیں۔" خدا
آئی تو پھر جہاں تو بے دلدل میں ہوں۔"

ص ۱۰۱

یو کوئی بھی بغیر عجز و خوف عادت ہونے کا دعویٰ کرتا ہے جھوٹا اور بڑا کار ہے صحیح عرفان کا نشان غلوں اداوت
ہے۔ غلوں کا سبب و تسخات کو ختم کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ سوائے ذاتِ باری تعالیٰ کے کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔
یہ کہ ذوالنونؒ نے فرمایا: "صداقت خدا کی توار ہے جس چیز پر پڑتی ہے اسے کاٹ دیتی ہے۔ صداقت مسبب پر
نظر رکھنے کا نام ہے اسباب کو ثابت کرنے کا نہیں۔ کیونکہ جب اسباب کو ثابت کرنے کی کوشش کی جائے تو صداقت مفقود
ہو جاتی ہے۔ حکایات میں ہے کہ ایک مدوز ذوالنونؒ مد و نیل میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ کشتی میں سوار تھے۔ دوسری
جانب سے ایک اور کشتی آ رہی تھی جس میں کچھ ارباب مشاطہ سوار تھے اور اخلاق سوزشِ غل میں مصروف تھے۔ ذوالنونؒ
کے مصاحبین کو سخت گرفت ہوئی۔ عرض کی آپ دعا کریں سب غرق ہو جائیں تاکہ غلوں کے شر سے نہات مائل ہو۔
ذوالنونؒ کھڑے ہوئے اور اتھاڑا کر دعا کی۔ بارخدا یا! ان لوگوں کو دنیا میں عیش و عشرت عطا کی ہے عاقبت میں بھی
سکون و راحت ارزناں فرما اس دعا پر اداوت مندوں کو سخت حیرت ہوئی۔ رفتہ رفتہ کشتی قریب آ گئی جب ارباب مشاطہ
نے ذوالنونؒ کو دیکھا تو بے اختیار مد و نے لگے۔ معذرت کی۔ چنگ و در باب نور کرچینک دیے۔ تو بکی اور شکی کی طوت
مرجع کیا۔ ذوالنونؒ نے فرمایا دیکھا مقصد حاصل ہو گیا وہ بھی کامران میں تم بھی کامیاب ہو کسی کو تکلیف نہیں پہنچی۔
یہ ذوالنونؒ کے غلبہ شفیق کی دلیل ہے آپ کو مسلمانوں سے نہایت درجہ اداوت تھی اور آپ منہ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
پر کارمند تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خائن نہیں ہوتے تھے اور فراتے تھے باری تعالیٰ میری قوم کو ہدایت فرما وہ میرے حال
سے آشنا نہیں ہیں۔"

ص ۱۰۲

یہ بھی مشہور ہے کہ آپ ایک بار میتِ اقدس جہاں سے تھے راہ میں ایک بڑھیا کو دیکھا۔ کوزہ ہاتھ میں تھا مصباح
سہارے چل رہی تھی اور شیشم کا جوتہ پہنا ہوا تھا۔ پوچھا کہاں سے آ رہی ہو۔ بڑھیا نے جواب دیا اللہ تعالیٰ کے

ہاں سے پہنچا کہاں جا رہی ہو۔ کہا اللہ تعالیٰ کی طرف 'قد انزلنا' کہے پاس ایک دنیا تھا اسے دینے کے لیے نکالا۔ بڑھیا نے 'قد انزلنا' کے منہ پر ٹانچہ مارا اور کہا: 'قد انزلنا' تو نے مجھے غلط سمجھا ہے میں خدا نے 'وہ جل کی بندی ہوئی' مجھ سے کچھ طلب نہیں کرتی۔ اسی کی پرستش کرتی ہوں اور اسی کی استعانت چاہتی ہوں۔ بڑھیا یہ کہہ کر چلی گئی۔ اس حکایت میں ایک لطیف اشارہ ہے۔ میں اس کی بندی ہوں۔ بڑھیا کی سچی محبت کا اقرار ہے۔ معاملت کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ انسان نیک کام کرے اور مجھے کہا اللہ تعالیٰ کے لیے کہہ رہا ہوں۔ حالانکہ ہر کام اس کی اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے۔ گویا اس میں کوئی نقصانی خواہش کا رفرمانہ ہو۔ 'ہم دل میں ثواب عاقبت کا خیال ضرور جاگ رہا رہتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ دنیا اور مادی کا خیال نفعاً موقوف ہو نہ دنیا کی عزت و توقیر کی ہوس ہو نہ عاقبت کی جزا و سزا پر نظر ہو۔ جو کام بھی جو محض باری تعالیٰ کے احکام کی تعظیم کی خاطر ہو اور تعمیل احکام میں ہر ذاتی مقصد کو نظر انداز کیا جائے۔ اول الذکر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو کچھ بھی ثواب آخرت کے لیے کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا اپنی حق کو صرف طاعت کی ہوس ہوتی ہے اور اس طاعت میں ان کے لیے وہ مسرت ہوتی ہے جو گند گار کو مصیبت میں ہرگز میسر نہیں ہو سکتی کیونکہ گناہ کی مسرت صرف چند لمحوں کے لیے ہوتی ہے اور طاعت دائمی مسرت کا سرچشمہ ہوتی ہے۔ باری تعالیٰ انسانی طاعت و مجاہدہ سے بے نیاز ہے۔ ترک مجاہدہ سے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ اگر تمام عالم ابوکریم کے صدق پر ہو تو اسے کیا نائدہ؟ اگر تمام خلق فزونی کا کذب اختیار کرے تو اسے کیا نقصان؟ بقول حق 'إِنْ أَصْنَعْتَ شَيْئًا فَلَا تَغْنِيكَ عَنْ إِيَّائِي فَتُلَاحَظُ' اگر تم نیکو کار ہو تو اپنی ذات کے لیے اور اگر مجاہد ہو تو اپنی جان کے لیے۔ اور نیز: 'وَأَوْفَىٰ بِوَعْدِهِ' اور وہ سب سے زیادہ پابند ہے۔ نعمت کے لیے ہے خدا مخلوق سے بے نیاز ہے۔ وہ عاقبت کی حیات دوام کے طالب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم حق تعالیٰ کی طاعت میں مشغول ہیں۔ اس کے برعکس خستی حق کے انداز اور ہی کچھ ہیں۔ عاشقان حق تعمیل احکام کو تعمیل محبوب سمجھتے ہیں اور ہر چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اسی موضوع پر کچھ اور باب اخلاص میں بیان ہو گا لہذا اشارہ دہن۔

۱۰۔ ابوالصالح ابراہیم بن ادھم بن منصور

امیر امرا، سالک طریق تھا اور اسحاق ابراہیم بن ادھم بن اپنے طریق میں یگانہ روز محمد تھے۔ اور اپنے

ہم معمول کے سوا حضرت خضر علیہ السلام کے مرتبہ کئی متقدّمی سے حقائق رکچکے تھے۔ اہم اور عزیز سے بھی ملے اور
 ان سے علم حاصل کیا۔ ابتدا میں وہ شیخ کے مکرلی تھے۔ ایک روز شکار کیلئے جوئے ایک بہن کے تعاقب میں شکار سے دور ہو گئے
 خدا نے بہن کو زبان دی اور اس نے ہمارے حکم کو طالب کر کے کہا کیا تمہیں اس لیے پیدا کیا گیا ہے یا تمہیں یہ کہنے کا
 حکم دیا ہے؟ اور اس نے توہ کی برطوت سے مزید پیرا اور زہد و اعتدال کا ساتھ اختیار کیا۔ فیصلہ ہی جواحق اور مینان ثری سے
 ملے ایک عرصہ مصاحبت کی۔ بعد ازاں مازہ نامہ عراقی صنت سے نکال کر مذہبی کھائی طریقت میں ان کے اذکار بدیع اور
 لطافت نفیس مشہور ہیں۔ بقول حضرت عزیزؒ: "ابو یوسف نام طرم کی چالی ہے"۔ آپ کا قول ہے: "خدا کی دوستی کا دامن پکڑنا
 ہر چیز سے زبردست"۔

جب کوئی آدمی غلوں دل سے خدا کی طوت رجوع کرتا ہے وہ باقی تمام دنیا سے مزید پیرا رہتا ہے۔ کیونکہ دنیا اور اہل دنیا
 کا خدا کی محبت میں کوئی دخل نہیں۔ قرب خداوندی کا اصل یہ ہے کہ اس کے تعظیم احکام میں محض غلوں اور زندگی جو عشق حق
 خواہشات فانی سے بیزار ہو کر حاصل ہوتا ہے۔ ہونا فی خواہشات کا شکار ہو کر قرب حق سے محروم ہوتا ہے اور جو خواہشات
 سے بیزار ہو کر اپنے خالق سے قریب تر ہو کر انسان کی اپنی ذات تمام ہی نوع انسان کا غلام ہے۔ اپنی ذات سے
 مدگردان ہو کر ازلیہ انسانی سے مدگردان ہونے کے بعد وہ بے گونہ غفلت سے مزید پیرا کر اپنی ذات میں نہک ہو جائے۔ علم کے یہ کہ
 غفلت جس حال میں ہے تقدیر برائی سے ہے اور تیرا معاملہ تیرے ساتھ ہے۔ طالب حق کے ظاہر و باطن کی استقامت و دو
 چیزوں پر ہے شناخت یعنی علم پر اور عمل پر۔ از روئے علم ہر ضرورت میں تقدیر خداوندی کا در نظر آتی ہے۔ کیونکہ کوئی چیز اس
 یا متحرک نہیں ہوتی جب تک وہ سکون و حرکت مدکار نہ ہو مادی تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ عمل قبول احکام خداوندی کا دوسرا
 ہم ہے اور صحت معاملات اور حفظ کیفیت میں صورت پذیر ہوتا ہے۔ تقدیر خداوندی انسانی کے لیے قبول نہیں ہو سکتی۔
 جب تک انسان اپنی ذات سے مدگردان نہ ہو غفلت سے مدگردانی کوئی حقیقت نہیں کہتو۔ جب انسان اپنی ذات سے
 مدگردان ہو جائے تو وجود غفلت اپنی جگہ خالق کی معلومت کی تکمیل کے لیے لازمی ہوتا ہے۔ جب سالک ذات حق کی طوت
 مشغول ہوتا ہے تو اس کا ارتداد جو تکمیل معائنہ خداوندی کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اگرچہ جو ذات خدا کی چیز سے بہت ہی
 ہے تو اپنی ذات سے نہیں بلکہ کسی غیر سے ہونی چاہیے۔ کیونکہ طبیعت غیر رویت توحید ہے اور اپنی ذات کے ساتھ ریخت
 خالق کی کہہ کر توحید براب ہے۔ شیخ ابوالحسن سالک نے اپنے ایک مرید سے فرمایا: "ذات کے تابع زمان ہونے سے یہ بہتر ہے

کہ انسان نبی کا تابع زمان ہو جائے بغیر کی مصاحبت ہوائے خدا ہوتی ہے اپنی ذات کی مصاحبت صرف نفس پروری کے لیے کی جاتی ہے۔ اسی موضوع پر اس کتاب میں مناسب مقام پر کچھ اور بھی لکھا جائے گا انشاء اللہ العزیز۔

حکایات میں جسکد ابراہیم وحمزہؑ ایک صحرا میں جا رہے تھے کہ کسی بڑے سے ملاقات ہوئی اس نے کہا: اے ابراہیم! تجھے معلوم ہے یہ کیا جگہ ہے؟ بغیر زاد و راہ سفر کر رہے ہو۔ اور ابراہیم نے عرض کیا کہ وہ ابلیس سے دوچار ہیں۔ ان کی جیب میں چار درہم تھے جو کہ وہیں نبی ذیلِ فرخت کے کہے ہوئے ذرا کھال کر کھینک دینے اور چھڑک کر سوسل مسافت کے بعد چار سو نقل ہوا کریں گے۔ چار سال صحراوردی میں گنت گنت گنت ہر روز وقت پر روزی تھی۔ اسی دورانِ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی انہم اعلم ان سے سیکھا اور اس کے بعد ان کا دل کھینچا خیال غیر اٹھ سے ہی جو گیدان کے مناقب بے شمار ہیں سب توفیق اللہ کی طرف سے ہے۔

ص ۱۴۹

۱۱۔ بشر بن الحارث الحنفیؑ

سر پر معرفت، تاجِ اہلِ مصالحت، بشر بن الحارثؑ مشہور ہیں بڑی نشان کے مالک اور مصالحت میں بڑے صاحبِ کمال تھے۔ فضیل کا فیض مصاحبت پایا تھا اپنے خالو علی بن حشرم کے مرید تھے۔ اصول و فروع کے عالم تھے۔ ان کی ابتداء توبہ یوں ہوئی کہ عالمِ مستی میں کہیں جا رہے تھے راستے میں ایک پرزہ کاغذ زمین پر پڑا ہوا نظر آیا۔ تعظیماً اسے اٹھایا۔ کاغذ پر بسم اللہ شریف لکھی ہوئی تھی۔ بشر نے اس پرزہ کاغذ پر غلط لکھا اور کسی پاک جگہ پر رکھ دیا۔ اسی رات ہاتھ نیچے نے خواب میں کہا: خدا کے نام کو جو شیوہ لگانے والے خدا نے میرے ہم کردیا اور عاقبت میں فریاد دار کیا۔ یہ خواب دیکھنے کے بعد شیوہ نے توبہ کی اور زہد اختیار کیا۔ مذہبی نے غلبہ کیا تو گنگے پاؤں پیرِ شریعہ کر دیا۔ لوگوں نے سوچا تو جواب دیا: زمین حق تعالیٰ کا فرش ہے۔ اور میں نہیں چاہتا کہ جب پہلو تو میرے پاؤں اور حق تعالیٰ کے فرش کے درمیان کوئی چیز حال ہو۔ یہ ان کی مصالحت کا عجیب و غریب پہلو ہے۔ ان کی نظر میں جو ابھی تک حجاب تھا۔ مصالحت ہے کہ بشر نے فرمایا: جو شخص دنیا کی ملوث اور عاقبت کی سرفرازی کا طالب ہے اس کے لیے زمین چھری ضروری میں۔ وغیرہ۔ انہم کی ہوس نہ کہے کہ کسی کو ہمارے اور وہ کسی کی دعوتِ طہم قبول نہ کرے۔ مالک کبھی غیر اللہ کو منعم نہیں سمجھتا۔ منعم حقیقی خدا کی ذاتِ پاک ہے۔ اپنے ہم منسل سے انکا علم ہے ہی طرح

ص ۱۵۰

جو کسی کی برائی کرتا ہے وہ اصل خدا پر کٹر پہنچ کر رہتا ہے کیونکہ ہر چیز کا خالق وہی ہے۔ مخلوق کی محیب ہوئی وہ اصل خالق کی محیب ہوئی ہے۔ بخیر کفار بھی جو کچھ خداوندی برا کہا جاتا ہے دولتِ طہام سے پرہیز کا مقصد یہ ہے کہ مذاقِ مطلق باری تعالیٰ کی ذات پاک ہے اگر کوئی جندہ روزی کا سبب بنے تو اس پر نہیں مگر رازقی مطلق پر نظر پڑی چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ جو کچھ بھی وہ پیش کر رہا ہے وہ اسی تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اگر دولتِ طہام دینے والا یہ سمجھتا ہو کہ پیش کردہ طہام اس کا اپنا ہے اور وہ اندر اور احسان پیش کر رہا ہے تو قبول نہیں کرنا چاہیے کیونکہ روزی ہیں کسی کا احسان نہیں اور اہل منت کے نزدیک روزی خدا ہے اور خدا صرت خدا ہے عز و جل کی مطابقت ہے۔ اس کے برعکس معتزلہ سمجھتے ہیں کہ روزی حکمت کی حیثیت رکھتی ہے اس قول کا مطلب مجازاً کچھ اور ہے اشد بہتر جاننے والا ہے۔

۱۲۔ ابو یزید طیفور بن علی البسطامیؒ

فکاح معرفت، ایک محبت ابو یزید طیفورؒ بسطامیؒ سے مشائخِ کبار میں بہت بلند مقام رکھتے تھے حال میں اتنے فیض اور شان میں اتنے بلند تھے کہ جندہ نے فرمایا: ابو یزیدؒ ہمارے اندر وہ مقام رکھتے ہیں جو حضرت جبریل فرشتوں میں۔ جو کسی قوم سے تھے اور ان کے والدِ بسطام کے ایک بزرگ تھے۔ مادریہ بن خیر علیؒ اشد علیہ وسلم میں ان کی روایات بہت حد اور قابلِ قدر ہیں۔ وہ اہل طریقت کے دس اماموں میں ایک تھے۔ ان سے قبل اس علم میں کسی کو اتنا بجز عیسیٰ نہیں ہوا۔ تمام حوالی میں صحتِ علم اور عقلمند شریعت تھے گو بعض لوگوں نے اپنے الحاد کی بنا پر بعض بے کار تعلیمات ان سے منسوب کر دی ہیں آپ کا قول ہے: میں نے بیس سال تک مجاہدہ کیا۔ علم اور اس کی متابعت سے زیادہ مشکل کوئی چیز نہیں دیکھی۔ اگر مزار میں اختلاف نہ ہوتا تو میں کچھ بھی نہ کر سکتا۔ اختلافِ علم ایک رحمت ہے مجبور و مجبور کے۔ درحقیقت طبعِ انسانی ذلیل بر جہاتِ جوتی ہے اور بے علم بہت سے کامِ جہالت کے باعث بلا تکلف کر گزرتا ہے۔ صاحبِ علم کوئی چیز بے تکلف سے نہیں کر پاتا۔ شریعت کی راہِ پل صراط سے زیادہ ہر ایک و ہر خطرے سے سالک کے لیے ضروری ہے ہر حالت میں ایسی روش پر چلے کہ اگر مقاماتِ اعلیٰ اور احوالِ رفیعہ مسترد نہیں اور وہ گمراہی و شریعت میں گمراہی۔ ہر چیز چھین جائے تو کم از کم شرعی احوال میں سے جو چھوٹیں کیونکہ شریعت کے احکام پل چھوڑ کر مارے کے لیے سب سے بڑا نقصان ہے۔ حالانکہ شریعت پر حال چرنے کا کوئی بے حقیقت ہوتا ہے اور کوئی کہنے والے کے میان کی تعمی مکمل جاتی ہے۔

الہویہ بھی نے فرمایا: اہل محبت کے غلو ایک خدا کی محبت کے مقابلے میں بہشت کی کوئی اہمیت نہیں محبت کے دینی حرکت کے بعد اس میں محبوب ہوتے ہیں بہشت اگرچہ بہت بڑی چیز ہے مگر مخلوق ہے اور خدا کی محبت خدا کی سنت ناقص خلق ہے جو کوئی ناقص خلق محبت خدا کی جملہ غلو بہشت، اہل محبت میں گزارا اس نے اپنی اہمیت کھو دی۔ مخلوق و مشائخ کی غلو میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ دونوں کے لیے دو کتابی حجاب ہوتی ہے۔ کیونکہ دوستی کے وجود سے خدا اور اپنے (میراث اللہ کی) کو تسلیم کرنا چاہتا ہے۔ لیکن وہ تو وحید کے خلاف ہے محبت کی راہ توحید سے توحید کی طرف ہوتی ہے محبت کی راہ میں محبت ہی آفت اور بلا بن جاتی ہے محبت میں مرید اور مراد کی وضاحت ہوتی ہے یا خدا مرید اور بندہ مراد ہو یا خدا مراد اور بندہ مرید ہو۔ اگر خدا مرید اور بندہ مراد ہو تو خدا کی غلو میں خدا کی کوئی کچھ ثابت ہو گئی۔ لیکن اگر بندہ مرید ہو اور مراد و طلب و امانت خدا ہو تو آدمی کی اپنی ہستی سدا رہی جاتی ہے۔ پس عجب آدمی کا مجاہد کے لیے فنا ہونا اس سے بدتر ہے یا ہنر ہے کردہ محبت کے لیے فنا ہو۔

۱۱۲
۱۵۳

کہتے ہیں ابویہؒ فنا نہ کہہ گئے ایک خالی گھر دیکھا سو چار میرا ج نہیں ہوا کہ نہ کوئی ایسے پھر تو میں بہت دیکھ چکا ہوں۔ دوسری بار گئے تو گھر بھی دیکھا اور گھر کے مالک کو بھی دیکھا۔ پھر یہی سوچا کہ میرا ج نہیں ہوا کیونکہ یہ حقیقت توحید کے خلاف ہے۔ تیسری بار پھر گئے عرف گھر کے مالک کو دیکھا۔ گھر غائب تھا۔ دل نے آواز دی: اسے ابویہؒ اپنے آپ کو دیکھتے تو مشرک نہ ہوتے چاہے سارے عالم پر قبلی نظر ہوتی تم مشرک ہو کہ قبلی نظر اپنی ذات پہ ہے کہ سلسلے عالم کو نظر انداز کر رہا ہے۔ ابویہؒ فرماتے ہیں میں نے توبہ کی۔ توبہ بھی توبہ کی۔ اور پھر اپنی ذات کو دیکھنے سے توبہ کی۔ یہ چیز ابویہؒ کی صحبت حال سے متعلق ایک لطیف نکتہ ہے اور صاحبان حال کے لیے ایک عمدہ دلیل۔

۱۳۔ ابو عبد اللہ حارث بن اسد عباسیؒ

ابو عبد اللہؒ اصول و فروع کے عالم تھے اور اپنے زمانے میں اہل علم کے لیے مرجع خاص تھے۔ اصولی آراء میں ان کی مشہور کتاب (رغائب) ہے۔ اس کے علاوہ ان کی بہت سی تصانیف ہیں۔ سرفراز میں مالی حال اور بزرگ محبت تھے۔ بغداد میں شیخ المشائخ تھے۔ ان کا قول ہے: العلم بخیر کانتہ القلوب فی مطالعة العیوب اشرف من العمل بخیر کانتہ الجوارح مطالعة عیوب کے معاملے میں حرکات و سکنات کا علم اتم تر پاؤں کے عمل سے بہتر ہے۔ اس کا

مطلب یہ ہے کہ علم عمل کمال ہے اور عمل عمل قلب۔ خدا کے ہاں مہجانات بدرجہا بہتر ہے۔ علم انسان کو درجہ کمال پر پہنچاتا ہے اور عمل انسان کی ہدایت سے بھی عموماً کم دیتا ہے۔ علم کا تمام عمل سے بھی بلند ہے کیونکہ خداوند عز و جل کو صرف علم سے پہچان سکتے ہیں۔ بعض عمل سے نہیں پاسکتے۔ اگر عمل بدولت علم کا درگاہ ہوتا تو عیسائی اور مسلمانیت کے علم بردار شدت مجاہد سے تمام مشاہدہ حاصل کر لیتے اور عاصی ایمان دار قبلاً سے مغایر رہتے عمل بندہ کی مصفت ہے اور علم بند کی۔

بعض راویوں کو مناظر ہوا ہے وہ دونوں جگہ عمل پڑھتے ہیں یعنی العمل بخیرات القلوب اشرف من العمل بحدکات الجوارح۔ یہ حال ہے۔ عمل انسانی حرکات دل سے مہارت نہیں ہوتا۔ اگر راوی کو درایت حاصل ہے تو یہ کوئی بدت نہیں کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک لحظہ فکر یا ساٹھ برس کی بندگی سے بہتر ہے۔ فی الحقیقت روحانی عمل جمالی عمل سے بلند تر ہوتا ہے اور اخلاقی احساسات و اعمال کا اثر بیرونی اعمال سے کہیں زیادہ مکمل ہوتا ہے۔ اسی واسطے کہا جا تا ہے صاحب دل کی خیر عبادت ہے اور بے وقوف کی بیماری گناہ۔ صاحب دل کے قلب پر خدا کی مکرانی ہوتی ہے چاہے وہ سورہ ہو چاہے بیدار ہو اور جب دل محکوم حق ہو تو جسم از خود محکوم ہوتا ہے۔ غیہ حق سے منسوب دل حرکات ظاہر پر غالب نفس سے بہتر ہے۔

مشہور ہے کہ انہوں نے ایک درویش سے کہا یا خدا کا جو کرہ یا کچھ بھی نہ رہ۔ یعنی یا تاتی یا لختی ہو یا اپنی ذات سے فنا ہو یا بصورت سے معیت خاطر حاصل کر یا فقر میں پراگندہ ہو یا یا اس بات کا اہل بن کر باری تعالیٰ نے فرمایا: اَتَجِدُّوا لِلذَّهْرِ اَسْزَرْتُوْا دَمَّ كَسْبِهِ كَرْدَ۔ یا اس رویش پر بھی کہ باری تعالیٰ نے فرمایا: هَلْ اَتَى عَلَى الْاِنْسَانِ حَبِيبٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ مِّنْ كُوْنِهِ کیا انسان پر ایسا وقت نہیں گزر اچھ وہ کسی قابل بھی نہیں تھا۔ اگر پر ضار و رغبت اپنے آپ کو سپرد خدا کر دے تو وہ تو قیامت تیرا حشر تیرے اپنے ہاتھ ہو گا ورنہ حاکم حشر کے ہاتھ یہ کلمہ بہت نازک ہے اور اللہ بہتر جاننے والا ہے۔

۱۴۔ ابوسلیمان داؤد بن نصیر الطائیؒ

شاہ کبار اور اہل نعمت کے مسواہوں میں سے تھے۔ ابوعبیدہ کے شاگرد و رشید اور طریقت میں حبیب مافیٰ کے مرید تھے۔ فضیل اور ہریم آدم وغیرہم کے ہم عصر تھے۔ ہر علم و فن کے ماہر اور تقویٰ فیتہ انقباض تھے مگر

گورنہ نشینی اختیار کی اور مال و دولت سے روگردان ہو کر زہد و تقویٰ کا دامن تھام لیا کہتے ہیں آپ نے اپنے ایک مرید سے فرمایا: خیریت، درکار ہے تو دنیا کو خیر واکبر و کرامت کی ضرورت ہے تو مقبضے سے دستبردار ہو جاؤ۔ یہ دونوں مقامات حجاب میں ہر فراغت کا راز اسی قول میں مضمر ہے۔ جسمانی راحت و دنیا سے روگردان ہونے میں ہے اور دل کا سکون عقیقی کی جوس سے ہاتھ دھو لینے میں ہے مشہور ہے کہ دلوں میں عین الحسن سے بے تکلف تھے تھے مگر ابو یوسف القاضی سے پرہیز کرتے تھے کسی نے پوچھا حضرت! آپ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ فرمایا محمد بن الحسن مال و دولت میں کھینٹا تھا اس نے علم دین حاصل کیا اور اس علم کی بدولت اس کی قدر و منزلت میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ اس کے برعکس ابو یوسف فقیر و تعظیم حاصل کیا اور اس کے طفیل جاودہ مرتبہ پایا۔

۱۱۶
۱۵۶

صوت کرخی کرتے ہیں: میں نے داؤد طائی سے بڑھ کر دنیا سے بیزار کسی کو نہیں پایا۔ دنیا اور اہل دنیا ان کی نظر میں نیچے تھے۔ ان کو فخر اسے شکستہ حالی کے باوجود بڑی ارادت تھی۔ داؤد طائی کے مناقب پہ شہر میں۔ و اللہ اعلم۔

۱۵۔ ابوالحسن ہری بن مختار السقطی

ہینڈ کے مامل تھے۔ تمام علوم میں آپ کامل تھے اور تصرف میں منفرد حیثیت رکھتے تھے۔ مقامات کے تعین و نورانی اول کی وصیت بعد کفہ داروں میں آپ مستقر ترین میں شمار ہوتے تھے۔ عراق کے بہت سے مشائخ کبار آپ کے مرید تھے۔ انہوں نے حبیب راہی سے خلافت کی اور ان کے مصاحب بھی رہے۔ صوت کرخی کے مرید تھے۔ بغداد کے بازار میں خراج و فرشی کا کام کرتے کہتے ہیں ایک بار بازار میں آگ لگ گئی لوگوں نے آکر اطلاع دی کہ ان کی دکان بھی تباہ ہو گئی۔ فرمایا: خوب ہوا مجھے اس بار سے بھی نجات ملی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ بازار تو جل کر راکھ ہو گیا ہے مگر ان کی دکان محفوظ ہے۔ آپ نے تمام سامان خراج میں تقسیم کر دیا اور خود درویشی اختیار کر لی۔ کسی نے پوچھا آپ کی طبیعت میں انقلاب کا آغاز کیسے ہوا؟ فرمایا: حبیب راہی ایک دن میری دکان کے سامنے سے گزرے میں نے ایک ٹکڑا روٹی کا ان کو دیا اور کہا کسی غریب کو دے دیں۔ انہوں نے کہا خدا تمہیں اس کا اجر دے۔ اس دن کے بعد میرے دل میں ذہبی کا دہار کی تلاح اور یہود کی کوئی آلودہ نہ رہی۔

۱۱۶
۱۵۶

ان کا قول ہے: اے خدا جو عذاب بھی دے مجھے گوارا ہے مگر عذاب کے عذاب میں مبتلا نہ کر۔ کیونکہ عذاب نہیں

تو ہر عذاب کو برداشت کرنا تیرے ذکر اور مشاہدے سے آسان ہے اور اگر حجاب ہے تو تیرا کرم بھی عذاب سے کم نہیں
جہنم کے عذاب کا شدید ترین پہلو یہی ہے کہ اہل جہنم دیوارِ خداوندی سے محروم ہوں گے اگر وہ ان نصیب ہو تو اہل جہنم
کبھی بہشت کی تمنائیں کریں گی نہ کہ لذت و دیدنِ حق عذاب کو نعم کر دیتی ہے اسی طرح بہشت کی کوئی مسرت کشف سے
بڑھ کر دل نشیں نہیں۔ جنہوں نے ہزار مسرت کے باوجود اگر مدحِ ماری غنائی نہ ہو تو اہل بہشت کے دل ٹوٹ جائیں۔ یہ
نیکم خداوندی ہے کہ اس کے دوست اس کی جھلک دیکھتے ہیں اور ہر معصیت کو برداشت کرنے چلے جاتے ہیں ان کے
لب پر یہ دعا ہوتی ہے: ہر عذاب تیرے عذاب کے مقابلے میں قبول ہے اگر تو سامنے ہے تو کسی معصیت کا خوف
نہیں۔ حامداً اعلم۔

۱۶۔ ابوعلی شعیب بن ابراہیم الازدی

عزمِ شریعت، معاملات اور حقیقت کے مابین تھکے۔ نصرت کے کئی پہلوں پر ایمان کی تصانیف ہیں۔ وہ ابراہیم
ادیم اور کئی دیگر مشائخ کبار سے مصاحبت کر چکے تھے۔ ان کا قول ہے: اہل طاعت مرکز بھی زندہ رہتے ہیں اور گناہگار
زندگی میں بھی مردہ ہوتے ہیں۔ طاعت گزار بے ادراک بھی زندہ ہوتے ہیں کیونکہ فرشتے ان پر شرمک آفریں گے ہیں
اور حشر میں بھی ان کو حیاتِ جاوید کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ فنا ہو کر وہ دائمی حیات کے ساتھ زندہ و باقی رہتے ہیں۔
ایک مرد پیر آپ کے سامنے پیش ہوا اور عرض کی میں بہت گنہگار ہوں اور توبہ کرتا چاہتا ہوں۔ فرمایا تم بہت
دیر سے آئے مرد پیر نے کہا یہ درست نہیں موت سے پہلے آگیا ہوں ایسی کوئی تسخیر تو نہیں ہوتی۔

کہتے ہیں آپ کی توبہ کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ ایک سال بلیخ میں محنت خود پڑا لوگ ایک دوسرے کو کھدے تھے اس
عالمِ معصیت و ابتلا میں شیعین نے دیکھا کہ ایک فوجان سرا زار ناچ کر رہے۔ لوگوں نے پوچھا: تم کیوں ناچ رہے ہو تمام
علقت معصیت میں مبتلا ہے تمہیں اپنی روش پر شرم آتی چاہیے۔ فوجان نے جواب دیا: مجھے کوئی غم نہیں میرا ملک ایک
بار سے گاؤں کا ملک ہے اور وہ میری معذی کا کنیل ہے۔ شیعین نے چوکر کہا: خدا یا ایہ فوجان اس بات پر ۲۴ سال ہے کہ
اس کا ملک پورے گاؤں کا ملک ہے۔ تراشہاں کا شہنشاہ ہے اور روزی کا دودھ کر چکا ہے۔ پھر ہم نے نصیب اپنے آپ کو
رنج و مصیبت میں مبتلا سمجھتے ہیں۔ آپ نے اس حقیقت اختیار کی اور اس کے بعد اپنی روزی کے لیے نکرند نہ ہوئے آپ

۱۱۹
۱۵۸

کہا کرتے تھے: میں اس نوجوان کا رعب ہوں، میں نے جو کوئی بھی میکسا اسی سے سیکھا، یہاں کا ایک رقبہ۔

١٤- ابوسليمان بن عبد الرحمن بن عطية الدراني

اہل اعتوت آپ کی بہت غیلم کرتے تھے اسراوات سے ریحان دل کبرکرا کرتے تھے۔ آپ ریاضت و مجاہدہ میں بہت مشہور تھے۔ علم دقت اور معرفت آفات کے ماہر تھے اسان کی غمی کھن کاہوں پر نگاہ فرمائیے تھے۔ طاعت اور صلوٰۃ و خیر و احسان پر اہل کے لطیف ارشادات میں آپ کا قول ہے جب امید و خوف پر مقابل ہو وقت پر اگندہ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ وقت کا مقصد استقامت حال ہے اور استقامت برقرار رہتی ہے جب تک خوف برقرار ہو۔ اس کے برعکس اگر خوف امید پر غالب ہو تو نقصان توجید ہے کیونکہ غلبہ خوف ناہیدی کی علامت ہے اور باری تعالیٰ سے ناہیدی شرک ہے۔ الغرض توجید کا اثبات امید سے ہے اور وقت کا خوف سے۔ دونوں قائم رہتے ہیں جب خوف اور امید کا توازن قائم ہو اثبات توجید ممکن بناتی ہے اور اثبات وقت پر نیز گار۔ امید کی بنیاد مشاہدہ ہے اور اعتقاد واضح کا نتیجہ ہوتی ہے۔ خوف کیلئے مجاہدہ سے مشق ہوتا ہے براہ طلب سے خالی نہیں۔ مشاہدہ بھی مجاہدہ سے حاصل ہوتا ہے یا بالاعتقاد اگر براہ امید ناہیدی سے پیدا ہوتی ہے جب انسان اپنے اعمال میں بہبودی مستقبل سے ناہید ہو جاتا ہے تو اس کی ناہیدی راہ نجات کی مشعل بن جاتی ہے اور وہ بہبودی اور لطیف خداوندی سے ہم آغوش ہو جاتا ہے۔ رسول کے دروازے سے ناہید ہوتے ہیں خواہ ناہید ہوتے ہیں۔

امجدین الی الخواری کہتے ہیں ایک ذات مجھے غفلت میں غمازادہ کرتے ہوئے بے درلزلت محسوس ہوئی دوسرے دن ابو یوسف سے ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا بہت کمزور انسان ہو غفلت میں کچھ اور جلوت میں کچھ اور کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں جو بندے اور خدا کے درمیان مائل ہو سکے۔ دلہن کا پردہ اٹھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب اہل کو دیکھ لیں اور اس کی عزت و توقیر میں اضافہ ہو۔ دلہن کے لیے یہ زیبا نہیں کہ اس کی نظر مجبوراً ہر کسی اور کی طرف اٹھے۔ کیونکہ رشتہ بڑا اس کے لیے ذلت کا باعث ہے۔ اگر زائد کی شان پر سراسر عالم کی نظر ہو تو حرج نہیں لیکن وہ خود اپنی شان کو دیکھنے میں منہمک ہو جائے تو بھٹک جاتا ہے۔

۸۔ ابو مخنف معروف بن قیرز الکفرخی

قدماے مشائخ کبار میں شمار ہوتے ہیں۔ طبیعی طبع اور غلوں طاعت کے لیے مشہور ہیں۔ ترتیب کے لحاظ سے ان کا ذکر پہلے آنا چاہیے تھا مگر میں نے دو بزرگوں کی پیروی کی ہے جو مجھ سے پہلے لکھ چکے ہیں۔ ان میں ایک صاحب تہل ہیں دوسرے صاحب تصوف ہیں شیخ ابو عبد الرحمن مسلمی اور استاد امام ابو القاسم قشیری رضی اللہ عنہما شیخ ابو عبد الرحمن نے اپنی کتاب میں اسی ترتیب کو نظر رکھا ہے۔ امام ابو القاسم نے اپنی کتاب کے مقدمہ میں اسی ترتیب کا ذکر کیا ہے میں نے بھی اسی کا اتباع کیا۔ معروف سری شعلی کے استاد اور دافو طائی رحمہما اللہ کے مرید تھے۔

ابتدا میں معروف غیر مسلم تھے۔ علی بن موسیٰ الرضاؑ کے ہاتھ پر ایمان لائے اور ان کی فطرتیں بڑی تدر و منزلت پائی۔ روایت ہے کہ آپ نے قرآن مجید جو انفرادی کے تین نشانات میں (۱) وہائے بے غلات (۲) انفریق بے حلا اور (۳) عطائے بے سوال۔ وہائے بے غلات ہے کہ جو دیت میں خلاف روی اور کچ روئی اپنی ذات پر حرام سمجھی جائے۔ تفریق بے حلا یہ ہے کہ جس نے کوئی نیک سلوک نہ بھی کیا ہو اسے بھی نیکی سے یاد کیا جائے عطائے بے سوال یہ ہے کہ جب عطا کی توفیق ہو تو تفریق نہ کرے اور کسی کا حال معلوم ہو تو راستے تکلیف سوال نہ دے یہ غفلت میں انفاق باہمی کا طریق کار ہے تمام مخلوق میں یہ صفات مستند ہیں۔ حقیقتہً خدا کی صفات ہیں۔ خدائے عز و جل اپنے دوستوں کے حق میں وہا میں غلات نہیں کرنا چاہا ہے بندے غلات کہتے چلے جائیں اس کے لطف و کرم میں کمی نہیں آتی۔ اس کی مدعا یہ تھی کہ ازل کے دن انسان کو بغیر کسی خوبی کے نازل ہوا آج بھی اس کی بے راہ روی کے باوجود اس پر عتاب نہیں کرتا۔ تعریف بے عطا بھی صفت اسی کی صفت ہے کیونکہ وہ بندوں کے افعال سے بے نیاز ہے اور انسان کی تصور کی کسی نیک کرداری پر بھی اس کی تعریف کرتا ہے عطائے بے سوال اس کے ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ سب کا حال جانتا ہے اور سب کی مراد بغیر مانگے پوری کر دیتا ہے۔ جب ماری تعالیٰ کسی کو توفیق عطا کرتا ہے اور اپنے انعامات سے اس کو عزت و سرفرازی دیتا ہے تو اس کے معاملات کو ان تیزوں چیزوں سے آراستہ کر دیتا ہے۔ اور انسان کھائے خود اپنے ہم جنسوں کے ساتھ بغد بہمت وہی سلوک روا

لکھتا ہے۔ اس عالم میں وہ جو انفرادی ہیں ناموری کا مستحق ہے یہ تیزوں صفات حضرت ابراہیمؑ اور یحییٰؑ علیہما السلام میں موجود نہیں اس کا ذکر مناسبت جگہ پر ہو گا انشاء اللہ تعالیٰ۔

۱۹۔ ابو عبد الرحمن حاتم بن علوان العامری

شیخ کے معلمہ اجمالی اقبال اور خراسان کے قدیم مشائخ کبار میں سے تھے۔ شیعہ کے مرید اور احمد بن حنبل کے
 کے استاد تھے۔ اعلیٰ سے اواخر تک ہر حال میں صدق پر ثابت قدم رہے۔ جلیق نے فرمایا: حاتم ہم پر اسے دینے
 کے صدیق ہیں۔ ان کا کلام چند پایہ ہے جس میں آفات نفس اور مغرب طبع کی تشخیص کے دقائق اور معاملات کی مداخلات
 مذکور ہیں۔ ان کا قول ہے: "شہوت کی تین صورتیں ہیں: (۱) شہوت طعم (۲) شہوت کلام اور (۳) شہوت نظر۔ طعم کی
 نگہداشت کرو اور اعتدال و توازی سے۔ کلام کی مصلحت سے اور نظر کی عبرت سے۔" توکل شہوت طعم سے محفوظ رکھتا
 ہے۔ صحیح بولن شہوت کلام سے اور بصورت نظر شہوت نظر سے۔ توکل کی بنیاد علم کی درستی پر ہے جن کو اپنے خالق
 کا صحیح علم ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ روزی اعمال صرف اسی کی فائز پاک ہے۔ وہ صحیح علم سے بڑھتے اور دیکھتے ہیں۔ ان
 کی خیر و خوش قسمت۔ ان کا کلام وجد اور ان کی دید مشاہدہ حق ہوتا ہے۔ صحیح علم کی بنا پر وہ صرف حلال کھاتے ہیں۔
 بڑھتے ہیں تو اس کی توصیف کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں تو اسی کو دیکھتے ہیں۔ ان کے لیے وہی چیز حلال ہے جو وہ طما کرے
 اور اس کے کھانے کی امانت دے۔ وہی تعریف قابل اظہار ہے جو اٹھارہ ہزار عالم میں صرف اس کے لیے ہو۔ فقط
 وہی چیز قابل قدر ہے جو اس کی شان اور اس کے جہوت کی حامل ہو۔ جب اس سے لے کر اس کی امانت سے کھایا
 جائے تو شہوت نہیں۔ جب اس کا ذکر اسی کی امانت سے ہو تو شہوت نہیں۔ جب اس کی قدرت کو اس کی امانت سے
 دیکھا جائے تو شہوت نہیں۔ اپنی خواہش سے کھانا شہوت ہے چاہے اکل حلال ہو۔ خواہش نفسانی پر مبنی گنگو شہوت
 ہے چاہے ذکر الہی ہو۔ خواہش نفسانی سے لے کر نظر شہوت اور وہاں ہے چاہے اس کے لیے استعمال موجود ہو۔ خدا وند عالم۔

ص ۱۲۲
۱۹۳

۲۰۔ ابو عبد اللہ محمد بن ادریس شافعی

اپنے وقت کے بزرگوں میں سے تھے اور تمام علوم میں یدِ مدد و کار تھے۔ جو انوی اور پرہیزگاری میں ان کے
 مناقب پر شہرہ میں۔ مدینہ منورہ کے قیام تک امام مالک کے شاگرد تھے۔ عراق میں اگر محمد بن ادریس سے فیضیاب ہوئے۔ وہ
 ہمیشہ گوشہ نشینی کی طرف مائل تھے۔ تہمت تصوف کا شوق تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ مستند پر کار آپ کے گرد جمع ہو گئے۔

ص ۱۲۲
۱۹۳

احسن فی میں شامل تھے۔ بعد طبعیت مقام طبیب اور امامت کی طرف مائل ہوئی اور آپ نے گوشہ نشینی کا خیال ترک کر دیا۔
 پہل میں تودہ خصال تھے۔ ابتدا میں مہربانے کلم سے پرغاش قسمی مگر جب سلیمان ماضی سے ملاقات ہوئی اور ترقب حاصل
 ہوا تو طبیعت بدل گئی اور اس کے بعد جہاں کہیں بھی گئے۔ تلاش حقیقت میں مصروف رہے۔ روایت ہے کہ آپ نے فرمایا
 جب کوئی عالم دین میں اسال طبعی کا شائق ہو تو سمجھ لو کہ اس کے دامن میں کچھ بھی نہیں، عالم غفل کے پیرو ہوتے ہیں، یہ جاننا
 نہیں کہ کوئی اپنا قدم ان سے آگے رکھے خواہ کسی مطلب سے ہو۔ ماہ حق پر گامزن ہونے کے لیے نہایت درجہ عطا ہونے
 کی ضرورت ہے۔ رخص ذابیل وہی لوگ کہتے ہیں جن میں حقیقت سے روگردانی منظور ہوتی ہے۔ اور وہ اختصار و مہولت
 کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ رخص ایک مایمانہ دانش ہے جو صرف دائرہ شریعت کے اندر رہنے کے لیے اختیار کی جاتی ہے۔
 مجاہدہ خواص کا شیوہ ہے اور وہ اس کے فکر کی لذت اپنے دلوں میں محسوس کرتے ہیں۔ علماء خواص میں شامل ہیں۔ اور
 خواص مایمانہ دانش اختیار کر لیں تو ان سے کسی چیز کی توقع بے کار ہے۔ علاء غازی رخص احکام خداوندی سے مستثنیٰ
 سبک سری کے برابر ہے اور وہ دست بکھردوست کی طرف سے بیک سر میں ہو سکتا۔

۱۷۳
۱۴۵
 ایک شیخ طریقت نے بیان کیا ہے کہ ایک رات اسے بتیرہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں نظر آئے شیخ نے کہا حضور صلی
 اللہ علیہ وسلم آپ کی ایک حدیث ہے کہ روئے زمین پر محنت و رجات کے نیک لوگ ہیں۔ لو تاد۔ اولیاء۔ اہل رخصہ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا میری حدیث صحیح روایت ہوئی ہے۔ شیخ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی ایک کو دیکھنا
 چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ محمد بن ابی بکر کو دیکھو۔
 اس کے علاوہ آپ کے بہت سے مناقب ہیں۔

۲۱۔ ابو محمد احمد بن حنبلؒ

درع اور تنوخی آپ کی خصوصیت قسمی رہبندہ طبع صلی اللہ علیہ وسلم کے حافظ تھے۔ اہل طریقت کا بہترین انہیں
 واجب الکیم سمجھا ہے۔ کئی شاخ بکار سے مصاحبت کی۔ خود انون مصری۔ بشر مانی۔ سری استغلی۔ سعوت کرخی رضی اللہ
 عنہم وغیرہ کمالات ظاہر اور فرستہ صبح کے الگ تھے۔ آج کل کچھ لوگ مشقیں کی تعلیمات آپ کی طرف منسوب کرتے ہیں
 یہ سراسر افترا ہمدازی ہے جو ہر گز باتوں پر مبنی ہے۔ وہ سب سے بری ہیں۔ اصول دین میں ان کے اعتقادات

جولوہار کے نزدیک پسندیدہ ہیں۔

جب بغداد میں مستر کا زور ہوا تو انہوں نے امام احمد رضاؒ کو ایذا پہنچانے کا ارادہ کیا۔ ان سے کہا گیا کہ قرآن کو مخلوق کہیں۔ آپ بڑے اور کمزور ہو چکے تھے۔ آپ کے دونوں ہاتھ پیچھے باندھ دیئے گئے۔ ظالموں نے ہزار کوڑا مارا مگر آپ نے قرآن کو مخلوق نہ کہا۔ اسی عالم میں آپ کا انار بند کھل گیا۔ آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ دستِ یزید نے مدوکی۔ اندر بند اور خود بند کیا۔ یہ کرامت دیکھ کر ایذا پسندوں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ آپ زخموں کی سبب دلائیے اور تصور بڑے ہی عرصے بعد دہلی اہل کو لیکر ہمدان سے کچھ دیر پہلے لوگ حاضر خدمت ہوئے اور پوچھا کیا فرماتے ہیں آپ ان ظالموں کے حق میں جنہوں نے آپ کو مذکور کیا فرمایا کچھ نہیں۔ ان لوگوں نے مجھے خدا کی ماقوں مارا ہے اور یہ بھوکا رہا ہے کہ وہ کچھ نہیں اور میں بھوکا ہوں میں کسی ایک انعام کے لیے بھی قیامت کے دن ان سے خاصیت نہیں کروں گا۔ معاصات میں ان کے اقوال بڑے بیش قیمت ہیں۔ جب کسی مسئلہ پر آپ سے سوال کیا جاتا اور موضوع سوال مسامت ہو تا تو خود جواب دیتے۔ اگر حقیقت ہوتا تو فرمادیتے بشرطی کہ کی طرف رجوع کرو۔ چنانچہ کسی نے پوچھا: اغلام کیا ہے۔ فرمایا: اغلام یہ ہے کہ انفعاد اعلیٰ سے نجات حاصل ہو۔ یعنی ہر مل ریا، مکر، فریب اور غرض پرستی سے معرا ہو۔ پھر پوچھا: "لو تکل کے کہتے ہیں۔ فرمایا: ایمان کہ روزی باری تعالیٰ پہنچانے والا ہے۔ پھر پوچھا: رضا کیا ہے۔ فرمایا: اپنے نام امور کو پسو خدا کرنا۔ پھر پوچھا: محبت کسے کہتے ہیں۔ فرمایا یہ سوال بشرطی سے پوچھو۔ جب تک وہ زندہ ہے میں اس کا جواب نہیں دلوں گا۔

امام رضاؒ نے عینہ امتحان میں بتلادے زندگی میں معتزل کا جو دستور تھا۔ وفات کے بعد مشیعین کے انتہا متبعین ملے۔ تک کہ اہل سنت بھی ان سے کاسق واقف نہ ہو سکے۔ ان پر تہمت تراشی کی گئی کہ وہ سب تہمتوں سے بری ہیں۔ اللہ اعلم۔

۲۲۔ ابو الحسن احمد بن ابی الحواریؒ

شام کے اہل مشائخ کرام میں سے تھے۔ تلمذ مشائخ ان کے علاج میں۔ جنہ نے فرمایا۔ احمد بن ابی الحواریؒ شام کے گل ریخان ہیں۔ علم طہر تہمت برہان کے ارشادات نہایت لطیف ہیں۔ سیئر علی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے صحیح راوی تھے۔ (روسیلین مدنی کے مرید تھے۔ سیفان بن عیینہ اور مروان بن معاویہ الخزازی سے مصاحبت رکھتے

تھے میری سفر کرتے تھے اور ہر جگہ مستغنیہ ہوتے تھے۔ آپ کا قول ہے: یہ دنیا کوڑے کرکٹ کا ڈھیر ہے جس پر کتنے جمع ہوتے ہیں۔ اس پر زیادہ دیر ٹھہرے وہ کتنے سے بھی بدتر ہے کیونکہ کرکٹ ڈھیر میں سے اپنے مطلب کی چیز حاصل کیے کے پرے بھٹ ہانا ہے گردنیا دار پر سے بٹنے کا نام نہیں لیتا۔ اس سے ظاہر ہے کہ وہ دنیا اور اہل دنیا کے کس قدر بیزار تھے۔ اہل طریقت کے لیے یہ قطعی نفع اور بیزاری و ہر مسرت ہوتی ہے۔ (اندر میں طلب علم کا مشغول تھا اور اسی سے امام وقت کا مرتبہ حاصل کیا۔ بعدہ تمام کتابیں دیا بروکر دیں اور کہا: تم نے اچھی رہبری کی مگر منزل پر پہنچ کر رہبری کی ضرورت نہیں رہتی؟ رہبری کی ضرورت ہوتی ہے جب تک سالک رہبری کر رہا ہو جب بارگاہ منزل آجائے تو وہ یاد دہانے کے لیے کار ہیں۔

مشائخ کا خیال ہے کہ ائمہ سے ہر چیز حالت سکون میں سرزد ہوتی ہے کیونکہ راہ طریقت میں جس نے کہا میں نے منزل مقصود پائی! وہ گمراہ ہو گیا۔ کسی منزل کا پالنا اگلی منزل سے دور رہنا ہے شغل مشغول رہے گا رہے۔ فراغت کسل ہے۔ وصل ملاشنے ہے شغل اندر افسوس میں ایک نسبت ہے اور دونوں انسانی صفات میں شامل ہیں۔ وصل و فراق خدا کے عود و جل کی مرضی اور قدرت کا اور پر مقرر ہیں۔ اس کا وصل ناممکن ہے۔ قرب اور نزدیکی کو اس ذات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ وصل یہی ہے کہ کفایت کو باری تعالیٰ سے عزت نصیب ہو اور فراق یہی ہے کہ وہ ذلیل و خوار ہو۔

میرا (حضرت علی جویری کا) خیال ہے کہ ابی الہوار ثنی نے وصول کا لفظ راہ حق کے حاصل ہوجانے کے منزل میں استعمال کیا ہے۔ راہ حق کتابوں میں نہیں ملتی اور جب راہ و فتن مانے ہو تو کسی رہنمائی یا تشریح کی ضرورت نہیں رہتی تحصیل علم کے بعد کتاب یا گفتگو ضروری نہیں اور مشائخ نے بھی ایسا کیا ہے مثلاً مشائخ اعظم ابو سعید فضل اللہ بن محمد لمبسنی وغیرہ نے کتابیں دیا بروکر دیں۔ ان کی نقل بعض رسم کے شیدائوں نے بھی کی مگر صرف اپنی کاپی اور جہالت کے باعث۔ مشائخ کہاں کا مطلب یقیناً یہی تھا کہ ان کے اور ذات حق کے درمیان کوئی چیز حائل نہ رہے اور قطع علاقہ دنیا و اہل دنیا مکمل ہو جائے۔ مگر یہ چیز صرف اتنا دیکر اور ہوش فطرتی میں ہو تو ہو ممکن کے لیے

کو نہیں حجاب نہیں بن سکتے چہ جائیکہ پرزہ کا غذا حجاب ہی ہائے۔ جب وہ اہل علاقہ سے منقطع ہو چکا ہو تو کاغذ کی کیا حقیقت ہے ہو سکتا ہے کہ کتاب وصول کرنے سے مراد فنی عبارت ہو۔ بہتر تو یہ ہے کہ عبارت زبان سے مفقود ہو کیونکہ کتاب میں عبارت مکتوب ہوتی ہے اور زبان پر عبارت جاری۔ عبارت عبارت میں کوئی فرق نہیں ہوتا مجھے تو یہ عموماً ہوتا ہے کہ احمد بن ابی الہوار کی کوغلبہ حال کے عالم میں کوئی سنے والا میسر نہیں تھا۔

انہوں نے اپنی شرح حال کا فتنے پر زوں پر لکھ لی جب بہت سے کاغذ کے پرچے جمع ہو گئے اور کوئی اہل نظر نہ آیا
 سب کو دیر بار دکھایا اور کہا "اچھے رہنا ہو گرنہ اس سے اندر مشغول ہونا محال ہے نہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس بہت
 سی کتب تھیں اور اس دو محاطات پر۔ ان کی ضرورت نہ رہی ان سے دست بردار ہوئے اور اسے ترک عبادت سے تعبیر کیا
 واللہ اعلم

۲۳۔ ابو حامد بن خضر و یہ بلخی

جو ان مروءت ساجی اکتاب خراسان ابو احمد بن خضر و یہ بلخی مال اور پندیرہ وقت صاحب طریقت تھے اپنے
 زمانے میں اپنی لغت کے پیشرو اور خاص و عام میں سہو عزیز بزرگ تھے۔ راہ طاعت پر گامزن تھے اور سپاہیانہ لباس
 پہنتے تھے۔ ان کی اولیہ فاطمہ رضی اللہ عنہا بڑی شان کی عورت تھی امیر بلخ کی بیٹی تھی جب اس کے دل میں ذہب کا خیال پیدا
 ہوا تو اس نے احمد کو پیغام دیا کہ وہ اس کے باپ سے درخواست کریں۔ احمد نے منظور نہ کیا۔ فاطمہ نے پھر اودی بھیجا
 اور کہا مجھے آپ سے جو اندری کی توقع تھی۔ آپ کو ایک خدمت کار اور میری ناچلیے تعاضد کہ ملن۔ احمد راضی ہو گئے اور
 فاطمہ کے باپ سے درخواست کی اس نے اپنی بیٹی کا اتھ آپ کے سپرد کر دیا۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کے گھر میں گوش نشین
 ہو گئی۔ جب احمد نے ابو یزید کی زیارت کا قصد کیا تو فاطمہ بھی ہمراہ ہو گئی۔ ابو یزید کے سامنے فاطمہ نے نقاب رُح
 اٹھا دی امدان سے بے دریغ گفتگو کی۔ احمد کو سخت تعجب ہوا اور انہوں نے معرض غیرت میں فاطمہ سے کہا "مجھے
 بتاؤ ابو یزید کے سامنے اس قدر بے دریغ ہو کر گفتگو کرنے کا کیا مطلب ہے۔ فاطمہ نے جواب دیا "آپ میری طبیعت
 کے عزم ہیں اور ابو یزید میری طریقت کے آپ سے نفس کی حرص و ہوا کا تعلق ہے اور ان سے راہ خدا کا۔ اس کی تین
 دلیل یہ ہے کہ ان کو میری معاصیت کی ضرورت نہیں آپ میری صحت کے محتاج ہیں فاطمہ اسی طرح ابو یزید سے
 بے تحاش گفتگو کرتی رہی۔ ایک روز ابو یزید نے فاطمہ کا ہاتھ دیکھا اس سے رنگین تھا پوچھا یہ کیوں۔ فاطمہ نے جواب دیا
 آج تک آپ نے میرا ہاتھ اور اس پر نہ کارنگ نہیں دیکھا تھا۔ میرے لیے آپ کی معاصیت باعث مسرت تھی۔ اب
 آپ کی نظر میرے ہاتھ اور رنگ ہٹا رہے۔ اس لیے ہماری معاصیت حرام ہو گئی۔ وہاں سے ہٹ کر بیٹھا پورے گئے اور
 وہاں قیام کیا۔ بیٹھا پورے لوگوں کو آپ سے بہت اسرار تھی۔ جب تکلیفی بن رازی بیٹھا پورے آئے تو احمد نے ان کی دولت

۱۳۶
ص

کا ارادہ کیا۔ فاطمہ سے مشورہ کیا کہ دعوت کے لیے کس زمان کی ضرورت ہوگی۔ فاطمہ نے کہا اتنی گائیں، اتنی بیٹیاں، اتنی سبزی، مصالحے، خوشبو، تیاں اور میں گدے۔ اٹھائے پوچھا گدے کس مقصد کے لیے فاطمہ نے جواب دیا۔ جب کوئی نیک آدمی کسی نیک آدمی کے ہاں جہاں ہونو گرد و نواح کے کتوں کا بھی حق ہوتا ہے۔
 ابو یزیدؓ نے فاطمہ سے متعلق کہا اگر کوئی مرد کو فساد فی لباس میں دیکھنا چاہے تو فاطمہ کو دیکھے۔ ابو یزیدؓ صدادہ کا قول ہے اگر احمد بن حنبلہؒ نہ ہوتے تو دنیا میں ہمارا روی نہ ہوتی۔

احمدؒ کے قول بہت بلند ہیں۔ مذہب و روایات کے لیے آپ مخصوص ہیں۔ اختلافات اور تصرف پر آپ کی بے شمار تصانیف ہیں۔ آپ نے فرمایا راستہ سب سے حقیقت روشن ہے، اپنا ہی پکار چکا ہے۔ اگر اب بھی کوئی بھٹک جائے تو اس کے اپنے اندھ جان کا تصور ہے۔ راستہ ڈھونڈنا بے وقوفی ہے کہو کہ راتوں آفتاب کی طرح روشن ہے سنات حق اتنی نمایاں ہے کہ اس کی تلاش ضروری نہیں۔ آپ ہی کا قول ہے: اپنے فخر کی شان کو چھپائے رکھو۔ لوگوں سے یہ دیکھتے پھو کہ ہم دعوت میں۔ فقر انعام خداوندی ہے اور اس کا راز فاش نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے ماورعہ خان میں کسی امیر آدمی کو کھانے کی دعوت دی۔ گھر میں ایک سوکھی روٹی کے ٹکڑے کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ امیر آدمی نے گھر کا آپ کی خدمت میں اشرفیوں کی ایک تھیلی بھیجی۔ آپ نے واپس کوی اور فرمایا یہ میرا راز فاش ہونے کی منزل ہے۔ یہ چیز ای کے صبح فقر پر طالت کرتی ہے واللہ اعلم۔

۱۷۸
۱۷۹

۴۴۔ ابو تراب عسکر ابن الحسین النخشبیؒ

اہم حضورؑ کان، مدعوۃ اہل زمان ابو تراب عسکرؒ خاسانی کے پیشروادہ اجل شافع میں سے تھے جو انروی و جہاد پر ہنر گاری میں مشہور تھے۔ ان کی کرامات و معجزات بے شمار ہیں۔ سیر و سفر کرنے والے موقعات کے کام میں آپ خاص مقام رکھتے تھے۔ دنیا سے مزید بھر کر وراثت و جبل میں تنہا پھر کر تے تھے۔ صحوائے بعرو میں آپ نے داعی اجل کو بلک کہا مرنے کے بعد بہت عرصہ تک آپ کا ہم صحوا میں دیکھا گیا قبدر و کھڑے ہوتے تھے۔ بعضا ہاتھ میں تھما اور پانی کا برتن سامنے پڑا تھا۔ دندے اور جھگی جاوہ آپ کے قریب نہیں ہکتے تھے۔ آپ کا قول ہے درویش کی خوراک وہی ہے جو اسے میسر آئے۔ اس کا لباس وہی ہے جو اسے ڈھانپنے کی حالت میں وہی ہے جہاں وہ

قیام کر لے۔ مطلب یہ کہ خدا کا لباس اور مسکن کے معاملے میں درویش کی اپنی عواش کا درخانی ہوتی نہ کہ دنیا
ان نین آفات میں مبتلا ہے اور نین کی ہوس میں مصروف کار کھتی ہے۔ بظاہری صورت ہے۔ حقیقی معزل میں درویش
کی خدا کا وسیع ہے۔ اس کا لباس پر ہیز گاری ہے اور اس کی جائے ریش عالم غیب ہے۔ ہادی تعالیٰ نے فرمایا :
فَإِنْ لَوِ اسْتَمْتَمُوا عَلَى الطَّوْفِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُمْ مَاءً عَذْقًا اگر وہ راہ حقیقت پر اقامت اختیار کریں تو ہم
ان پر باران رحمت برسانے میں (قرآن ۱۱۲-۱۱۴) اور پھر فرمایا : وَفِيْنَا وَلِيَا سَالَتُوهَا ذَٰلِكَ سَخِرَ لَهَا نَوشَہَا
مگر پر ہیز گاری کا لباس بہتر ہے۔ (قرآن ۷-۲۵) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : فقر کا وطن عالم غیب ہے۔ درجہ
کمال یہ ہے کہ درویش کی غذا شراب قہر ہو۔ لباس تقویٰ و مجاہدہ ہو۔ وطن عالم غیب ہو۔ طوق فقر طوق سیرت ربانی سے
ماوراء ہو اس کے معاملات روشن اور یقین ہوں۔ حاشا عظم۔

۲۵۔ ابو زکریا یحییٰ بن معاذ الرازیؒ

عالی حال اور نیک سیرت تھے۔ راہ حقیقت میں رہا۔ یحییٰ تعالیٰ کے مسلک پر گامزن تھے۔ مصری نے کہا اللہ کی
طرف سے دو یحییٰ آئے ایک نبی ایک ولی یحییٰ بن زکریا علیہ السلام بنی خوف پر اس طرح دعویٰ تھے کہ سب دعویٰ شد
خوف میں رہی بہبود سے نازید ہو گئے یحییٰ بن معاذ راہ رجاء پر اس طرح گامزن ہوئے کہ تمام مدعیان رجاء کا ہو گئے
اور بولے یحییٰ بن زکریا کا حال تو معلوم ہے یحییٰ بن معاذ کا کیا حال تھا جواب ملا وہ جہالت سے معرتھے اور ان سے
کبھی کوئی گفتا و کبیرہ سرزد نہیں ہوا۔ معاملت اور اس کے برتاؤ میں نہایت سرگرم تھے اور کوئی ان کی گردن نہیں ہنسی سکتا
تھان ان کے احباب نے پوچھا آپ کا مسلک تو رجاء ہے مگر معاملت میں آپ خائف ہیں اس کا کیا مطلب؟ فرمایا ترک
جمودیت منکرات ہے۔ خوف و مجاہد کے دو اکان ہیں۔ ممکن ہے کسی ایک رکنی ایمان کی پیروی کرتا ہو آدمی تعزذات
میں گر جائے خائف جمادات کرتا ہے خوف فراق میں اور صاحب رجاء امید وصال میں۔ جب تک جمودیت نہ ہو تو غلط
ہیں۔ جمودیت موجود ہو تو دونوں داخل جمادات میں۔ جہاں جمادات ہو وہاں جمادات کی ضرورت نہیں رہتی۔

مرم ۱۲۹

ان کی تصانیف بے شمار ہیں۔ اذال وار شادات جہالت لطیف ہیں۔ خلفائے راشدین کے بعد پہلے صاحب طریقت
آپ نئے کہ منبر پر جلوہ فروز ہوئے۔ مجھے ان کے کلام سے بڑی ارادت ہے جو بہت رقت اگر کرے۔ کالوں کے لیے

نوشکر۔ صافی میں دقہ اور جرات میں مفید۔ اسی کا قول ہے: "وہنا مقام اشغال ہے۔ عاقبت جاتے احوال۔ بندہ ہمیشہ بیم ورجا میں مبتلا رہتا ہے یہاں تک کہ باہشت میں راحت پذیر ہو یا جہنم میں تذبذب آتش۔" صاحبِ نعیم اکوی وہ ہے جو اشغال سے نہات پائے اور اس حال سے محفوظ رہے۔ دونوں جہان سے متقطع ہو کر مشغول بحق ہو سچائی معنی کو فخر پر ترجیح دیتے تھے۔ اسے میں جب ان پر بہت قرض ہو گیا تو غلامان چلے گئے۔ بلخ کے لوگوں نے آپ کو روک لیا۔ وہاں ایک سوڑا تکہ مقرر کرتے رہے۔ لوگوں نے ایک لاکھ درہم ذخیرہ کیا تاکہ قرضہ ادا کر سکیں۔ اسے کو اس آ رہے تھے کہ ماہر لوگوں کے زرخیز آگئے تھام چاندی سکر لٹ گیا۔ عالی امانت پور پختے اور وہیں وفات پائی۔

۲۶۔ ابو حفص عمرو بن مسلم النیساپوری الہمدادی

علی تبریزگان طبرستان سے تھے۔ جلا مشائخ آپ کی تربیت میں مطلب اہسان تھے۔ آپ نے ابو عبد اللہ الامجدی اور احمد بن خضر ویر سے مصاحبت کی۔ شاہ شجاع آپ کی زیارت کے لیے کمان سے ایزد تیرت مشائخ کے لیے آپ بناد گئے۔ عربی زبان سے ناواقف تھے۔ ہمدان میں مرجعوں نے آپس میں کہا کتنی شرم کی بات ہے کہ مشائخ کام کی بات سمجھنے کے لیے ہمارے پیشوا کو ترجمان کی ضرورت پڑے گی۔ مسجد شونیز یہ میں مشائخ سے ملاقات ہوئی۔ جنید ہی ان میں موجود تھے۔ ابو حفص نے نہایت فصیح عربی میں گفتگو کی اور تمام مشائخ آپ کی انصاحت پر عرض عرض کر اٹھے۔ ان سے پوچھا گیا: "قوت (جوانمردی) سے کیا ملا ہے؟" کہا پہلے آپ لوگوں میں سے کوئی بتائے۔ جنید نے کہا: میرے خیال میں قوت یہ ہے کہ قوت کو قوت نہ بگھما جائے اور اسے اپنی ذات سے منسوب نہ کیا جائے۔ آپ نے فرمایا: بہت خوب...۔ مگر میرے خیال میں قوت انصاف کرنے کا اور اپنی ذات کے لیے انصاف طلب کرنے کو کہتے ہیں۔ جنید نے اپنے مریدوں سے کہا: اعلو! ابو حفص قوت میں آدم اور اولاد آدم سے آگے نکل گیا۔

آپ کی ابتدا کے متعلق مشہور ہے کہ آپ کسی لڑکی کی محنت میں مبتلا تھے اور اپنے دوستوں کے مشورے کے مطابق خنیا پور کے ایک یہودی سے مدد کے طالب ہوئے۔ یہودی نے کہا چالیس دن تک نانا اور دعا کو ترک کرو۔ کوئی نئی کام نہ کرو۔ کوئی نیکی کی نیت نہ کرو۔ پھر میرے پاس آؤ میں کچھ ایسا انتظام کروں گا کہ محبوب تبار سے

قدموں میں ہوا۔ ابوحنیفہؒ نے یہودی کی ہدایات پر عمل کیا اور چالیس دن کے بعد پھر اس کے پاس پہنچے۔ اس نے حسب وعدہ ایک نقش بنا کر دیا۔ مگر یہ بالکل بے اثر ثابت ہوا۔ یہودی نے کہا: "معلوم ایسا سہانا ہے کہ ان چالیس دنوں میں تم نے ضرور کوئی نیک کام کیا ہے سوچو۔" ابوحنیفہؒ نے جواب دیا: "کوئی ایسا کام نہیں کیا سوائے اس چیز کے کہ راستے میں ایک چھوٹا سا پتھر پڑا ہوا تھا وہ میں نے پر سے ہٹا دیا تھا تاکہ کسی کو ٹھوکر لگے۔" یہودی نے کہا: "اس خدا کی خلاف ورزی ذکر وہیں نے تمہاری اتنی سی نیکی کو مٹائے ہوئے نہیں دیا حالانکہ تم تو اترا چالیس روز تک اس کے احکام سے موگروان رہے ہو۔" ابوحنیفہؒ نے توبہ کی اور یہودی مسلمان ہو گیا۔

ابوحنیفہؒ لاہور کا کام کرتے رہے جب تک آپ نے بادشاہ کا راجہ عبداللہ بادشاہی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی۔ ایک دینی فتنہ پورہ اس آکر وہ اچھی دکان پر بیٹھے ہوئے ایک تاجینا قاری سے قرآن سن رہے تھے ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ آپ بے خود ہو گئے۔ آگ میں ہاتھ ڈال دیا اور کہتا ہوا کہ: "خیر دست پناہ اٹھا لیا۔" دکان پر کالم کرنے والے لڑکے نے یہ چیز دیکھی تو وہ خوفزدہ ہو کر بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے کام نہیں کیا اور دکان پر واپس نہیں آئے۔

آپ کا قول ہے: "میں نے کام سے منہ پھیرا اور پھر اس کی طرف پلٹ کر آیا۔ پھر کام نے مجھ سے منہ پھیرا اور میں اس کی طرف لوٹ کر آیا۔" جب کوئی انسان کسی چیز کو محنت و کوشش سے ترک کرتا ہے تو ترک کا مقام اس چیز کو حاصل کرنے سے بلند تر نہیں ہوتا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ کوشش سے حاصل کی ہوئی جملہ چیزیں باعث آفت ہوتی ہیں۔ قدر و قیمت اسی چیز کی ہے جو از خود پیدا ہو۔ غیب سے نمودار ہوا اور جس جگہ بھی ہومانی اختیار اس کے متصل ہوا اور تا حد غیب کا فرما نظر نہ آئے۔ ترک و اخذ میں سے کوئی چیز بھی بندے کو اس نہیں کہہ کر دونوں چیزیں خدانے عز و جل کی طرف سے ہیں جب قدرت مآلی بظاہر ہوتی ہے تو اخذ و فاعل ہوتا ہے اور جب خدائے قدرت نزول ہو تو ترک قہور پذیر ہو تب ہے یہ صورت ہے تو دراصل انسان کو صرف اخذ و ترک کا علم ہوتا ہے اس کی کوشش اور ہمت کو جذب و دفاع پر کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ رضائے خداوندی کی جستجو میں مرد کی ہزار سالہ کوشش کی کوئی وقعت نہیں۔ رضائے خداوندی کا ایک لمحہ ہزار سالہ کوشش سے بہتر ہے۔ لانا و اقبال قبولِ اذلی سے پیوستہ ہے اور سرورِ ہماوید کو خوشنحویٰ سبقت سے نسبت ہے۔ آدمی کے لیے ماہ و نبات و اہل حق کی رحمت ہے قیاس کے سوا نہیں۔ صاحبِ توقیر ہے وہ انسان جس کے لیے سبقتِ حقیقی اہم باب برآں کو ختم کر دے۔

۲۷۔ ابوالصالح احمد بن احمد بن عمارۃ القصارؒ

قہائے مشائخ میں سے تھے۔ زہد و اتقائیں پیش پیش تھے۔ فقہ اور علم اصول میں اعلیٰ مقام رکھتے تھے۔
 زوری فرقے سے تعلق تھا اور طریقت میں ابوتراب غنشی اور علی نصر آبادی کے مرید تھے۔ ان کے رموز صاغت میں
 اور ان کا کلام مجاہدت میں دقیق ہے۔ مشہور ہے کہ جب ان کا مقام علم میں بلند ہوا تو دنیا پر رکے لوگ حاضر خدمت
 ہوئے اور عرض کی کہ آپ منبر پر تشریف لائیں۔ مخاطب فرمایا: اے کلام اس سنہید ہو گئیں۔ فرمایا مجھے وعظ کرنا زیہا
 نہیں کہ کوئی میرا دل ابھی دینا اور جاہ و مرتبت دنیا پر مائل ہے۔ میرے وعظ کا کوئی فائدہ نہیں کہ کوئی اس کا کسی دل پر
 اثر نہیں ہو گا۔ بے اثریات شریعت کا خالق الہی نے ان کے ہمارے وعظ ایسے آدمی کو سزاوار ہے جس کی خاموشی میں
 میں غل پیدا کر رہی ہو اور اس کی گنگھ سے غل دور ہو سکتا ہو۔ لوگوں نے پوچھا پہلے لوگوں کا کلام کیوں اس قدر
 پختہ تاثیر ہے فرمایا: وہ کلام کرتے تھے صواب اسلام، نجات نفس اور رضائے خداوندی کے لیے۔ ہم کلام کرتے ہیں
 صواب نفس، طلب دنیا اور قبول حق کے لیے۔ جو کوئی مراد حق کے مطابق بات کرتا ہے اس کے کلام میں شوکت و دبدبہ
 ہوتا ہے جس سے اہل شہر کے دل مرعوب ہو جاتے ہیں۔ جو اپنی ذاتی مراد کے موافق بات کرتا ہے۔ اس میں ہوس
 اور لذت ہوتی ہے۔ خلعت کو اس سے کوئی منفعت نہیں ہوتی ایسے کلام سے خاموشی بہتر ہے۔

۲۸۔ ابوالسری منصور بن عمارؒ

درجہ و مرتبت میں بزرگ مشائخ کرام میں شمار ہوتے تھے۔ اہل عواق تھے گراہی خوا سان میں مقبولیت
 حاصل تھی۔ ان کا کلام نہایت درجہ میں اور ان کا طرز بیان نہایت درجہ لطیف تھا وعظ فرماتے تھے۔ روایات،
 درایات، احکام و صاغت کے عالم متبحر تھے۔ بعض اہل تصوف ان کی تعریف میں بے حد مبالغہ کرتے ہیں۔ ان کا قول
 ہے: پاک ہے وہ جس نے فاروق کے دل میں ذکر، نادموں کے دل میں خوش توکل، متوکلوں کے دل میں شجر رضا۔
 درویشوں کے دل میں قناعت اور اہل دنیا کے دل میں طمع بنائے۔ یہ چیز قابل غور ہے کہ باری تعالیٰ نے حضور اس
 کی ص اور فعل میں نسبت رکھی ہے۔ باتوں میں پکڑنے کی قوت ہے پاؤں میں چلنے کی، آنکھوں میں دیکھنے کی، کانوں

میں سننے کی زبان میں بدلنے کی بات سب اعضا کے وجود و ظہور میں کچھ ایسا تفرق نہیں ہوتا۔ دلوں کا منہاج الگ الگ ہے۔ جدا جدا انداز کے میٹھہ میٹھہ خواہشیں۔ ایک دل صرف کا مقناص ہے دوسرے میں جو مگر ای کچھ بھی نہیں۔ ایک قناعت سے لبریز ہے دوسرے میں صرغ ملج اور لالچ کا گھر ہے۔ علیٰ ذہا القیاس۔ دل قدرت حق کا عجیب مظہر ہے۔ ان کا قول ہے کہ ہر دل کے در و در میں ایک اپنے آپ کو پہچاننے والے جو مجاہد اور پرافت میں مشغول رہتے ہیں دوسرے اپنے لب پر کچھ پھانسنے والے جو زندگی کی موت اور غلابت میں مصروف نہیں رہتے بلکہ وہ کی جہانت یا جنت ہے دوسرے گروہ کی ریاست۔ وہ جہاد و حصول مقلاات کے لیے کرتے ہیں یہ قدری مقناات ہوتے ہیں۔ دونوں میں کتنا فرق ہے ہا ایک کی زندگی مجاہدہ ہے دوسرے کی مشاہدہ۔

ص ۱۲۱

ان کا ایک اور قول ہے "آدمی وہ طرح کے ہیں ایک خدا کے نیاز مندی کا اور شہریت ظاہری بزرگ تہی ہے۔ دوسرے جو بے نیاز ہیں اور نہ سمجھتے ہیں کہ خدا کے عز و جل نے انزل سے سب کا رزق موت زندگی خوش بختی اور بد بختی متوکر رکھی ہے یہی لوگ ہیں جو بد تحقیقت اس کے نیاز مندی میں اور اس کے مواہر ہیج سے بے نیاز ہیں۔ پہلے لوگ اپنی نیاز مندی کے پدے میں محب ہیں دوسرے اپنی نیاز مندی میں صاحب کشف اور غنی بالحق ہیں۔ ایک نعمت کے طالب ہیں دوسرے نعمت کے نعمت کے طالب غنی بھی ہوں تو فقیر میں نعم کے طالب مشاہدہ کی دولت سے بہرہ ور ہو کر فقیر بھی ہوں تو غنی میں۔

۲۶۔ ابو عبد اللہ احمد بن عاصم الانطاسی

ممدوح اولیاء قدوة اہل رضا ابو عبد اللہ بن عاصم اہل طریقت کے برگزیدہ مشہور تھے۔ علوم شریعت اصول فروع و صلاحت کے ماہر تھے بہت دراز عمر تھی۔ قدیم مشائخ کبار کی صحبت میں رہے اور نامعین کا تلاح کیا۔ بیشتر اور سرائی کے ہم عصر تھے جو حادثات محاسبت کے مرید فضیل کی کلمات اور مصاحبت سے مستفید ہوئے غلام زادوں پر عبور تصانیفی لطافت اور عالی کلام مشہور تھے آپ کا قول ہے "بہترین فقر وہ ہے جو تیرے لیے باعث عزت ہو اور تو اس سے رنجی ہو یعنی عام لوگوں کی عزت و اسباب ظاہر کی موجودگی ہے مگر وہ پیش کی عزت سبب الالباب سے ہے وہ عزت میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس کے احکام کے سامنے سرنگونی ہوتا ہے فقر و عدم اسباب کا نام ہے اور خدا و ہجو ہدیا کا ہر ایک فقیر فقر و انشای علیہ اسباب کے ساتھ فقر کا کوئی فوائد ہے۔ اس لیے اسباب محاب کا باعث میں اور ترک اسباب ذریعہ کشف و جمال۔ دونوں جہان کی دولت کشف و درخشاں ہے اور غضب محاب میں یہ بیان فقر کی اغلیت کو واضح کرتا

ص ۱۲۲
۱۸۱

ہے۔ دامنہ الم۔

۲۰۔ ابو محمد عبد اللہ بن حُبیبؒ

ماہر و طریقی پر ہیز و افتار ابو محمد عبد اللہ بن حُبیبؒ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شقی اور متوسع مشائخ میں شمار ہوتے ہیں۔ صحیح احادیث کے راوی تھے۔ فقہ، مسالمت اور حقیقت میں ثوری حد سے تعلق تھا جن کے مریدوں سے آپ کا اختلاف تھا۔ تصوف و مسالمت پر ان کے اقبال نہایت لطیف ہیں۔ آپ نے کہا: جو اپنی زندگی میں صبح زندگی کی طلب کرتا ہے اسے اپنے دل میں طمع کو جگ نہیں دینی چاہیے۔ طمع کرنے والا اپنے لالچ کے انہوں کو جک ہوتا ہے۔ طمع دل پر مہر لگاتی ہے اور ہرزہ دل مرود ہوتا ہے۔ ہمارک ہے وہ دل جو ماسواہ اللہ کے لیے مرود ہو اور معرفت اللہ کے لیے نذر ہو تخلیق دل میں عزت و ذلت مضرب ہے۔ ہادی تعالیٰ کا ذکر اس کی حیرت ہے اور لالچ اس کی ذلت۔ پتہ چٹا پ ہی کا قول ہے: ہادی تعالیٰ نے دل کو ختم ذکر پیدا کیا۔ نفس کی تربیت سے ختم شہوات بن گیا۔ سوائے خوف و فراہ دشمن اور شوقِ ارامش کے کوئی چیز دل کو شہوت سے خالی نہیں کر سکتی۔ خوف و شوق ایمان کے ستون ہیں۔ ایمان کے دلوں میں قناعت و ذکر ہوتا ہے اور طمع اور غفلت سے پاک ہوتے ہیں۔ مومن کا دل طمع اور شہوات کا تابع نہیں ہو سکتا۔ یہ چیزیں وحشت سے پیدا ہوتی ہیں اور دل وحشت زدہ ایمان سے بے بہرہ ہوتا ہے۔ ایمان کا شوق حق تعالیٰ سے ہے اور وحشت ہمیشہ غیری سے ہوتی ہے۔ چنانچہ بتوں طمع رکھنے والے سے ہر ایک ٹوٹتا ہے۔

۲۱۔ ابو القاسم حُبیب بن محمد الجنبید القواریریؒ

ابو القاسم جو مسائل باطن و دنوں میں مقبول تھے۔ فنون علم، اصول، فروع اور مسالمت میں کامل تھے۔ ابو ثوری کے مصاحبوں میں شامل تھے۔ عالی کلام اور بلند احوال تھے۔ تمام اہل تصوف آپ کو امامِ طریقت تسلیم کرتے ہیں اور کسی دینی یا متصوف کو اس پر اعتراض نہیں۔ سری سقطیؒ کے صحابہ اور مرید تھے لوگوں نے سری سے پوچھا: کیا مرید کا مقام کبھی اپنے پیر کے مقام سے بھی بلند ہو سکتا ہے؟ فرمایا: بے شک ہو سکتا ہے اس کی قیوں دلیل یہ ہے کہ بنید مرید مرید میں مگر مجھ سے اونچا مقام رکھتے ہیں۔

سریؒ نے یہ بات اذرا و قاضی کہی اور عبرت پر مبنی تھی مگر آدمی اپنے اوپر نہیں دیکھ سکتا، ہمیشہ نیچے دیکھتا ہے۔

سریٰ کے ذیل کی دلیل تین ہے۔ انہوں نے جنیدؒ کا پنے مقام سے اوپر دیکھا اگرچہ ان کا مکان دیدنی ہے ہی تھا اور نہیں تھا۔ مشہور ہے کہ سریٰ کی حیات میں لوگوں نے جنیدؒ سے درخواست کی کہ وہ وعظ فرمادیں مگر انہوں نے قبول نہ کیا اور فرمایا کہ جب تک میرے شیخ طریقت موجود ہیں میں کلام نہیں کر سکتا۔ ایک رات خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ انہوں نے فرمایا جنیدؒ! لوگوں کو اپنا کلام سناؤ۔ خدا نے تمہارے کلام کو خلق کے لیے ذریعہ نجات بنایا ہے۔ بیدار ہونے والے میں خیال آیا تباد اب میرا مقام شیخ طریقت سے بلند تر ہو گیا ہے۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم صادر فرمایا ہے۔ صبح ہوئی تو سریٰ نے ایک مرید کو بھیجا اور حکم دیا کہ جب جنیدؒ مکانہ سے فارغ ہوں تو ان سے کہنا کہ مریدوں کے کہنے پر وعظ شروع کیا۔ مشائخ بندہ کی سفارش بھی رو کر دی۔ میں نے پیغام دیا مگر راضی نہ ہوئے۔ اب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ بچا لاؤ۔ جنیدؒ کی آنکھیں کھل گئیں۔ اور معلوم ہو گیا سریٰ ان کے احوال ظاہر و باطن سے کماحقہ واقف ہیں۔ ان کا درجہ بلند تر ہے کیونکہ وہ جنیدؒ کے اسرار سے واقف ہیں اور جنیدؒ ان کے حال سے بے خبر ہے۔ جنیدؒ سریٰ کے پاس حاضر ہوئے تو یہ کی اور دریافت کیا۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم کلام دیا ہے؟ فرمایا خواب میں واقع غیب نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنیدؒ کو حکم عطا فرمانے گئے ہیں تاکہ بندہ کو لوگ متغیہ ہوں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ شیخ طریقت ہر حال میں اپنے مرید سے باخبر ہوتا ہے۔

ص ۱۳۶
۱۸۳

آپ بڑے عالی کلام تھے۔ آپ نے بہت سے رموز لطیف بیان فرمائے ہیں۔ کہا: انبیاء کا کلام خیر حضور سے محمود بہت ہے۔ اور صدیقوں کا رموزہ مشاہدات سے۔ خبر کا تعلق نظر سے ہے اور مشاہدہ کا فکر سے۔ خبر دیدار پر۔ مبنی ہوتی ہے اور مدار کا تعلق غیر سے ہوتا ہے اسی لیے اولیاء کا مسئلہ کمال انبیاء کا مقام اتہا ہوتا ہے۔ نبی اور ولی کا فرق بالکل تین ہے۔ نبیؐ ولی سے افضل ہے غلات و وحش جماعتوں کے جولوگ پہلا آدمی کو بعد کا درجہ دیتی ہیں۔ جنیدؒ فرمانے ہیں۔ کہ مجھے ابلیس کو دیکھنے کا شوق تھا۔ ایک روز مسجد کے دروازہ سے گھڑا تھا۔ دور سے ایک بوڑھا مرد آتا ہوا دکھا کہ تم باقریب آکر وہ میری طاعت متوجہ ہوا۔ اسے دیکھتے ہی میرے دل پر خوف طاری ہو گیا۔ میں نے پوچھا تو کون ہے؟ تیری صحبت سے میرا دل لرز گیا۔ بوڑھے نے کہا میں وہی ہوں جس کو دیکھنے کی تجھے آرزو تھی۔ میں نے پوچھا۔ تمہوں تو نے آدمؑ کو سجدہ کیوں دیکھا؟ بولا۔ جنیدؒ مجھے کیا ہو گیا۔ کیا میں غیر اللہ کو سجدہ کرتا؟

ص ۱۳۷
۱۸۵

ہیں انہیں کا جواب ہی کہ حیرت میں ڈوب گیا۔ اتفاق غیب نے میرے دل میں ڈالا اس سے کہ تو جھوٹ کہتا ہے۔ اگر تیرے دل میں فریب و داری کا جذبہ ہوتا تو غروب السموات کے زمان سے سترابی ذکر و تادریں طرح خدا کا قرب کیوں نہ حاصل کیا۔ امیں نے بھی میرے دل میں آنے والی نمائے اتفاق میں لی اور پہلایا: "جنید تو نے مجھے بھونک دیا" اور غائب ہو گیا یہ حکایت جلیقہ کی پاکدامنی اور ان کے محفوظ ہونے کی دلیل ہے۔ بدی تعالیٰ ہر حال میں اپنے دوستوں کو انہیں کے مکروہ فریب سے محفوظ رکھتا ہے۔

ایک مرتبہ آپ سے بکیدہ خاطر ہو گیا اور کھما کر اسے بھی نظام حاصل ہو گیا ہے اور وہ شیخ طریقت کا مفروضہ نہیں رہا ایک روز وہ بجز امتحان آیا جنید کو اس کی قہمی کیفیت سے آگاہی ہو گئی۔ اس نے کوئی سوال پوچھا آپ نے کہا: "تعلیمی جواب دے چاہتے ہو یا مسنوی؟" مرچ نے کہا دونوں۔ فرمایا: "تعلیمی جواب تو یہ ہے کہ اگر تو نے اپنا امتحان کیا ہوتا تو میرا امتحان کرنے یہاں نہ آتا۔ مسنوی جواب یہ ہے کہ تم نے تجھے ولایت سے غافل کیا تو میرا چہرہ سیاہ ہو گیا اور اس کا سکر دل لٹ گیا تو یہ میں مشغول ہوا اور غور باتوں سے پرہیز کرنے لگا۔" جنید نے فرمایا: "تجھے یہ بھی خبر نہیں ہو لی کہ واقعہ اسرار ہوتے ہیں اور تو ان کے مقابلے کی تاب نہیں رکھتا۔" پھر اس پر دم کیا اسے اپنی مراد حاصل ہوئی جوہ شاخ کے کام میں تصرف سے دستبردار ہو کر اللہ توبہ کی۔

۳۲۔ ابوالحسن احمد بن محمد النوریؒ

طریقت کے شیخ المشائخ، شریعت کے امام، اہل نصوت کے بادشاہ، آفتاب کشف سے بے نیاز، ابوالحسن احمد بن محمد نوریؒ معاملات میں بہت نیک، کلام میں بہت فصیح، عباد سے میں بہت متین، تحفہ طریقت میں ان کا اسکول جہاں آگاہی ہے اور اہل نصوت میں سے ایک گروہ جو نوری کہلاتا ہے ان کا پیروکار اور مقلد ہی ہے۔ اہل نصوت بارہ مختلف گروہوں میں تقسیم ہو سکتے ہیں، دس ان میں سے مقبول ہیں اور وہ حسب ذیل ہیں:

- (۱) محاسبی (۲) نقضاری (۳) طیفندی (۴) جنیدی (۵) فندی (۶) بسملی (۷) عسکری (۸) خرازی (۹) خضفی (۱۰) شکاری (۱۱) سب ماہ حق پر ہیں اور اہل سنت والجماعت میں شامل ہیں۔ باقی دو گروہ مودودی ہیں۔ ایک ان میں طولی کہلاتے ہیں۔ یہ طولی و استراحت میں اچھے ہوتے ہیں۔ مسالہ اور مشبہ فرقوں کے لوگ اسی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ دوسرے

مردود گردہ عقاید کا ہے جو ترک شریعت کرتے ہیں اور اہل ایمان میں مبتلا ہیں۔ ابا حق اور فارسی فرقے اسی گروہ میں شامل ہیں۔ آگے چل کر اسی کتاب کے عظیم باب میں اہل فرقوں میں اختلاف کی تشریح ہوگی انشاء اللہ تعالیٰ۔

ذریعہ کاسلرک طریقت قابل تعریف تھا۔ سست روی کو ترک کرنے، سہولت طلبی کو چھوڑنے اور دوام مجاہدہ اختیار کرنے میں پیش پیش تھے۔ کہتے ہیں آپ ہنزیہ سے ملنے آئے وہ کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے فرمایا اے اہل ایمان تم نے سچ کراں سے چھپایا اور انہوں نے تجھے منہ پیچ کیا میں نے نصیحت کی یوں انہوں نے مجھ پر چھوڑے۔ تقریب دہائی میں کائنات غلامش نفس کے ساتھ ہے اور نصیحت کو نفس کے ساتھ مخالفت ہے۔ آدمی ہر اس چیز کا دشمن ہوتا ہے جو اس کے نفس کے خلاف ہے اور اسے ہر اس چیز سے محبت ہوتی ہے جو اس کی ہوائے نفس کے مطابق ہو۔

۱۳۸
۱۸۸

ابولحسن ذریعہ ہنزیہ کے رفیق تھے اور سری کے مرید بہت سے مشائخ سے مل چکے تھے اور ان کی مصاحبت سے مستفید ہو چکے تھے۔ احمد بن الحواری سے بھی ملے۔ تصوف پر آپ کے لطیف اشادات اور عمیق افکار ہیں۔ آپ نے علم و فن میں بڑے نازک کتبے بیان فرمائے ہیں۔ ان کا قول ہے ”موروث حق ہونا ہر چیز سے کٹا رہ کشی کا ہم ہے اور ہر چیز سے کٹا رہ کش ہونا موروثی ہونے کا مترادف ہے۔“ یعنی جس کسی کو حق تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق ہے۔ وہ ہر غیر اللہ سے منقطع ہے۔ اور جو غیر اللہ سے منقطع ہے وہ حق تعالیٰ کی طرف راجع ہے۔ رجوع حق فہم مخلوقات سے جدا کی ہے۔ جب فہم مخلوقات سے نجات ملی تو اقبال حق درست تھا اور جب اقبال درست ہوا تو خلق سے روگردانی واجب ہوئی۔ کیونکہ منفرد و پوری ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتیں۔ میں نے سنا کہ آپ تین روزوں رات ایک ہی جگہ کھڑے ہوئے تالو دیکھا کہ ہے تھے۔ لوگوں نے ہنزیہ کو خبر کی وہ آئے اور فرمایا اے ابولحسن اگر تجھے علم ہے کہ خدوش رب العزت کے سامنے مودند ہے تو مجھے بھی بتائی بھی چیز اختیار کروں۔ اگر خدوش مودند نہیں تو تیرے علم پر غم کر تیرے دل کو مسرت نصیب ہو۔ تو رچی نے خدوش فہم کیا اور کہا ”اہل ایمان تو کتنا اچھا مسلم ہے۔“

ان کا قول ہے۔ ہمارے زمانے میں دو چیزیں نہایت کباب ہیں۔ ایک عالم ہوا اپنے علم پر کار بند ہو دوسرا عارف ہوا اپنی حقیقت حال کو معرض بیان میں لائے۔ ”علم بے عمل علم نہیں ہوتا۔ معرفت بے حقیقت معرفت نہیں ہوتی۔“

ذریعہ نے اپنے زمانے کا ذکر کیا ہے۔ یہ چیزیں ہر زمانے میں کباب رہی ہیں۔ جو بھی عالم و عارف کو تلاش کرنا ہے۔ اپنے وقت کو حاش کرنا ہے اور مجھ پریشانی اسے کچھ بھی اچھا نہیں آتا اپنی اصلاح کی کوشش کرتی چاہیے۔ نیکو ماری

۱۳۹
۱۸۸

دنیا عالم نظر آتے۔ خدا کی طرف رجوع کرنا چاہیے تاکہ راسی دنیا عارت دکھائی دے۔ عالم عارت کیا اب ہیں کیا اب
ہر چیز خصل متی ہے جس چیز کے وجود کا اس کا خصل ہوس کی تلاش وقت ضائع کرنے کے سوا کچھ نہیں۔ علم معرفت اپنی ذات
سے طلب کرنا چاہیے۔ اور حقیقت کی روشنی میں اپنے آپ کو عمل پر مہر کیا جائے

ان کا قول ہے: جو لوگ ہر چیز کو کسی اللہ سمجھتے ہیں ہر چیز میں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ملک اور ملک کا
قیام ملک سے ہوتا ہے۔ راحت خالق کی جانب دیکھنے سے ہوتی ہے مخلوق پر نظر کرنے کے نہیں۔ اشیاء کو سبب افعال
سمجھنے میں مصیبت ہی مصیبت ہے۔ ملک کے لیے اشیاء عالم کی طرف رجوع بمنزلة شرک ہے کیونکہ اشیاء کو فعل یا
عمل کا سبب سمجھنا اسباب میں لے ڈوبتا ہے اور نجات سبب الاسباب کی طرف رجوع کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔

۳۳۔ ابو عثمان سعید بن اسماعیل الحیری

تقریباً بزرگ عویضوں میں شمار ہوتے ہیں اپنے زمانے میں یگانہ روزگار تھے سب لوگوں کے حلق میں ان کے
لئے قدر و منزلت تھی۔ انہما میں یحییٰ بن ساذی سے متفق ہوئے پھر کچھ مدت شاہ شہار کی صحبت میں رہے۔ ان کے ہمراہ
ابو ضحیٰ کی زیارت کو نیشاپور آئے اور وہیں ٹھہر گئے۔ اسان کی صحبت میں عمر گزار دی۔ ایک ثقہ روایت کے مطابق
آپ لوگوں ہی سے حقیقت کی تلاش میں تھے اور ظاہر و ادول سے نفرت کرتے تھے۔ آپ نے کہا میرا دل کہتا تھا کہ اس
ظاہر کے علاوہ جو عالم لوگوں کے علم میں ہے شریعت میں ایک راز ہے یہاں تک کہ میں اس بوقت کو پہنچا اور ایک روز
یحییٰ بن ساذی کی مجلس میں یہ راز مجھ پر آشکارا ہو گیا اور میں نے اپنا مقصد حاصل کر لیا۔ میں نے یحییٰ بن ساذی کی صحبت
اختیار کی۔ کچھ لوگ شاہ شہار کی طرف سے آئے اور اس کا ذکر کیا میرے دل میں اللہ کی زیارت کا شوق پیدا ہوا۔ اور
میں سے کہے کہ ان روزانہ اور روحانی مصیبت شاہ شہار کا طالب ہوا۔ انہوں نے مجھے ہاربا کی کی اہانت نزدیکی اور کہا
تیرے طبیعت رہا بدودہ ہے کیونکہ یحییٰ بن ساذی کا مقام رہا اور ابی رجا راہ طریقت کے قابل نہیں ہوتے۔ رہا کسل کا
ہمت ہوتی ہے۔ میں نے بہت آہ و ناری کی اور میں روز ملک ان کے آستانے پر پڑا۔ میں نے بعد ازاں ہاربا کی
اور مجھے شرف قبولیت بخشا گیا پھر میں شاہ شہار کی صحبت میں رہا۔ بحسب مرقعہ رشتا۔

شاہ شہار: نیشاپور ابو ضحیٰ کی زیارت کو آ رہے تھے میں بھی ساتھ ہوا۔ جب ابو ضحیٰ کے پاس پہنچے۔ نو

ص ۱۲۰

شاہ شجاع نے قبا زینت تن کی جوئی تھی۔ ابوحنیفہ کھڑے ہو گئے اور کہا مجھ چیز کی جہاں تلاش تھی وہ آج قبا میں مل گئی۔ اس دوران میری جگہ گشت میں بھی تھی کہ مجھے ابوحنیفہ کی صحبت نصیب ہو کر شاہ شجاع کا دہرہ سدا تھا۔ ابوحنیفہ نے میری امداد کا اندازہ لگا لیا اور میں ہندوستان سے مدد و کردار کا راز کہ مجھے ابوحنیفہ کی مصاحبت و مسرت سے گزرا شجاع بھی آلودہ خاطر نہ ہوں شاہ نے واپس لڑنے کا ارادہ کیا اور میں بھی اذرا و تیار کی کپڑے پہنے لگا۔ مگر میرا دل ابوحنیفہ کے ساتھ تھا۔ انوکھا انہوں نے فرمایا اے شاہ! بھئی فیض صحبت اس لڑکے کو میرے پاس چھوڑ جاؤ مجھے اس سے انس ہو گیا ہے۔ شاہ نے میری طرف دیکھا اور کہا شیخ کا حکم مانو۔ شاہ شجاع پہلے گئے اور میں ابوحنیفہ کی خدمت میں ٹھہر گیا اور پھر ان کی صحبت میں عجاہبات سے جو کچھ دیکھا وہ دیکھا۔ ان کا مقام شفقت تھا۔

باری تعالیٰ نے ابوحنیفہ کو کتنی مختلف شہوخ کی بدولت میں مختلف مقامات عطا فرمائے۔ مقام رہا صحبت کیجی میں مقام غیرت خدمت شاہ شجاع میں اور مقام شفقت مجلس ابوحنیفہ میں۔ یہ وہاں کے کمرہ یا پنچے یا چھوڑاں سے زیادہ مصائب و محنتوں کے ذریعہ منزل مقصود حاصل کرے اور سر پر کی صحبت میں اس کے لیے نئے مقام کا کشت ہو تا ہم مناسب یہی ہے کہ میرے ہر کوئی جگہ بھی اپنے مقام سے آلودہ نہ کرے۔ پیر کے کمال کی نشاں وہی نہ کرے اور یہی کہہ کہ میں نے سب کچھ اس کی صحبت میں حاصل کیا مگر اس کا مقام ہر حال جندہ تہذیب اخلاق کا تقاضا ہے اور مریدوں کو مقامات و احوال سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔

۱۴۱
۱۴۱

ابوحنیفہ نے فیضانِ پور اور خراسان میں تصوف کی تعلیم دی۔ انہوں نے بنید۔ رویم بنوسف بن الحنفیہ اور محمد بن الفضل رضی اللہ عنہم سے مصاحبت کی۔ کوئی آدمی ان سے زیادہ اپنے پیروں اور تلامذوں سے بہرہ مند نہیں ہوا۔ اہل خراسان نے ان کو نہر موش کیا اور انہوں نے تصوف پر تقاریر کیں۔ ان کی تصانیف بہت ہند ہیں۔ انہوں نے علم تصوف پر پختہ روایات ہیں۔ ان کا قول ہے لازم ہے کہ جس کو خدا معرفت سے سرفراز کرے وہ گناہوں سے آلودہ نہ ہو۔ اس کا تعلق انسانی فعل اور انسان کی احکام خداوندی عمل لانے میں گوشنئی یہیم ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہ جسے اپنی معرفت سے سرفراز کرتا ہے اسے گناہوں میں ٹوٹ ہو کر ذلیل ہونے سے بچاتا ہے۔ تاہم معرفت اس کی طلب اور گناہ انسانی فعل ہے جسے اللہ کی طرف سے عطا ہوا اس کے لیے اپنے فعل سے ذلیل ہونا ٹھیک نہیں جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی معرفت سے عورت دی مگر ان کی ذلت سے ان کو ذلیل نہیں کیا۔

۳۴۔ ابو عبد اللہ احمد بن محیی الجلابیؒ

عظیم اہل طہارت میں سے تھے اور اپنے وقت کے پیش رو تھے۔ ان کا طریق نیک اور سیرت قابل تعریف تھی۔ بنیدرہ کی صحبت یا فی تھی ابو الحسن زدیؒ اور دیگر مشائخ کبار سے ملاقات کر چکے تھے۔ ان کا کلام بلند اور انشائات لطیف ہیں۔ فرمایا: "عارف کامل مشغول حق ہوتا ہے اور وہ کسی اور چیز کی طرف مقلقت نہیں ہوتا۔ عارف کے پاس بجز معرفت کچھ نہیں ہوتا۔" معرفت اس کے لیے سرمایہ دل ہوتی ہے اور دل بجز حق مشغول حق ہوتا ہے۔ دل بگاڑ دیا خیال ہوتا تو عمارت کی پرورش ہوتی ہے اور تو عمارت پرودہ مائل بن جاتے ہیں۔

کہتے ہیں کہ آپ نے ایک روز ایک نوجوان آپش پرست کو دیکھا اور اس کے حسن و جمال سے حیرت زدہ ہو کر اس کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ بنیدرہ کا دوسرے گور خواہ آپ نے فرمایا: "استناؤ محترم! کیا اتنا جمعی چہرہ بھی جہنم کی نذر ہو سکتا ہے؟" بنیدرہ نے فرمایا: "یہاں ایسے کاکھیل ہے جس میں تو الجھ گیا ہے۔ نظارہ عبرت نہیں اگر چشم عبرت سے دیکھے تو کار کا وہ جہات کا ہر قرۂ ہی حسن و جمال لکھتا ہے۔ بہت جلد اس بے حشری کے باعث ٹھہر پڑنا اُنے والا ہے۔" بنیدرہ یہ کہہ چلے گئے اور قرآن احمد بن محیی کے دل و دماغ سے محو ہو گیا۔ سالہا سال تو یہ کی خدا سے توفیق ملائی۔ قرآن پھر یادداشت پر وارد ہوا اور اس کے بعد یہ یارانہ رہا کہ بجز حق کسی چیز کی طرف نکل کر تے یا نظامہ غیر پر وقت ضائع کرنے۔

۳۵۔ ابو محمد رجب بن احمدؒ

بنیدرہ کے قریبی رفیق تھے۔ فقہ میں داندہ کے پیر و کار تھے۔ قرأت اور تفسیر قرآن کے عالم مدید تھے۔ ہندی احوال اور رخصت مقام کے لیے مشہور تھے۔ بجز سفر کرنے تھے اور دنیا منجبت شریعہ فرماتے تھے۔ اور آخر عمر میں اپنے آپ کو اہل اعمال میں چھپا لیا اور غلط وقت کا احتیاط و حاصل کر کے عہدہ قضا پر فائز ہو گئے۔ مگر ان کا منہم اتنا بلند تھا کہ یہ چیز بھی انہیں محبوب نہ کر سکی۔ بنیدرہ نے فرمایا کہ ہم لوگ قادر بن ہونے کے بلو جو مشغول ہیں اور رزوق مشغول ہونے کے بلو جو فارغ ہے۔ تصوف پر آپ کی تصانیف ہیں۔ ایک خاص کتاب سماع ہے جس کا نام غلط الواحدین ہے۔ میں اس کتاب کا

بے حد مشتاق ہوں۔

کہتے ہیں ایک روز کسی شخص نے آکر پوچھا آپ کا کیا حال ہے؟ فرمایا: کیا حال ہو گا ایسے آدمی کا جس کا مذہب اس کی اپنی ہوس ہوجس کے خیالات دنیا تک محدود ہوں جو نہ خدا پرستی ہو نہ عارفانہ گردیدہ۔

یہ اشارہ ہے یوں نفس کی طرف کیونکہ نفس کے لیے مذہب خودی نفس تک محدود ہوتا ہے اور لوگ خواہش نفس کی متابعت کو مذہب کا نام دے دیتے ہیں اور اس کی پیروی کو شریعت کا جو ان کی ہاں میں ہاں ملے متقی ہے چاہے طوطا ہی کیوں نہ ہو جو ان کی مرضی کے خلاف چلے دیں ہے چاہے متقی ہی کیوں نہ ہو۔ یہ آفت ہمارے زمانے میں زیادہ نمایاں ہے اور خدا کی بناء ایسے آدمی سے جو اس قماش کا ہو۔

یونیم کا جواب سوال کی قلبی کیفیت کے مطابق تھا اور تعین انہوں نے صحیح تشخیص کی تھی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خود ایسی حالت میں تھا کہ تھے اور اپنی ہی کیفیت بیان کر رہے تھے مینا اپنی ہی کمزوری کو انصاف کرنے والے کی نظر سے دیکھ رہے تھے۔

۳۶۔ ابو یعقوب یوسف ابن الحسین الرازیؒ

اپنے وقت کے عظیم ائمہ اور قدیم مشائخ میں شمار ہوتے تھے بہت لمبی عمر پائی۔ ذوالنون مصریؒ کے مرید تھے۔ کئی مشائخ کبار سے مل چکے تھے اور سب کی خدمت کر چکے تھے۔ ان کا قول ہے: لوگوں میں ذیل تین شخصیت طبع کرنے والے فقیر کی ہے اور مرد پر بزرگ محبوب سے سچی محبت رکھنے والے کی۔ طبع درویش کے لیے دو جہان کی رسائی کا باعث ہے۔ درویش تو پہلے ہی دنیا کی نظر میں حقیر ہوتا ہے اور اگر دنیا کی طبع رکھے تو اور بھی حقیر ہو جاتا ہے۔ غلام جس میں آئندہ وہ ذلیل فقر سے بہتر ہے۔ طبع سے آلودہ فقیر تین طور پر جو مٹا نظر آتا ہے۔ محب اپنے آپ کو محبوب کے سامنے حقیر ترین سمجھتا ہے اور محبوب کی تواضع میں معروف رہتا ہے۔ اس میں بھی طبع کا شاہد ہے۔ طبع ختم ہو جائے تو حقیر ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دنیا کو دوستی کی طبع تھی تو غماری ہی غماری تھی۔ جب طبع مٹ گئی تو لب الموت نے حق و حقیقت کو عطا فرمائی۔ تاہم وہ ہے کہ محب تمام گمے بڑھائے تو محبوب بچھے جاتا ہے۔ جب دوست دوستی کو سینے سے لگا کر دوست سے فاسد ہو جاتا ہے اور صرف دوستی سے تسکین خاطر

حاصل کرتا ہے تو دوست اس کی طرف مائل ہوتا ہے محبت کے لیے محبت ہی محبت ہے جب تک اسے وصل کی آرزو ہو
جب آئندہ سے وصل ہو اور وہ کامیاب نہ ہو تو محبہ ذلت کچھ بھی نہیں۔ مگر محب کو اس میں دوستی فراق و وصال سے بے نیاز
نہیں کرنا تو اس کی محبت یقیناً خاتم ہے واللہ اعلم۔

۳۷۔ ابو الحسن سمعون بن عبد اللہ الخواصؒ

اپنے زمانے میں بے مثل نغمہ محبت میں بلند مقام رکھتے تھے۔ سب مشائخ ان کی بزرگی کے قائل تھے۔ ماکوگوں
۱۲۵ ص ۱۲۵ میں سمعونی محب کے نام سے مشہور تھے وہ خود اپنے آپ کو سمعون کذاب کہتے تھے۔ غلام الخلیل کے ہاتھوں بہت
معاصب اٹھائے ہوئے غلیظ وقت کے دور و حال شہادتیں دیں۔ مشائخ اس بات پر نہایت کبیدہ خاطر تھے۔ یہ غلام الخلیل
ایک دیا کار اور جھوٹا مدعی طریقت و زہد تھا جو غلیظ وقت اور ملامت کے منہ پر اٹھا ہوا تھا۔ دین کو دنیا کے بدلے فروخت کر چکا
تھا جیسا کہ اس زمانے میں بھی ہوا ہے۔ غلام الخلیل مشائخ طریقت کی برائی امرار کے سامنے کرتا تھا۔ اور اس کی مراد یہ تھی۔
کہ صرف اس کی رسائی جو اس کی جاہ و مرتبت ناقص ہے اور کوئی سچے اہل دل کی طرف متذکرے بخون اور ان کے ہم عصر
مشائخ کئے خوش محبت تھے کہ ان کو صرف ایک غلام الخلیل سے واسطہ پڑا اس زمانے میں تو لاکھوں غلام خلیل ہیں مگر کوئی دُر
نہیں موابہ پر صرف کس کرتے ہیں۔

جب سمعونؒ کی بغداد میں شہرت ہوئی اور لوگ ان کی طرف جوق در جوق آئے گئے۔ غلام الخلیل کو بہت تکلیف ہوئی۔
کو فریب کے حال پھیلانے لگا۔ ایک عورت سمعونؒ کے حسن پر بغاوت فراتی تھی اور اپنے آپ کو پیش کیا آپ نے روک دیا۔
وہ جینے کے پاس گئی اور کہا کہ سمعونؒ کو معصا میں کر دے اسے اپنی زوجیت میں قبول کر لیں۔ جینہ نہ افر و خضر ہمے اور اس محبت
کو سرزنش کی۔ وہ پھر سمعونؒ کے پاس آئی اور آپ پر ناپاک تہمت لگائی۔ غلام الخلیل دشمنوں کی طرح اس بات کو لے اڑا اور
نیز وقت کے سامنے شکایت کی۔ جینہ نے خطا ہو کر موت کا حکم دے دیا۔ جب جلا دیا اور غلیظ حکم دینے لگا تو اس کی
۱۲۵ ص ۱۲۵ زبان بند ہو گئی۔ اسی رات خواب میں دیکھا کہ ملک نوال سمعونؒ کے ساتھ وابستہ ہے۔ دوسرے روز جینہ نے عذر خواہی
کی اور سمعونؒ کو موت و اکبر سے راکر دیا۔

ان کا کلام خاص ہے اور محبت پر دقیق افشانات ہیں۔ ایک دفعہ آپ جہان سے واپس آ رہے تھے کہ راستے میں اہل فہد نے

دعا کی درخواست کی۔ آپ نے منبر پر چڑھ کر کلام کیا مگر کسی پر اثر نہ ہوا۔ آپ نے قندیلوں کی طوت منکر کے کہا میں تم سے مخاطب ہوں۔ تمام قندیلیں گر کر چور چور ہو گئیں۔ ان کا قول ہے: ہر چیز کی تشریح اس چیز سے، نازک تر اظہار میں کی جاسکتی ہے۔ محنت سے نازک تر کوئی چیز نہیں محنت کو کسی چیز سے تعبیر کیا جائے۔ ملواریہ کے کہ محنت کی تفسیر محال ہے کیونکہ تفسیر معجزہ تعبیر کنندہ کی محنت اور محنت مجرب کی محنت ہے اس لیے اظہار میں اس کے معانی نہیں دیا جاسکتے واللہ اعلم

۳۱۔ ابوالفوارس شاہ شجاع الکرمانیؒ

شاہی خاندان سے تھے اور اپنے زمانے میں بے مثال تھے۔ اور زاب غنشیؒ سے شرف مصاحبت تھا اور کئی مشائخ سے ملاقات کر چکے تھے۔ ابوالفوارس حیرتی کے سوانح میں ان کے کچھ حالات بیان ہو چکے ہیں۔ قصوت بہ ان کے کئی رسائل میں ایک کتاب بھی ہے جسے مرقاۃ المفکر کہتے ہیں۔ ان کا طرز کلام بہت بلند ہے۔ فرماتے ہیں: اہل فضیلت صاحب فضیلت ہیں جب تک وہ انجی فضیلت کو نہیں دیکھتے اور اہل ولایت صاحب ولایت ہیں جب تک ان کی نظر انجی ولایت پر نہیں ہوتی۔ مطلب یہ ہے کہ جہاں فضل و ولایت ہو وہاں نظر ساقط ہو جاتی ہے۔ اور جہاں نظر ساقط ہو فضل و ولایت ساقط ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ فضل ایک ایسی صفت ہے جسے حاصل نہیں کر سکتا اور ولایت ایک ایسی چیز ہے جسے دلی نہیں دیکھ پا تا۔ جب کوئی کہے کہ فاضل یا ولی ہوں تو وہ نہ فاضل ہے نہ ولی۔ کہتے ہیں آپ نے جہاں برس بیداری میں گزار دیئے۔ جہاں برس کے بعد مرنے تو خواب میں موت باری تعالیٰ سے سرفراز ہوئے۔ عرض کی باری تعالیٰ میں بیداری میں طالب دیدن تھا۔ آواز آئی: اگر بیدار نہ رہتے تو آج خواب میں موت بھی نصیب نہ ہوتی واللہ اعلم

ص ۱۲۶
۱۹۷

۳۲۔ عمر بن عثمان المکیؒ

بزرگ اور پیشرو اہل طریقت میں شمار ہوتے ہیں۔ طریقت پر آپ کی تصانیف مشہور ہیں۔ ابوسعید خراسانی کی ملاقات اور زباجی کی مصاحبت کے بعد آپ حنفیہ کے حلقہ ارادت میں شامل ہوئے۔ اصول میں آپ امام وقت تھے۔ آپ کا قول ہے: وجد کی تشریح نہیں کی جاسکتی کیونکہ یہ رب العزت اور مومن کے درمیان ایک ساندہ ہے۔

آدمی لاکھ کوشش کرے اس کی کوئی نشریح مازحیٰ کو نہیں چھو سکتا کیونکہ انسانی غذا اسماہ ربانی کو قطعاً نہیں چھو سکتی۔

کہتے ہیں جب عمرو اسحاق آئے تو ایک نوجوان اپنے باپ کے فرمان کے خوف آپ کی مجلس میں شامل ہو گیا۔ یہ نوجوان بیمار ہو گیا۔ بیماری طویل ہو گئی۔ ایک روز آپ کچھ لوگوں کے ساتھ اس کی عیادت کئے۔ نوجوان نے اس سے کہا کسی قاتل سے کہئے چند اشمار گائے آپ نے قاتل کو حکم دیا اور اس نے گایا:

ترجمہ: جب میں بیمار ہوتا ہوں تو تم عیادت نہیں کرتے جب تم بیمار ہوتے ہو تو میں عیادت کرتا ہوں۔

بیمار نوجوان اللہ کریم ہو گیا اور اس کی بیماری کم ہونے لگی۔ اس نے کہا کچھ اور۔ قاتل نے پھر کہا:

ترجمہ: تمہارا دعا عبادت کے لیے میرے لیے تھی یا رکعت عبادت سے روکنا تکلیف دہ ہے۔

نوجوان کھڑا ہو گیا اور اس کی بیماری دور ہو گئی۔ اس کے باپ نے اسے مژدہ کے پیر کر دیا اور جو دوسرا اس

کے دل میں تھا اس سے توبہ کی برہی نوجوان بعد ازاں ایک درگ صاحب طاہت نوا داد اللہ الم

۴۰۔ ابو محمد سہل بن عبد اللہ القسریؒ

شیخ وقت تھے۔ سب لوگ آپ کے مزاج تھے۔ سنت ریاضت، نیک معاملت اور خلوص دل میں صاحب مقام تھے۔ محبوب افعال پر روشنی ڈالنے میں مشہور تھے۔ علمائے ظاہر کہتے ہیں کہ آپ نے شریعت اور حقیقت کو یکجا کیا۔ یہ قول غلط ہے کیونکہ کسی نے شریعت اور حقیقت میں تفریق نہیں کی۔ شریعت بحر حقیقت کچھ نہیں اور حقیقت بحر شریعت کچھ نہیں۔ ابو محمد سہل کے اقوال عام طور پر آسانی سے سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے علمائے ظاہر نے یہ غلطی کی ہے رب العزت نے شریعت کو حقیقت سے وابستہ کیا ہے اور کسی ولی اللہ کی جرأت نہیں کہ ان کو جدا کر سکے۔

مگر تفرقات نہ ہو جائے تو فیضانِ ایک کو دوا اور ایک کو قبول کرنا پڑے گا۔ ظاہر ہے کہ شریعت الہامیہ ہے اور حقیقت شرک۔ جو فرق کیا جاتا ہے وہ معنوی نہیں بلکہ صرف اثبات حقیقت کے لیے کیا جاتا ہے چنانچہ لا الہ الا

اللہ حقیقت ہے اور محمد رسول اللہ شریعت۔ اگر کوئی چاہے کہ صحت ایمان بھی رہے اور ان دونوں جہوں میں منہ بن بھی ہو تو قطعاً ناممکن ہے اور باطل کوشش ہے۔ آخر حقیقت اہل ہے اور شریعت انکی شاخ ہے

صرف حقیقت ہے اور احکام خداوندی کی کماؤری شریعت۔ دراصل ہر کام ہر اس چیز سے انکار کر گزرتے ہیں جو ان کی سمجھ میں نہ آئے یا دیکھو اصولِ راجح سے انکار کرنا خطرناک ہے اور دولتِ ایمان کے لیے اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیئے۔
ان کا قول ہے: ”وہ نے زمین پر آفتاب طلوع ہو کر غروب ہو جاتا ہے مگر انسان خدا سے غافل رہتا ہے۔ سو اسے اس شخص کے جس نے خدا کو اپنے ہاں نہی اور خیال دنیا و مافیہ سے منہ منہ کرنا۔ مطلب یہ کہ اپنے نصیب کی آغوش میں آسودہ رہنے والا اپنے خدا سے بے خبر ہوتا ہے۔ اس کی معرفت ترکِ تدبیر کی منفعتی بات ہے اور ترکِ تدبیرِ تسلیم کا باعث ہے۔ تدبیر کا سہارا تدبیرِ تقدیر کا مترادف ہے واللہ اعلم۔“

۴۴۔ ابو عبد اللہ بن الفضل البلیغیؒ

آپ عراق اور خراسان دونوں جگہ مقبول تھے۔ احمد بن حنبلؒ کے مرید تھے۔ اور عثمان سمیریؒ کو ان سے بڑی ارادت تھی۔ حشمتی تعریف کی پاداش میں مستحب لوگوں نے آپ کو شیخ سے نکال دیا تو آپ مرقوم چلے گئے اور وہیں مرگزار دی۔ ان کا قول ہے: ”سب سے بڑا اعانت وہ ہے جو سب سے زیادہ ریاضت کرے اور نسبتِ نبی کریمؐ اعلیٰ اللہ علیہ وسلم پر چلے۔ جو حق سے زیادہ قریب ہوتا ہے وہ اس کے احکام پر زیادہ کاربند ہوتا ہے جس کے تقدیر دوری ہو وہ اس کے درمل دلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت سے دور رہنا لگتا ہے۔“

۱۳۸
ص

ان کا ایک اور قول ہے: ”مجھے تعجب ہے اس آدمی پر جو غافل خدا تک جانے کے لیے دشتِ صحرا کو طے کرتا ہے تاکہ وہاں انبیاء علیہم السلام کی نشانیاں دیکھے کیوں اپنے نفس اور نفسانی خواہشات کو موردِ رک کے اپنے دل تک نہیں پہنچتا۔ دل میں تو اس کے مولا کے آثار میں مطلب یہ کہ دل معرفت حق کا مقام ہے۔ اور اس کعبہ سے تعلیم تہجے جس طرف جہیں ہندگی خم ہوتی ہے۔ خلقِ مومنہ فہم ہوتی ہے اور حق رو بہ دل۔ جہاں دل ہے میرا دوست وہیں ہے۔ جہاں اس کا کم ہے میری آرزو وہیں ہے جہاں میرے انبیاء کے نشانات ہیں میرے دوستوں کی نگاہیں وہیں مرکوز ہیں واللہ اعلم۔“

۴۵۔ ابو عبد اللہ محمد بن علی الترمذیؒ

آپ کئی مایہ ناز کتابوں کے مصنف تھے جن کی فصاحت و بلاغت آپ کی کرامت کی دلیل ہے مثلاً ”فہم الولایت“

مکتبہ النبیؐ: زاد الاصول وغیرہ میرے نزدیک ان کی عظمت بہت زیادہ اور میلاد ان کا گریہ ہے۔ میرے
شیخ طریقت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ محمد بن علی الترمذی ایک ایسے ذہین تھے جس کی مثال نہیں ملے۔ ظاہر پر بھی ان کی
بہت تعریف تھی۔ اعلیٰ حضرت دہلی مصلیٰ اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی تھے۔ وہی ہیں۔ کلام پاک کی تعبیر لکھ رہے تھے۔ مگر مرنے
وفا کی جس قدر مہربانی تحریر میں آچکی تھی اہل عالم میں پھیلی ہوئی ہے۔ فقہ آپ نے امام ابوحنیفہؒ کے دوست سے پڑھی۔
ترمذی لوگ آپ کو محمد مجسم کہتے ہیں اور اہل تصوف میں فرقہ یکمال کو آپ سے نسبت ہے۔

آپ کے مناقب بے شمار ہیں۔ آپ کی خضر علیہ السلام سے ملاقات تھی۔ اور ان کو آپ کے مرہفے کہتے ہیں کہ ہر
شعبہ کو خضر علیہ السلام ان کے پاس لے آتے تھے اور وہ لوگوں میں لٹکھو جاتی تھی۔

ان کا قول ہے: جسے شریعت اور ادا واپ بندگی کا علم نہ ہو اسے ہرگز علم حق نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ جسے ظاہر و
فعل کی معرفت حاصل نہ ہو اسے معرفت حق بھی حاصل نہیں ہوتی۔ جسے آفات بشریت کی خبر نہ ہو وہ معافات حق سے بھی
نا آشنا ہوتا ہے۔ ظاہر کو دلی سے متعلق ہے جس کو ظاہر سے ابھیرنا ہو وہ بے باطن نہیں ہو سکتی اور جس کو باطن کا دعویٰ ہو
وہ بے ظاہر نہیں ہو سکتا۔ اوصاف ربانی کی معرفت ان کا ہر بندگی کی صحت کے ساتھ وابستہ ہے اور اس کے بغیر کبھی درست
نہیں ہو سکتی۔ یہ بات نہایت حدیث صادقہ اور سود مند ہے اپنی جگہ پر بیان ہوگی۔ انشاء اللہ تعالیٰ عزوجل۔

۳۳۔ ابو بکر محمد بن عمر الوراقؒ

عظیم مشائخ ائمہ زائدوں میں شامل تھے۔ احمد حضورؒ سے ملاقات اور محمد بن علی سے مصاحبت کر چکے تھے۔ ادا واپ
وصالحات پر ان کی بہت سی کتب ہیں۔ مشائخ کبار آپ کو مؤید اولیاء کہا کرتے تھے۔ کہتے ہیں محمد بن علی نے چند کتابیں
آپ کو دیں اور کہا انہیں دریا میں ڈال دو۔ آپ کو حوصلہ نہ ہوا۔ کتابیں گھر میں رکھ لیں اور محمد بن علی کے پاس جا کر کہہ دیا
کہ دریا میں ڈال دیں۔ پوچھا کیا دیکھا۔ کہا کچھ بھی نہیں دیکھا۔ کہنے لگے خطبے پھر راقا اور کتابیں پانی میں ڈال کر اڈو۔
صحابی کے دل پر اس کرامت کا اثر ہوا اور آ جا کر اچھا مے کتاب پانی میں ڈال دیے۔ پانی دو ٹکڑے ہو گیا ایک صندوق
ظاہر تھا جس کا ڈھکن کھلا ہوا تھا۔ ابراہیم صندوق میں چلے گئے۔ ڈھکن بند ہو گیا۔ وراقؒ نے دس ایک سو کعبیت
بیان کی۔ محمد بن علی نے کہا اب ٹھیک ہے۔ آپ نے پوچھا: کیا مارتھا مجھے بتائیے۔ کہا میں نے یہ کتاب مولیٰ

تحقیق پر لکھی تھی گرانچی مشکل تھی کسی کی سمجھ میں نہ آتی۔ خضر علیہ السلام نے مجھ سے طلب کی تھی اور دیکھا کہ باری تعالیٰ کا حکم تھا کہ ان تک پہنچا دے۔

ابو بکر و زق کا قول ہے: لوگوں کے تین گروہ ہیں۔ عمار، اسرار و فخر۔ عمار تباہ ہو جائیں تو عمل شریعت ختم ہو جائے۔ اسرار تباہ ہو جائیں تو معیشت ختم ہو جائے اور اگر فخر مرے جائیں تو لوگوں کے اخلاق جبرست و تابود ہو جائیں۔
اسرار اور سلاطین کی تباہی جو ختم ہوتی ہے۔ عمار کی طرح سے اور فخر کی طرح سے۔ اسرار برباد نہ ہوں اگر وہ عمار سے مراد ہو سکتی ہے۔ عمار برباد نہ ہوں اگر وہ سلاطین سے جا سکتی ہے۔ فخر برباد نہ ہوں اگر وہ دولت کی تلاش نہ کریں۔ شاہوں کا جو ختم ہے علمی پر مبنی ہوتا ہے۔ طبع عمار کی بددیانتی سے ختم ہوتی ہے اور فخر کی ریا کے پیچھے بے توکل کار فرما ہوتی ہے۔ بادشاہ بے علم، عالم بے پرہیز اور فقیر بے توکل شیطان کے قریب تر ہوتے ہیں۔ تمام دنیا کا فساد ان تین گروہوں سے وابستہ ہے۔ ماشاء اللہ۔

۱۵۰
۲۰۳

۴۴۔ ابو سعید احمد بن عیسیٰ الخزازؒ

سیدنا اہل توکل و رضا، سالک طریق فنا احمد بن عیسیٰ الخزاز مریدوں کے مال کو بیان کرنے والے اور عابدوں کے وقت کو ثابت کرنے والے تھے۔ سب سے پہلے صاحب طریقت ہیں جنہوں نے فنا اور لقا کے موضوع پر قلم اٹھایا۔ ان کے مناقب بے شمار ہیں۔ ریاضت، رکتہ رسی، مالی کلامی اور بندہ اشارات کے لیے مشہور ہیں۔ خدا تعالیٰ معرفتی سے طہارت اور بشر اور سرسری سے مصاحبت فرمائی تھی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے: "دل تعدی طور پر اس سے محبت کرتا ہے جو ہر ذاتی سے پیش آئے۔"

اس حدیث سے متعلق ابو سعیدؒ نے فرمایا: تعجب ہے اس آدمی پر جو دنیا میں مجرّات خدا کسی کو محسوس سمجھے اور خدا کو محسوس سمجھے کہ بھان دول اس کا نہ ہو جائے۔

۱۵۱
۲۰۴

حقیقی احسان کرنے والا عالمی اکبر ہے اور احسان دل اس پر ہوتا ہے جو احسان کا محتاج ہو۔ جو خود احسان کے محتاج ہوں وہ دوسروں پر کیا احسان کریں گے۔ رب العزت ہر چیز کا مالک و ماکم ہے اور کسی کا محتاج نہیں۔ اس حقیقت کے پیش نظر دستاویزی ہر انعام میں منعم کو دیکھئے۔ ان کے دل مکمل طور پر اس کی محبت میں امیر

موتے ہیں اور وہ میرے چہرے سے اسرار حق کرتے ہیں۔

۴۵۔ ابو الحسن علی بن محمد الاصغہانیؒ

کچھ لوگوں کے نزدیک ان کا نام علی بن مسلم تھا۔ مشائخ کبار میں شمار ہوتے تھے۔ جنیدؒ کو ان کے درمیان لطیف خلعت کا بت جوتی رہی۔ عمری حقائق مکی ان کی زیارت کے لیے اصغہانی تشریف لائے۔ وہ ابو تراب کے صاحبِ لوح جنیدؒ کے رفیق تھے۔ تصوف میں ان کا طریق قابلِ ستائش تھا۔ روضا و ریاضت سے آراستہ تھے اور فتنہ و آفت سے محفوظ۔ مقامات و معاملات پر کلامِ لطیف اور دعائیں و اشارات پر بیانِ لطیف رکھتے تھے۔
ان کا قول ہے: "حضورِ یقین سے ہر ترے کی کو حضورِ یقین کی کیفیت متقل ہے اور یقین بدلنے والی چیز ہے۔" مطلب یہ کہ حضورِ کامل کا مقام دل سے اور فراموش نہیں ہو سکتی۔ یقین ایک آئی جاتی چیز ہے جو کہ حضورِ کامل سے وہ بارگاہ میں بار بار میں اور الٰہی یقین گویا آستانے پر پڑے ہیں۔ طیب و حضور پر ایک عجلہ وہ اب مناسب جگہ پر آئے گا انشاء اللہ تعالیٰ۔

ان کا ایک اور قول ہے۔ "آدم سے لے کر قیامت تک لوگ دل دل پکارتیں گے۔ مجھے بے آدمی کی تلاش ہے۔" جو یہ تاسکے کر دل کیا ہے اور کیا ہے؟ کوئی نظر نہیں آتا۔ "عام لوگ گوشت کے ٹکڑے کو دل کہتے ہیں۔ یہ دیوانوں از خود رفتہ لوگوں اور بچوں کے پاس بھی ہوتا ہے۔ گروہ ہے دل ہوتے ہیں۔ دل کیا ہے؟ مجھ جہارت کچھ بھی نہیں غفل کو دل کہو تو وہ دل نہیں۔ روح کو دل کہو تو وہ دل نہیں۔ مشاہد حق کا مقام دل ہے اور دل بجز ملامت موجود نہیں۔"

۴۶۔ ابو الحسن محمد بن اسماعیل خیر الساجؒ

اپنے وقت کے مشائخ کبار میں شمار ہوتے تھے۔ مقامات پر اور خطبات میں لطیف طرزِ بیان رکھتے تھے۔ تحریر نہایت پاکیزہ تھی۔ عمر و زانی تھی۔ شبلیؒ اور ابو اسیمؒ غاص نے آپ کی مجلس میں توبہ کی۔ شبلیؒ کو آپ نے نصیحت فرمائی کہ بس بھجھا۔ آپ سر کی کے مرید اور جنیدؒ اور ابو الحسنؒ فوری کے ہم عصر تھے۔ جنیدؒ آپ کو بہت عزیز سمجھتے تھے اور ابو حمزہ ہمدانی آپ سے بڑی اداوت رکھتے تھے۔ کہتے ہیں کہ آپ کو خیر الساج اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ اپنے وطن سامرو

سے حج کی نیت سے نکلے اور کوفہ سے گذرے تو شہر کے دروازے پر ایک پیشمرگان نے آپ کو پکڑ لیا اور کہا تو میرا غلام ہے اور تیرا نام خیر ہے۔ آپ نے اس چیز کو من جانب اللہ سمجھا اور تردید نہ کی۔ کئی سال پیشمرگان کی خدمت کرتے رہے وہ جب بھی کہتا "یا خیر" آپ فرماتے "بِسْمِ اللّٰہِ" وہ از خود پشیمان ہوا۔ آخر ایک روز بولائیں میں نے غلطی کی۔ جاؤ تم میرے غلام نہیں ہو۔

رہا جو کہ آپ کو منظر تشریف لے گئے اور وہ مقام پایا کہ بنیدہ نے کہا "خیر ہم سب سے بہتر ہے۔ آپ خیر" کہلانا پسند فرماتے تھے اور کہتے تھے کہ میرے لیے ردا نہیں کروہ نام بدل دوں جو ایک مرد مسلمان نے مجھے دیا ہے۔ کہتے ہیں جب آپ قریب المرگ ہوئے نماز شام کا وقت قضاوت کی غفلت سے ذرا ہوشیار ہوئے۔ انکھیں کھولیں اور ملک الموت کی طرف دیکھ کر بولے۔ "تو خدا کا فرمان روا ہے میں بھی فرمان روا ہوں جو مجھے حکم ہوا ہے وہ تو بخلا رہا ہے یعنی ہانی یعنی کرنا جو مجھے حکم ہوا ہے وہ راجا ہوتا ہے یعنی نماز شام۔ جو مجھے حکم ہوا ہے وہ بھالانے سے بھر دے حکم بخلا جو مجھے ہوا ہے۔ ہانی طلب کیا۔ وضو کے بعد نماز ادا کی اور دعا اہل کو لبیک کہہ اسی رات وہ خواب میں نظر آئے۔ آپ سے پوچھا گیا۔ باری تعالیٰ کے حضور کیا گذری؟ فرمایا یہ نہ پوچھو مختصر یہ ہے مجھے تمہاری دنیا سے نجات نصیب ہوئی۔"

آپ نے اپنی مجلس میں فرمایا: اللہ نے اہل اقا کے سینوں کو نوریتیں سے کھول دیا اور اہل یتیم کی بصارت کو متعالیٰ ایمان کے نور سے۔ جہاں ایمان ہے وہاں یقین ہے اور جہاں یقین ہے وہاں تقویٰ ہے۔ کیونکہ سب ایک دوسرے کے قریب ہیں اور تالیق ما خدا ملہ بالصواب۔

۴۔ ابو حمزہ الخراسانیؒ

خراسانی کے قدیم مشائخ میں شمار ہوتے ہیں۔ ابو تراب کے معاصرتھے اور خواتین سے ملاقات کر چکے تھے۔ توکل پر قدم راسخ رکھتے تھے۔ کہتے ہیں آپ کسی کو نہیں جیگر گئے۔ تین دن کے بعد کچھ مسافروں سے گزرتے آپ نے سوچا ان کو پکارنا چاہیے پھر کہا "نہیں اس کا مطلب یہ ہو گا کہ میں غیر اللہ سے مدد کی درخواست کر رہا ہوں اور اپنے اللہ کی شکایت کر رہا ہوں" جب مسافروں نے یقین نہا میں کوتاہ دیکھا تو کہنے لگے اُڑا سے بند

کردیں۔ کوئی اس میں گد نہ جائے۔ ثواب ہوگا۔ ابو حمزہ بہت پریشان ہوئے اور زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے مسافروں نے کہاں اور پر سے بند کر دیا اور چلے گئے۔ ابو حمزہ عبادت حق میں مصروف ہو گئے اور موت کا انتظار کرنے لگے۔ رات ہوئی تو کونٹیں سے باہر انہیں کچھ حرکت محسوس ہوئی فوراً سے دیکھا تو کونٹوں کا منہ کھلا ہوا تھا اور ایک انڈیا کی دم نیچے کو آ رہی تھی۔ آپ نے اسے تلمیذ خداوندی سمجھا۔ دم کو تمام لیا اور اڑوانے باہر کھینچ لیا۔ لائق غریب نے آواز دی ابو حمزہ کیا عمدہ نجات ہے۔ ہم نے تجھے موت کے ذریعہ موت سے بچا لیا۔

آپ سے پوچھا گیا غریب کوئی ہوتا ہے۔ فرمایا جس کو اس وقت غفلت سے پرہیز ہو۔ درویش کا دوزخ عالم میں گھر نہیں ہوتا۔ عالم مستعار سے منتقل ہو کر وہر چیز سے برہیز کر تلبے اور غریب ہوتا ہے۔ یہ مقام بہت بلند ہے۔

۴۸۔ ابوالعباس احمد بن مسروقؒ

خراسان کے عظیم مشائخ میں سے تھے۔ جملہ اولیائے کرام اس بات پر متفق ہیں کہ آپ اوتا دین شامل تھے۔ ابو قطب آپ کے شریک کار تھے۔ ان سے پوچھا گیا تلبے طلب کون ہے؟ انہوں نے نام تو ظاہر نہیں کیا مگر اشارتاً بتایا کہ جلد تلبہ ہیں۔ کہتے ہیں آپ نے چالیس ایسے مشائخ کی خدمت کی جو صاحب تکلیف تھے اور سب سے مستفید ہوئے۔ ان کی ظاہری باطنی قابلیت مسکرت ہے۔ ان کا قول ہے مجھے بحر خدا نے تعالیٰ کسی چیز سے خوشی ہو اس کی خوشی سوسہ رنج و المم ہوتی ہے۔ جسے طاعت خداوندی سے محبت نہ ہو اس کی محبت سراپا وحشت ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بحر خدا ہر چیز فانی ہے۔ جسے فانی چیز سے لگاؤ ہے وہ اپنے مقصود کے فنا ہونے پر سوائے حسرت و اندوہ کے کچھ نہیں دیکھتا۔ اس کی طاعت کے سوا ہر چیز خاک ہے۔ جب عالم سستی کی پے مائیگی نمایاں ہوتی ہے تو اس کی محبت صحت و شست ہو کر رہ جاتی ہے۔ الغرض غم و وحشت غیر اللہ کی طرف مائل ہونے کا نتیجہ ہے۔ واللہ اعلم۔

۴۹۔ ابو عبد اللہ بن احمد بن اسماعیل المغربيؒ

ابن ابی نواہل کے استاد، محققین کے پیشوا ابو عبد اللہ بن احمدؒ اپنے زمانے کے بزرگ پیشرو تھے۔ اپنے

استنادوں کی نظر میں مقبول تھے اور اپنے مریدوں کے اعمال کے پامدار۔

ابراہیم خواص اور ابراہیم شیبانی رضی اللہ عنہم دونوں آپ کے مرید تھے۔ ان کا کلام بلند تھا اور براہین نمایاں۔
 تارک الدنیا ہونے میں ثابت قدم تھے۔ ان کا قول ہے ”دنیا سے زیادہ انصاف پسند کوئی چیز نہیں جب تک اس کی خدمت کو خدمت کرتی ہے جب مزہ پھر دو پھر لیتی ہے۔ جو آدمی سچے دل سے دنیا سے روگردان ہو وہ اس کی مصیبت سے بچ سکتا ہے اور اس کی آفت سے محفوظ رہتا ہے۔“ واللہ اعلم۔

۵۰۔ ابو علی الحسن ابن علی الجرجانیؒ

اپنے زمانہ میں گیارہ سو گار تھے۔ علم معاملات اور روایت آفات پر آپ کی تصانیف بڑی روشن ہیں۔
 محمد بن علی الترمذی کے مرید اور ابو بکر وراق کے ہم عصر تھے۔ ابراہیم سمرقندی آپ کے مرید تھے۔

ان کا قول ہے: اہل دنیا غفلت کے میدان میں گھوڑے دوڑاتے ہیں۔ اپنے دم و دم گمان پر اعتماد رکھتے ہیں۔ ان کے نزدیک ان کے اعمال حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں اور ان کا کلام کشف پر۔ اس شیخ طریقت کا اشارہ غور و طبع اور رعونت نفس کی طرف ہے۔ مہال کبھی اپنی جہالت کا معترف نہیں ہوتا بے علم جموں نے صوفیاء کی طرح۔
 صاحب علم صوفی نام مغلوں میں قابلِ توقیر ہوتے ہیں اور بے علم ذلیل و خوار۔ عالم کا سہارا گمان نہیں بلکہ حقیقت ہوتی ہے۔ مہال حقیقت سے دور و غم و گمان میں مبتلا ہوتے ہیں۔ راغفلت پر گامزن ہوتے ہیں۔ اوزگھٹتے ہیں کہ یہ راہ ولایت ہے۔ گمان پر اعتماد رکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ حقیقت ہے۔ ظاہری رسوم کی باندی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ اسلیت ہے۔ خواہش نفس کی بنا پر کلام کرتے ہیں اور اسے کشف کا نام دیتے ہیں۔ انسان کے سر سے غور و پندار نہیں نکلتا۔ جب تک جلال حق یا جمال حق رونما نہیں ہوتا۔ اس کے جمال میں ہر چیز غائب ہو جاتی ہے۔ ان کا پندار بھی غائب ہو جاتا ہے۔ اس کے جلال کے سامنے وہ خود بھی کاغذ ہو جاتے ہیں پندار کا نوذکر ہی کیا۔ واللہ اعلم۔

۵۱۔ ابو محمد احمد بن الحسین الجرجانیؒ

عبید کے رفیق تھے۔ سہل بن عبد اللہ کی مصاحبت سے مستفید ہو چکے تھے۔ تمام اصنافِ علوم کے ماہر

اور فقر کے اہم وقت تھے۔ ایک اصول تھے بور تعوت میں اتنے جلد مقام تھے کہ جینے نہ ملے ان کو اپنے مریدوں کے
 لیے یقینی ادب و ریاضت پر مقرر فرمایا جینے کے بعد آپ ان کے سجادہ نشین ہوئے۔ ان کا قول ہے۔ دوام ایمان بچسکی دین
 اور اصلاح بدن تین چیزوں سے وابستہ ہے یعنی کفایت، تقویٰ اور احتیاط سے جس نے اس کو کفیل سمجھا اس کا دل
 متور ہو جس نے منور چیزوں سے پرہیز کیا اس کی سیرت پاک ہوئی چاہنے طعام کے معاملے میں عقائد ہو اس کے
 نفس کو ریاضت نصیب ہوئی کفایت کا ثمرہ معرفت ہے تقویٰ کا حاصل حسن اخلاق اور احتیاط طعام کا استدلال طبیعت
 پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز شب کی کثرت دن کے وقت جہر و کو متور رکھتی ہے۔ ادا شدہ میں ہے کہ تحقیق
 لوگ قیامت کے روز آئیں گے۔ متور چیزوں کے ساتھ نور کے نفلوں پر۔
 جو آدمی طعام کے معاملے میں احتیاط کرتا ہے غصہ نفس اور شہوت سے پاک رہتا ہے یہ نہایت حسین و شیخ بات
 ہے۔ واللہ اعلم

۵۲۔ ابو العباس احمد بن محمد بن سہل الآملیؒ

مستقیم بزرگ مشائخ میں شمار ہوتے ہیں۔ اپنے جرم معصوم میں احترام کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں تفسیر و فقرات کے
 عالم تھے۔ لطائف قرآن کا فہم و ادراک آپ کی خصوصیت تھی۔ جینے کے عظیم مریدوں میں شامل تھے۔ ابراہیم ہارستانی کی
 صحبت سے مستفید ہو چکے تھے۔ ابراہیم غفران آپ کی بہت توفیق کرتے تھے اور تعوت میں بحر ان کے کسی کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔
 ان کا قول ہے جس چیز سے محبت ہو اس سے سکون حاصل کرنا آدمی کو اس کے مقام سے گرا دیتا ہے۔ مطلب یہ کہ جو
 کو محبوب چیزوں کو چھو نہ سکیں بنا کر ہے وہ حقیقت سے بہت دور جا پڑتا ہے کیونکہ میلان طبیعت نفس کا ایک کار ہے۔ نفس
 مقام محاب ہے اور حقیقت کشف کا اصل ہے محبوب چیز سے الجھا ہوا مرید صاحب کشف کی ہماری نہیں کر سکتا اور اس
 متعلق کشف ہے اور محبوب اشیا سے۔ وگرنہ ان میں مضمر ہے۔ انسانی طبیعت کا میلان دو طرفت ہوتا ہے۔ ایک دنیا اور
 اس کی دلچسپیوں کی طرف دوسرے جہتی اور اس کی فتنوں کی طرف دنیا کا میلان بغیریت سے جہم پاتا ہے بغیریت کی صورت
 کی بنا خیال پر ہوتی ہے جس میں تابعداریت اور نا آشنائی شامل ہوتی ہے جہتی کا تصور تصور ہی ہوتا ہے کیونکہ اگر
 حقیقت آنکھوں کے سامنے آجائے تو آدمی دنیا سے کچھ منقطع ہو جائے ولایت کی منزل سامنے آجائے اور متعلق

روشن ہو جائیں عقلی کا تعلق فطری طور پر ناس سے ہے۔ عقلی میں جو کچھ ہے وہ انسانی و جسم و قیاس میں نہیں اسکا عقلیہ کی منزلت اسی میں ہے کہ اس کی راہ سخت مشکل ہے۔ جو چیز انسانی دل و دماغ میں سما سکے وہ بے قدر و منزلت ہوتی ہے جب وہ جسم و قیاس حقیقت عقلی کو نہیں پاسکتے طبیعت کو اس کے عین نظارہ سے کیا الفت ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے میلان طبع صرف عقلی کے تصور کی طرف ہوتا۔ واللہ اعلم۔

۱۵۹۔ ابوالمغیث الحسین بن منصور الحلاج

نیرنگی سانی۔ ہلک دھڑی منصور الحلاج۔ اس طریقت کے مشن توں اور متوں میں شامل تھے بہت عالی ہمت تھے۔ مشائخ کبار میں ان کے متعلق اختلاف ہے۔ ایک گروہ انہیں مردود کہتا ہے دوسرا مقبول سمجھتا ہے مثلاً عمر بن عثمان القلی۔ ابو مقبوض نصر جوڑی۔ ابوالایوب قطع علی بن ہبل اصغہانی وغیرہم نیز ابی عطاء محمد بن غنیف۔ ابوالقاسم نصر آبادی اور تمام تاضریں ان کو قبول سمجھتے ہیں کچھ لوگ اس کے معاملے میں فیصلہ کن بات نہیں کہتے مثلاً حمید بن بشیر جری۔ حمیری کچھ اور لوگ اسے جادوگر تصور کرتے ہیں مگر ہمارے زمانے میں شیخ ابوسعید ابوالخیر شیخ ابوالقاسم گزالی اور شیخ ابوالعباس شہستانی اس کے ساتھ ارادت کا اظہار کرتے ہیں اور اس کی بزرگی کے معزز ہیں۔ ابوالقاسم قشیری کہتے ہیں کہ اگر منصور الحلاج ارباب حقیقت و مساوی میں سے تھا تو خلقت کے رو کرنے سے رو نہیں ہوتا۔ اگر مجبور طریقت اور مردود حق تھا تو خلقت کے مقبول کہنے سے مقبول نہیں ہوتا۔ اس کا معاملہ خدا پر چھوڑ دینا چاہیے اور جہاں تک وہ حق پر نظر آئے اسے قابلِ تحريم سمجھنا چاہیے۔ الفرض چند مشائخ کے مواباقی اس کے کمالِ فضل، صفائی حال اور کثرتِ اجتہاد و ریاضت کے متذکر ہیں۔ حیضانت نفسی کہ ان کا ذکر اس کتاب میں نہ کیا جاتا اور وہ بھی صرف اس بنا پر کہ چند اہل ظاہر اس کو کافر سمجھتے ہیں۔ ان کی بزرگی سے انکار کرتے ہیں۔ ان کے اعمال کو جادو اور فرب سے منسوب کرتے ہیں۔ اور یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ حسین بن منصور دہی مدح حسن منصور حلاج ہے جو محمد بن ذکریا کا استاد اور ابوسعید قرطبی کا رفیق تھا۔ مگر منصور جی کے متعلق مشائخ میں اختلاف ہے فارسی اہل تھے اور ریضا و رد کے رہنے والے تھے اور ان کو رد اس بنا پر نہیں کیا جاتا کہ ان کی تعلیم اور ان کا دین غامض تھا اس واسطے کیا جاتا ہے کہ ان کا کردار اور خلق قابلِ گرفت تھا۔

وہ پہلے پہل ہبل بن حمد اللہ کے مرید ہوئے۔ فقوڑے عرصہ کے بعد ان کی اہانت حاصل کیے بغیر چلے گئے اور

۱۵۹
۳۱۳

۱۵۹
۳۱۳

عمر بن خطاب سے جا ملے۔ کچھ عرصہ بعد ان کو بھی ملا اجازت چھوڑ دیا اور حنیفہ کی طرف منڈیا کر انہوں نے قبول نہ فرمایا اسی وجہ سے ان کو سب نے چھوڑ دیا۔ وہ دراصل مجبور معاملت تھے مجبور اصل نہیں تھے شبلی نے ان کی نسبت فرمایا 'میں اور محتاج ہمارا میں۔ میرے جنون نے مجھے پالیا اور اس کی عقل نے اسے ہلاک کر دیا۔' محمد بن خنیف نے فرمایا وہ عالم رہا کافی ہے وغیرہ۔ دراصل مشائخ کرام کی ہاتھ بندھ دیا اور ان سے علیحدگی کے منصوبہ کی مجبور اور وحشت زدہ کروا دیا۔

ان کی تصانیف روشن ہیں اور اصول و فروع میں ان کے رموز اور ان کا کلام بہذب ہے میں نے بعد ازاں ان کے نواح میں کم و بیش پچاس رسالے ان کے قلم سے نکلے ہوئے دیکھے اور کچھ خورستان فارسی اور خراسان میں بھی سب ہیں ایسی چیزیں نظر نہیں آئیں جو مؤثر میرا ہند میں ظاہر کرتے ہیں۔ کچھ ٹھوس ہیں کچھ کمزور کچھ امان اور کچھ ناقابل قبول جب بارگاہِ حق سے کسی چیز کا ظہور ہوتا ہے تو دیکھنے والا اپنی وجدانی کیفیت کو معرض بیان میں لانے کی کوشش کرتا ہے اتفاقاً مبہم ہوتے ہیں۔ خاص طور پر جب کھٹنے والا تعجیل بھی کرے اور اسے اپنے اوپر ناز بھی ہو۔ یہ اتفاقاً تعجیل پر گراں گذرتے ہیں۔

سننے والے ان کا مہنوم سمجھنے سے قاصر رہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں 'واہ کیا نازک چیز ہے۔' قطع نظر اس سے کہ وہ باور کریں یا نہ کریں۔ بہر حال وہ سمجھتے کچھ بھی نہیں اور ان کا باور کرنا یا نہ کرنا ہمارا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جب اہل نظر کسی ظہورِ حقیقت سے دوچار ہوتے ہیں تو اس کو معرض بیان میں لانے سے گریز کرتے ہیں اور اپنے آپ کو کسی تقاضا کا مستحق نہیں سمجھتے عزت و ذلت سے بے نیاز ہوتے ہیں اور کسی کا باور کرنا یا نہ کرنا ان کو متاثر نہیں کرتا۔

جو لوگ منصور کے احوال کو جادو سے خوب کرتے ہیں قطعی برہیں۔ اہل سنت کے اصول کے مطابق جادو فطریک ہے جس طرح کرامت۔ مگر عالم باکمال میں جادو کا ترک ہونا کفر ہے اور کرامت کا سر نہ دہتا صرفت ہے۔ جادو فہر خداوندی کا مظہر ہے اور کرامت اس کی رضا کا اہل سنت میں صاحبِ بصیرت لوگ بالاتفاق مانتے ہیں کہ جادو کرمسلمان نہیں ہو سکتا اور کافر صاحبِ کرامت نہیں ہو سکتا کیونکہ متضاد چیزیں ہم جمع نہیں ہو سکتیں۔ انہماک کرامت کے تحت اس بارے میں اور تشکیک کی جائے گی۔

حسین بن منصورؒ کا بقید حیات خیر و صلاح کے لئے پرتھے۔ نماز، ذکر، مناجات، روزہ، انہی اور پاکیزہ چھ دُشاپ کا مشہور تھا۔ انہوں نے توحید پر طیف نکات بیان فرمائے اگر وہ جادو گر ہوتے تو یہ سب چیزیں محال تھیں۔ لامحالہ کرامات تھیں اور کرامات صرف ولی متقی سے ظہور پذیر ہوتی ہیں۔

اہل احوال میں سے کچھ لوگ ان کو اس بنا پر رد کرتے ہیں کہ ان کے اقوال میں انھما و امتزاج کا پہلو نکلتا ہے لیکن یہ حسبِ جہارت میں ہے معافی میں نہیں مغلوب احوال لوگ صحیح جہارت پر تفاقاً و نہیں ہونے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جہارت کا اصلی مقہوم شکل ہو پڑھنے والا صاحبِ جہارت کا مطلب سمجھنے سے خاص ہو اور اپنی کوتاہی کی وجہ سے جہارت کو بے معنی قرار دے دے یہ کو تاہی اس کی اپنی ہے جہارت کی نہیں۔

۱۵۹
۲۱۶

میں نے بغداد کے محدثوں کا ایک ایسا گروہ بھی دیکھا جو علاج کی اقتدار کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اس کے اقوال کو اپنی پے درپے کی بنیاد بناتے ہیں اور سادگی کہلاتے ہیں منصور کے بارے میں مبالغے سے کام لیتے ہیں جس طرح فیضی لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں۔ ان کی تردید باب اختلافات میں آئے گی انشاء اللہ تعالیٰ مقتضی یہ ہے کہ منصور بن علاج کے اقوال کی پیروی نہ کریں کیونکہ وہ مغلوب احوال تھے اور پیروی صرف صاحبِ تکلیف کی ہو سکتی ہے۔

بھائے صاحبِ حسین بن منصور سے رولت ہے لیکن اس کا طریق کسی اصیبت پر قائم نہیں اور اس کا حال کسی ایک اصل پر قرار پذیر نہیں۔ اس کے احوال میں بہت فسادات ہیں میں نے ابتدائے حال اس کے اقوال سے بہت سے دلائل حاصل کیے اس کے کلام کی شرح بھی لکھی اور دلائل و براہین سے اس کی صحتِ حال اور رفعتِ کلام کو ثابت کیا۔ اپنی کتاب منہاج الدین میں بھی اس کی ابتدا اور انتہا پر تبصرہ کیا اور یہاں بھی کچھ نہ کچھ بیان کر دیا جس چیز کو اتنی اعتبار و اور کاٹ چھانٹ کے بھانپنا یا جاسکے اس کی پیروی کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ یاد رکھو خواہش و حوا کو صداقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا صاحبِ ہوا ہمیشہ طریقت میں ناہموار اور اٹلی رسیدھی چیزیں تلاش کرتا ہے۔ حسین بن منصور کا ایک قول ہے نہ نہیں بولنے کی خواہش مند میں اور گفتگو کے تسے ہلاک ہونے کی آرزو مند۔ اس قسم کے اقوال خطا ناک ہونے میں حقیقت کے معافی بیان کرنے کی کوشش بیکار ہے۔ اگر معافی موجود ہیں تو اعتبار سے مفقود نہیں ہو سکتے۔ مفقود میں تو اظہار سے معرض وجود میں نہیں آ سکتے۔ اظہار صرف تو ہم آفرین ہوتا ہے اور تو ہم طالب کو گمراہ کر دیتا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ لفظی اظہار ہی اصل حقیقت ہے و اللہ اعلم۔

۱۶۰
۲۱۶

۳۵۔ ابو اسحاق ابراہیم بن احمد الخوافی

توکل میں عظیم شان اور بلند منزلت رکھتے تھے۔ بہت سے مشائخ کرام سے ملاقات کر چکے تھے۔ ان کی کرامات

یہ شمار میں اور مصالحت و ملالت پر کئی خبر بصورت تصانیف۔

ان کا قول ہے تمام علم و محلول میں ضرر ہے۔ اس چیز کو کرنے کی کوشش نہ کرو تو تمہارے لیے ہو چکی ہے اور اس چیز کو کرنے سے گریز نہ کرو تو تمہارے اوپر عاید ہو چکی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مقدمہ کے ساتھ مت کیلویں جو ازل سے مقدمہ جو چکا ہے وہ کوشش سے بدلا نہیں جاسکتا۔ اس کے احکام سے سرتابی نہ کرو کیونکہ سرتابی کے لیے سزا ملے گی۔

ان سے پوچھا گیا: آپ نے کیا عجائبات دیکھے؟

فرمایا: بہت عجائبات دیکھے مگر سب سے زیادہ عجیب چیز یہ ہے کہ مجھے حضرت علیہ السلام نے دعوت شرکت دی اور میں نے انکار کر دیا۔ اس واسطے نہیں کہ مجھے کسی بہترین کی ضرورت نہ تھی بلکہ اس لیے کہ مجھے بھائے خدا کے ان پر زیادہ اعتماد کرنا پڑے گا اور میرا خدا پر توکل گھٹ جائے گا اور خیر کے طور پر میں اپنے فرائض کو تدبیر کے ساتھ سرانجام نہ دے سکوں گا۔ یہ کامل ہونے کا ایک مقام ہے۔

۵۵۔ ابو حمزہ البغدادی البراز

آپ عظیم صوفی متکلم میں شمار ہوتے ہیں۔ حادث عاصی کے مرید تھے۔ سری کے مصاحب اور فوری اور خیر انساچ کے ہم عصر تھے۔ بغداد کی مسجد رمضان میں وعظ کیا کرتے تھے۔ تعبیر اور قرأت کے جید عالم تھے۔ اصاوین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قابل اعتماد اور ہی تھے۔ وہ فوری کے ساتھ تھے جب ان پر سختی کی جا رہی تھی اور سب باری خدائی نے صوفیاء کو موت کے پیچھے سے نجات دی تھی۔ فوری کی تسلیم کی تشریح کرتے وقت اس حکایت کو بیان کیا جائے گا۔

ان کا قول ہے: اگر تمہارا نفس اپنے ہاتھ سے محفوظ ہے تو تم نے انبیاءات کا حق ادا کر دیا۔ اور اگر غفلت تمہارے ہاتھوں سے محفوظ ہے تو تم نے ان کا تمہارے چکا دیا۔ مطلب یہ ہے کہ انسان پر وہ مداریاں عائد ہوتی ہیں ایک انبیاءات کے ساتھ اور ایک باقی انسانوں کے ساتھ۔ اگر تم اپنے نفس سے گریز کرو اور نجات انور کی کارستانہ تلاش کرو تو تمہاری پہلی ذمہ داری پوری ہوگئی۔ اگر غفلت کو اپنی بدکرداری سے نقصان نہ پہنچاؤ تو دوسرا حق بھی ادا ہو گیا۔ اپنے نفس کو محفوظ

رکھو۔ دوسروں کو تکلیف نہ دو اور اُس کے بعد اپنے خالق کے حقوق پورے کرو۔

۵۶۔ ابو بکر محمد بن موسیٰ الواسطیؒ

آپ عقیقہ مشائخ کو رام میں شمار ہوتے تھے اور خاقان کے معاملے میں بڑی شان اور منزلت رکھتے تھے۔ تمام مشائخ آپ کو قابل احترام سمجھتے تھے۔ آپ حنین کے قدیم مریدوں میں شامل تھے۔ آپ کا کلام نہایت گہرا تھا۔ اور ظاہر پرست اس کو سمجھنے سے قاصر تھے۔ آپ کو اُس و سکون نصیب نہ ہوا جیسا کہ آپ عوام میں تشریف فرما نہ ہونے مروکے لوگوں نے آپ کا یہ مقدم کیا کیونکہ آپ نہایت ملیم الطبع اور متودع بزرگ تھے۔ اہل مروئے آپ کا کلام سنا اور انہوں نے اپنی باقی عمر میں گناردی۔

ص ۱۴۴
۲۱۹

آپ کا قول ہے: فکر بھول جانے والوں سے ذکر یاد رکھنے والے زیادہ فاعل ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ذکر بھول جائے تو کوئی حرج نہیں۔ حرج یہ ہے کہ ذکر یاد رہے اور خدا بھول جائے۔ ذکر مقصود ذکر سے مختلف ہوتا ہے۔ مقصود ذکر کو فراغوش کر دینا اور پندار ذکر میں بتوار نہا غفلت سے زیادہ قریب ہے بقابل اس کے کہ ذکر بے پندار فراغوش ہو جائے۔ بھولنے والے کو اپنے نسبتانہ غفلت کے عالم میں پندار حضور نہیں ہوتا۔ ذکر کو ذکر و غفلت کی حالت میں پندار حضور ہوتا ہے۔ پندار حضور ہی بدوہ حضور غفلت کے نزدیک تر ہے۔ طالبان حق کی ہلاکت پندار سے واقع ہوتی ہے۔ جہاں پندار زیادہ ہو وہاں حقیقت کم ہوتی ہے اور جہاں حقیقت کم ہو وہاں پندار کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ پندار کی بنیاد عقل کی بدگمانی پر ہوتی ہے۔ اور عقل کی بدگمانیوں سے بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں جاتی ہیں۔ حسرت اہل حق کو بدگمانی اور حرص سے کوئی نسبت نہیں ہوتی۔ بنیادی اصول یہ ہے کہ ذکر حق یا غفلت میں ہوتا ہے یا حضور میں۔ جب ذکر اپنے آپ سے غائب اور حضور حق میں حاضر ہو تو یہ حضور ہی نہیں بلکہ شاہد ہوتا ہے۔ جب ذکر کرنے والا حق سے غائب اور اپنی ذات میں حاضر ہو تو یہ ذکر نہیں غفلت ہے اور غفلت خلعت کا نتیجہ ہوتی ہے و اللہ اعلم۔

۵۷۔ ابو بکر بن دلف بن محمد راشدیؒ

آپ مشہور اور بزرگ مشائخ میں شمار ہوتے ہیں۔ غایت حق سے محذب اور پاک وقت پایا۔ ان کے

ملیت، ارشادات نہایت درجہ قابل تعریف میں چنانچہ متاخرین میں سے کسی نے کہا ہے: دنیا کی تین عجیب چیزیں ہیں ص ۳۴
یعنی شبلی کے اشارات، ترغیض کے نکات اور جعفر کی حکایات۔ آپ قوم کے سردار اور اہل طریقت کے پیش رو تھے۔
انتہاء میں غلیظہ وقت کے حا جوں کے افسر تھے۔ شیر اساج کی مجلس میں نوہ کی اور نفیض ارادت بعید سے کیا۔ اکثر
منازع کبار سے ملاقات کر چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: قُلْ اَللّٰهُمَّ مَنِّیْ یَخْتَصُّ مِنْ اَنْصَارِہِمُ اَبِلَ اَیَّانٍ
سے کہو انہی آنکھیں نبی رکھیں (قرآن ۲۴-۲۰) اس کی تفسیر کرتے ہوئے شبلیؒ نے فرمایا: اے پیغمبر اہل ایمان سے
کہو کہ وہ انہی جہانی آنکھیں حرم انگیز چیزوں سے بچائیں اور انہی روحانی آنکھیں بھرا اللہ ہر چیز سے بچائیں۔ مطلب
یہ کہ مومن حرم انگیز چیز سے نظر پھیریں اور بھر مشاہدہ حق کسی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھیں۔ یہ نشانِ غفلت ہے کہ
انسان حرم و ہونک پر پوری کرے وہ فضائی خواہشات کو برا نگینہ کرنے والی چیزوں کو دیکھتا پھرے۔ غافل کی سب
سے بڑی بے بسی یہ ہے کہ اسے اپنے عیوب کی خبر نہیں ہوتی۔ دنیا کا بے خبر غایت میں بھی بے خبر ہوگا: دَعْوٰی کَانَ
فِیْ ہٰذِہٖۤ اَعْلٰی فَعُوْیْ فِی الْاٰخِرَۃِ اَعْلٰیؕ اس دنیا کے اندھے غایت میں بھی اندھے ہوں گے۔ (قرآن ۲۴-۲۰)
فی الحقیقت جب تک باری تعالیٰ کسی کو حرم و ہوا سے پاک نہ کرے۔ اس کی آنکھیں ناقابل دید چیزوں سے محفوظ
نہیں ہوتیں اور جب تک اس کی خواہش پاک کسی دل کو اپنی محبت کا مسکن نہ بنائے۔ اس کی روحانی آنکھیں رویتِ غیر سے
مصطفیٰ نہیں رہ سکتیں۔

کہتے ہیں آپ ایک روز بازار میں تھے تو گول نے آپ کو دیکھا نہ کہہ کر پکارا۔ آپ نے فرمایا: نعم مجھے دہوانہ
کہو میں تمہیں فرزا نہ کہتا ہوں۔ میری دیوانگی محبت کے سبب ہے تمہاری فرزا دیوانگی غفلت کے باعث۔ اللہ میری دیوانگی
کو زیادہ کرے اور تمہاری فرزا دیوانگی کو۔

یہ آپ نے معریٰ حضرت میں کہا اور نہ آدمی اتنا از خود رفتہ کہوں ہو کہ خدا کی محبت اور دیوانگی میں فرق قائم نہ
رکھے اور دنیا و آخرت میں دونوں کی عداوت یا زنیایاں نہ رہنے دے۔ واللہ اعلم

۵۸۔ ابو محمد بن جعفر بن نصر الخالدیؒ

آپ ہندیہ کے قدیم اصحاب میں شامل تھے۔ علم طریقت میں کامل تھے۔ انفا سب شریح کے پاس مدار اور اہل کے ص ۱۹۳
۳۳۱

حق کے گمبیاں تھے۔ ان کا کلام ہر فن پر بہت بلند تھا خاص طور پر ترک ربوہ پر سلسلہ پر کوئی نہ کوئی حکایت بیان فرماتے تھے اور اس کا سوا کسی نہ کسی کی طرت ہوتا تھا۔

آپ کا قول ہے: توکل یہ ہے کہ تیرے رزق کا عدم وجود تیرے دل کے لیے کیسا ہو مطلب یہ کہ رزق کی موجودگی سرت کا باعث نہ ہو اور اس کی غیر موجودگی غم و الم کا سبب نہ بنے۔ وجود انسانی خدا کی ملکیت ہے اس کی پرورش اور حرکت پر وہ مالک ہی قادر ہے چلاچلن و چر ملکیت مالک کے سپرد کر دینا چاہیے۔

آپ فرماتے ہیں میں ایک روز بنیہ کے پاس آیا اور وہ بخار کی حالت میں تھے میں نے کہا دعا کریں خدا صحت دے۔ فرمایا: میں نے کل دعا کی تھی البتہ غیب نے کہا: تیرا جسم خدا کی ملکیت ہے وہ تندرست رکھے یا بیمار کر دے۔ دینے والا کوئی ہے اپنا تصرف ختم کرنا کہ صحیح مقام بندگی حاصل ہو۔ واللہ اعلم

۵۹۔ ابوعلی بن محمد القاسم الرود باریؒ

آپ بزرگ اور جوان مرد موصوفائے کرام میں شمار ہوتے تھے اور ان کے چنیئے تھے شہزادے تھے۔ رفق معاشرت میں عظیم نشان کے مالک تھے۔ ان کے مناقب اور آیات بے شمار ہیں۔ تصوف کے وقتی نکات پر آپ کا کلام نہایت لطیف ہے۔

آپ کا قول ہے: مرید صرف اس چیز کی طلب کرتا ہے جو حق تعالیٰ اس کے لیے چاہتا ہے اور مراد کو نہیں میں کسی بیزار اللہ کی طلب نہیں رکھتا۔ مطلب یہ ہے کہ رضائے حق پر راضی رہنے والا اپنی مرضی کو ترک کر دیتا ہے تاکہ صحیح مرید کا مقام حاصل کر سکے۔ (ابن عجب) کی اپنی مرضی کوئی ہوتی ہی نہیں۔ اور اس لیے اس کی اپنی مراد کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ حق کو چاہتا ہے اور وہی چاہتا ہے جو حق چاہتا ہے۔ جسے حق چاہے وہ مجزئی کسی چیز کو نہیں چاہتا۔ الغرض رضا مقام ابتدا ہے اور محبت انتہا۔ مقامات تحقیق بندگی کے لیے ہیں۔ اور وحدانیت و مشرب آزمائش ربوبیت کے لیے مرید اپنی ذات میں قائم ہونا ہے اور مراد ذات حق میں۔ واللہ اعلم۔

۶۰۔ ابو العباس قاسم بن المہدی البیساریؒ

آپ اپنے وقت کے امام تھے۔ علوم ظاہر و باطن کے علمبردار تھے۔ بوکر داسطی کی مصاحبت پائی تھی کئی

مشائخ کبار سے تحصیلِ ادب کی تھی۔ اہلِ طریقت میں رفاقت کے معاملے میں بہت آراستہ اور الفت میں بہت پیرائندہ تھے ان کا کلام عالی اور تصانیف عمدہ ہیں۔

آپ نے فرمایا: توحید یہ ہے کہ دل میں کوئی چیز بجز خدا را نہ پائے مطلب یہ کہ مخلوقات میں سے کسی چیز کو دل سے تعلق نہ ہو اور محالیت کی صفائی میں کدورت نام کو نہ ہو۔ خیالِ غیر کی بنیاد ثباتِ غیر اُٹھ رہے ہیں اور ثباتِ غیر توحید کی نفی ہے۔

۱۴۵
۷۳۰

آپ مروے کے ایک خوشحال اور بلندِ قدر خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ باپ کی طرف سے بہت سی دولت و رشخیں ملی مگر آپ نے تمام کی تمام حضورِ صلے اللہ علیہ وسلم کے دو عددِ مونے ہمالیہ کے عوض دے دی۔ ان دو بالوں کی برکت سے رب العزت نے آپ کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی۔ آپ ابو کریم سلمیٰؒ کی صحبت میں رہے اور وہ غلامِ پاپا کہ اہلِ طریقت کے ایک گروہ کے امام کہلائے۔ وفات سے پہلے وصیت کی کہ مونے ہمالیہ کو دفن کرتے وقت ان کے منہ میں رکھ دیئے جائیں۔ ان کا مزار مرہومیں ہے آج بھی حاجت مند لوگ وڑاں جاتے ہیں۔ منقیش مانتے ہیں اور مرادیں پاتے ہیں مجرب ہے حاضرِ علم۔

۱۴۸۔ ابو عبد اللہ محمد بن نجیبؒ

اپنے زمانے کے امام تھے اور مختلف علوم پر عبور رکھتے تھے۔ مجاہدہ میں منظم نشان اور خفاقی میں شافی بیان کے مالک تھے۔ ان کے احوال کی پاکیزگی ان کی تصانیف سے نمایاں ہے۔ ابنِ مطاہر شہلی جیسی بن منصور اور جریر رضی اللہ عنہم سے معاصرت کی۔ مگر معتقل میں یعقوب نہر جو ری سے ملاقات کی۔ عالمِ تجرید میں بہت سفر کیے۔ شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ رب العزت نے توبہ کی توفیق دی اور آپ نے حکومت سے اعراض کیا ان کا مقام اہلِ صفائی کے نزدیک بہت بلند ہے۔ آپ نے فرمایا: "توحید طبعیت سے اعراض کرنے کا نام ہے" مطلب یہ کہ طبعیت الائنے حق سے محب میں اور اس کی نعمتوں کو دیکھنے سے قاصر جب تک طبعیت سے اعراض نہ ہو۔ اقبالِ خداوندی حاصل نہیں ہوتا اور صاحبِ لمحہ حقیقت توحید سے محب رہتا ہے۔ جب آفتِ طبعیت کا علم ہو جائے تو گویا توحید کی معرفت حاصل ہوئی ان کی آیات و براہین بہت ہیں۔ واللہ اعلم۔

۶۲۔ ابو عثمان سعید بن سلام المغربی

سید ریاضت، آفتاب سعادت، ابو عثمان رحمہ اللہ، بزرگانی طریقت میں سے تھے علم و فن میں تبحر حاصل تھا۔ صاحب ریاضت و ثبات تھے۔ ان کی آیات اور عمدہ دلائل کثرت سے ہیں۔ فرماتے ہیں: جو امرا کی صحبت کو فقرار کی مجلس پر ترجیح دے خدا سے عز و جل ان کو مرگ دل میں مبتلا کر دیتا ہے نہ ہاں اٹھا صحبت اور مجلس رحمانیت استعمال کیے گئے ہیں کیونکہ فقرار سے چٹنے والے صرف مجالست کے بعد بیٹھے میں صحبت کے بعد نہیں صحبت سے اعراض نہیں ہوتا جب لوگ مجالست فقرار سے صحبت امرا کی طرف جاتے ہیں تو ان کے دل حاجت مندوں کے ہنوں ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اور ان کے جسم پندار میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ مجالست سے مزہ پیرنے کی منزل مرگ دل ہے تو فقرار کی صحبت سے مزہ پیرنے کی منزل کیا ہوگی؟ اس بیان سے مجالست اور صحبت کا فرق ظاہر ہو گیا۔ واللہ اعلم

۱۶۹
۲۲۳

۶۳۔ ابو القاسم بن ابراہیم بن محمد بن محمود النصر آبادی

آپ نیشاپور میں بادشاہ کی حیثیت رکھتے تھے۔ بادشاہوں کی جاہ و حشمت اس دنیا کے لیے ہوتی ہے آپ کی اس دنیا کے لیے تھی۔ ان کا کلام بلند تھا اور آیات و دل نشیں قیاس نہیں کے مرہ تھے اور خواص ان کے متاخرین کے امتداد اپنے زمانے میں بگڑا ہوا کرتے اور علم و ورع میں سب سے برکزیہ تھے۔

آپ نے فرمایا: تیری نسبت دو طرفہ ہے ایک آدم سے دوسری خدا سے۔ اگر نسبت آدم کا دھندلار ہے تو تیرے سامنے شہادت لغوی، اور ہو خطا کا بیدار ہے۔ یہ حصول بشریت کا راستہ ہے اور باری تعالیٰ فرمایا ہے: إِنَّكَ كَانَتْ خَلْقًا مَعْلُومًا۔ انسان ظالم بعد جاہل تھا۔ (قرآن ۳۳-۴۲)، اگر خدا کی نسبت کی تلاش ہے تو مقامات کشف پر ان عصمت، ولایت تیرے سامنے ہیں۔ یہ نسبت تحقیق عبودیت کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ عَلَى الْإِذْنِ هُوَ أَشَدُّكُمْ بَدَسْ وَهَئِذَا رَأَوْا سِيقًا لِلْآيَاتِ تَوَلَّوْا أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (قرآن ۶۵-۶۶) آدم کی نسبت قیامت کے دن ختم ہو جائے گی۔ حق سے نسبت عبودیت ایک رہے گی اور کبھی تیرے پیروں نہ ہوگی سب بندہ انبی ذات با آدم سے نسبت قائم کرے تو اس کا کمال یہ ہے کہ اقرار کرے: إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَنَجِّنِي

۱۷۰
۲۲۵

نے اپنے نفس پر ظلم کیا قرآن ۶۸-۱۵: جب نسبت حق سے ہو تو اس کا مقام یہ ہے کہ حق تعالیٰ کہے: **يُجَادُكَ**
لَا خَوْفٌ عَلَيْكَ مِنَ الْمَوْتِ تمیرے بندے آج تیرے لیے کوئی خوف نہیں قرآن ۶۳-۶۸: **وَأَشْرَطَ**۔

۶۳۔ ابو الحسن علی بن ابراہیم الحمصیؒ

سرور سالکان طریقت، جمال جان اہل تحقیق، ابو الحسن علی بن ابراہیم درگاہ حق کے عشق مہر اور انار مہر ویا کے
 کرام تھے۔ اپنے زمانے میں اپنی نظیر نہیں رکھتے تھے۔ ان کا کلام بلند اور عبارت دلنشین تھی۔ آپ نے فرمایا: مجھے میری
 آفت میں مبتلا رہنے دو۔ کیا قسم اسی آدم کی اولاد نہیں جسے خدا نے عزت و جلال سے خاص تقویم پر پیدا کیا۔ اور بے وسط و غیر
 اسے زندگی عطا کی فرشتوں کو کہا اسے سجدہ کرو۔ پھر اسے کچھ حکم دیا اور اس نے نافرمانی کی پہلے ہی برہمن کی طبیعت
 ہو تو آخری جام تک کیا گزرے گی۔ مطلب یہ کہ اگر آدمی کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے تو وہ سراسر نافرمان ہے
 اگر رب الصوت کی عنایت نہ ملے تو سزا مقدم محبت ہے۔ سنا بات پروردگار پر نظر کرو اور پھر اپنی برائیوں کی
 طرف دیکھو تمام عمر اسی میں گزار دو۔ **وَأَشْرَطَ**۔

یہ تھے حالات چند برگزیدہ متقدمین صوفیہ کے۔ اگر تمام کا ذکر کیا جاتا یا صرف انہی کے احوال پر
 تفصیل سے لکھا جاتا یا ان کی حکایات کو معرض تحریر میں لایا جاتا تو مقصد مغفوت ہو جاتا اور کتاب طویل ہو جاتی۔
 اب کچھ متاخرین پر کھٹا مقصود ہے۔

و بَاشَدِ التَّوْفِيقِ

بارہواں باب

متاخرین

ہمارے زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ریاضت کا بار تو اٹھانے میں کئے کر ریاضت کے طبکار ہیں۔ تمام اہل طریقت کو اپنے جیسا خیال کرتے ہیں۔ جب بزرگانی صفت کے اقوال سنتے ہیں۔ ان کی شان و عظمت دیکھتے ہیں ان کے معاملات سے متعلق پڑھتے ہیں۔ اور پھر اپنے پر نظر کرتے ہیں تو اپنے آپ کو پس ماندہ دیکھ کر کہتے ہیں۔ ہمارا ان سے کیا مقابلہ وہ لوگ ختم ہو چکے۔ ایسے لوگ اب پیدا نہیں ہوتے۔ یہ بات سراسر غلط ہے کیونکہ رب العزت کبھی اہل زمیں کو جہا صحت نہیں چھوڑتا اور امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر ولی نہیں رہنے دیتا۔ چنانچہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت میں ایک گروہ ناقیامت حق و صداقت پر رہے گا۔ اور نیز فرمایا: میری امت میں ہمیشہ چالیس آدمی خفیٰ اور عیسیٰ پر رہیں گے۔

ص ۱۶۸
۲۶۷

جن مشائخ کبار کا ذکر اب ہو گا ان میں سے کچھ داعی اہل کو بیگ کہہ چکے ہیں اور کچھ ابھی بغیر حیات ہیں۔

رضی اللہ عنہم و عتاد و عن جمیع المسلمین و المسلمات۔

۱۔ ابوالعباس احمد بن محمد القصاب

آپ اور ار النہر کے مقدسین سے مصاحبت فرما چکے تھے۔ رفعت حال۔ صدق فراست اور کثرت بردان و کرامات کے لیے مشہور تھے۔ ابو عبد اللہ غاملی جو طبرستان کے امام تھے قرآن میں کرباری تھائی کی خاص عنایت ہے کہ وہ کبھی کو بغیر قلم و مقام عطا کر دیتا ہے کہ اگر اصول دین اور وقایع توحید میں کوئی مشکل پیش آئے تو وہ رہنمائی کرے۔ ابوالعباس قصاب ایک ایسے ہی بزرگ ہیں۔ آپ اتنی تھے مکر و نیات اور طریقت پر نہایت عالی کلام تھے میں نے ان کی بہت سی حکایات سنی ہیں مگر اس کتاب میں مجھے اختصار مد نظر ہے۔

ایک دن ایک بیماری بوجھ سے لدا ہوا اونٹ آٹنی کے بازار سے گزرتا تھا کچھ ٹہپٹ تھی۔ اونٹ کا پاؤں پھسل گیا وہ گر گیا اور اس کی بڑی ٹٹ گئی۔ لوگ اونٹ کا بوجھ ۱۶ ہونے کی گواہی کر رہے تھے۔ اونٹ کا ہمارا بردار لڑکا رو رہا تھا اور ہاتھ اٹھا کر خدا کے سامنے فریاد کر رہا تھا۔ ابوالحسنؑ کا ادھر سے گزر ہوا۔ انہوں نے اونٹ کی ہمارا تمام لی اور رو بہ آسمان ہو کر کہا باری تعالیٰ اس اونٹ کو ٹھیک کر دے۔ گناہ ٹھیک نہیں ہوتا تو میرے دل پر اس لڑکے کی فریاد نے اتنا اثر کیا کہ اونٹ بیکار کھڑا ہو گیا اور چلنے لگا۔

آپ کا قول ہے "تمام عالم کو راضی برضاے حق ہونا چاہیئے ورنہ دکھ ہوگا۔ اگر کوئی راضی برضا ہے تو اس کا یہ دلایطج بلا کی طرف ہوگا اور بلا کی طرف نہیں آتی۔ اگر خود ہلا نہیں تو بلا ضرور آئے گی اور باعثِ بخت ہوگی۔ ہمارا رنج و راحت تقدیر ہو چکا ہے اور تقدیر میں تغیر نہیں آتا۔ راضی برضا ہونا راحت کا باعث ہے جو اگر رضا ہو اس کے لیے راحت ہی راحت ہے اور روگردانی کرنے والے کے لیے نقصان کے صورت پذیر ہونے میں تکلیف ہی تکلیف ہے۔ و اللہ اعلم۔"

۲۔ ابو علی بن حسین بن محمد الدقاقؒ

آپ فی کے امام تھے۔ زمانے میں بے نظیر تھے۔ صاف بیانی اور فصیح زبانی تھے۔ کئی منازعہ کیا ہوا سے ملاقات اور مصاحبت فرما چکے تھے۔ نصر آبادی کے مرید تھے اور مدظفر فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا: جو مجھ تک کسی چیز کو دوست رکھتا ہے اپنے حال میں کھو ہے۔ جو مجھ تک کسی کا ذکر زبان پر لاتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ مطلب یہ کہ غیر اللہ سے دوستی کی بنیاد اللہ کو نہ جاننے پر ہوتی ہے۔ اللہ سے دوستی غیر اللہ سے عدم دوستی کا نشان ہے۔

جو غیر سے درمیدار وہ اس کا ذکر ہی زبان پر نہ لائے گا۔ ایک اور حدیث آدی نے بیان کیا کہ وہ ایک دن آپ کی مجلس میں اس خیال سے گیا کہ منتر کھول کی کیفیت کچھ متعلق کچھ دریافت کرے۔ آپ نے طبرستان کا بنا ہوا خوبصورت عمارت زیب سر کیا ہوا تھا۔ بڑے سوال کیا۔ تو کل علیؑ اٹھ کر آیا۔ فرمایا: لوگوں کی پگڑیوں کو لالچ کی نظر سے نہ دیکھنے کو تو کل کہتے ہیں یہ کہا اور گڑھی آتا کر بڑے آدی کے سامنے رکھ دی۔ و اللہ اعلم

۳۔ ابو الحسن علی بن احمد الحنفیؒ

آپ قدیم مشائخ کبار میں شمار ہوتے ہیں۔ اپنے زمانے میں تمام اولیائے کرام کی نگاہوں میں ممتاز تھے۔ شیخ ابو سعیدؒ

نے آپ سے ملاقات کی۔ مختلف موضوعات پر گفتگو ہوئی رہی۔ چلتے وقت شیخ ابوسعیدؓ نے کہا: ”میں آپ کو اپنا جانشین مقرر کرتا ہوں۔“

میں نے شیخ ابوسعیدؓ کے خادم حسن مودب سے سنا کہ جب شیخ ابوسعیدؓ کے پاس پہنچے تو آپ نے کوئی بات نہیں کی صرف سنتے نہ رہے اور گا رہے گئے۔ احمد الحرقانی نے کوئی سوال کیا تو آپ نے جواب ضرور دیا۔ حسن مودب نے پوچھا: ”آپ خاموش کیوں رہے؟“ فرمایا: ”ایک موضوع کی تشریح ایک ہی آدمی کر سکتا ہے۔“

میں نے اپنے استاد ابو القاسم قشیرجی سے سنا کہ جب وہ خرقان آئے تو احمد الحرقانیؓ کے دربار سے ان کی فصاحت و بلاغت ختم ہو گئی اور یہ محسوس ہوا کہ گویا کسی نے ان کی ولادت چھین لی۔

آپ نے فرمایا: ”دور اتنے میں۔ ایک غلط ایک صحیح۔ غلط راستہ خدا سے کا خدا کی جانب ہے اور صحیح راستہ خدا کا بندہ کی طرف ہے۔“ جو یہ دعویٰ کرے کہ خدا کو بایں اس نے نہیں پایا۔ ہاں جو یہ کہے کہ مجھے خدا آنکھ پہنچا دیا گیا اس نے واقعی خدا کو پایا۔ سوال خدا کو اپنے یا نہ اپنے یا نجات حاصل کرنے یا نہ کرنے کا نہیں بلکہ خدا آپ پہنچائے جانے یا نہ جانے کا بدرنجات دیئے جانے یا نہ دیئے جانے کا ہے۔ واللہ اعلم۔

۴۔ ابو عبد اللہ محمد بن علی المعروف بالداستانی مقيم البسطام

آپ اپنے وقت کے باؤنزا تھے۔ بیان و عبارت میں منفرد حیثیت کے مالک تھے۔ آپ کا کام ہذب اور اشارات نہایت لطیف ہیں۔ شہر کے امام شیخ سہلیؒ آپ کے نیک سیرت جانشین تھے۔ میں نے ان سے بالداستانیؒ کے کئی خوبصورت اور دل نشین اقوال سنے۔ مثلاً آپ نے فرمایا: ”توحید موجود ہے اور تو توحید میں مفقود یعنی توحید درست ہے مگر تو درست۔ کیونکہ تجھے اعتقائے حق پر قیام حاصل نہیں۔ توحید کا کترین درجہ یہ ہے کہ تو اپنی ہر ملکیت میں تعریف سے دست بردار ہو اور ہر امر میں مکمل تسلیم کا اقرار کرے۔“

شیخ سہلیؒ کہتا ہے: ”ایک موقع پر بسطام پر ٹڈی دل اڑ پڑا۔ تمام حکمت اور درخت بیاہ ہو گئے۔ لوگ چلا رہے تھے۔ شیخ نے سب پوچھا میں نے ٹڈی دل کا ذکر کیا۔ آپ چھت پر چڑھ گئے اور رو بہ آسمان مڑے ہوئے ٹڈی دل ختم ہونا شروع ہو گیا۔ خبر تک مناصات ہو گئی۔ اور کسی کو گھاس کے ایک ٹکے کے برابر بھی نقصان نہ پہنچا۔ واللہ اعلم۔“

۵۔ ابوسعید فضل اللہ بن محمد مصنیؒ

آپ شہنشاہ اہل حجت اور اہل نعمت تھے۔ تمام ہم عصر آپ سے بہرہ ور تھے کچھ دیر اسے کچھ اعتقاد سے کچھ اپنے روحانی جذبات کی بنا پر آپ تمام علوم کے ماہر تھے عجیب ذراست کے مالک تھے۔ لوگوں کے اسرار و دل سمجھنے میں کمال رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ کے آثار۔ آیات اور براہین بے شمار ہیں اور آج تک ان کے اثرات موجود ہیں۔

اولاً میں آپ تعلیم کی خاطر مہنا سے مشغول تشریف لائے اور بولنی غاہ سے تعلق پیدا کیا۔ تین دن کا سبق ایک دن میں ختم کر لیا کرتے تھے اور وہی تین دن عبادت میں صرف کرتے تھے۔ اس وقت شیخ ابوالفضل حسن دہلویؒ سے ملے اور کہا: تمہارا یہ راستہ مشغول تھے۔ ایک روز آپ دریائے سرخ کے کنارے جا رہے تھے ابوالفضل حسن آپ سے ملے اور کہا: تمہارا یہ راستہ نہیں اپنے راستے پر جاؤ۔ آپ نے کوئی توجہ نہ دی اور اپنی جگہ پر واپس آکر ریاضت و عبادت میں مشغول ہو گئے۔ بالآخر دیر درایت کھلا اور آپ کو مقام مہند نصیب ہوا۔

میں نے شیخ ابومسلم دہلویؒ سے سنا۔ جس کو ابوسعیدؒ سے عصمت تھی۔ ان کی زیارت کے لیے گھر سے نکلا۔ جسم پر ایک عرق تھا جو بوسیدگی اور میل کی وجہ سے چمڑے کی طرح ہو چکا تھا۔ خدمت میں پہنچ کر دیکھا کہ آپ مصری کپڑے کا لباس پہنے تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ دل میں کہا یہ آدمی اس تعلیق و نبا کے باوجود فقر کا دھڑکاؤ ہے اور مجھے فقر کا دھوکا ہے۔ مجھے ان کے ساتھ کیا موافقت ہو سکتی ہے؟ ابوسعیدؒ نے اس دلی کیفیت کو پایا اور فرمایا: یہ کس کتاب میں لکھا ہے کہ فقر کا لفظ صرف ایسے آدمی پر ناید ہوتا ہے جن کا دل مصروف مشاہدہ ہو۔ یعنی اہل مشاہدہ غنی بالحق ہوتے ہیں اور فقرا مبتلائے عبادہ۔ ابومسلم کہتا ہے میں اپنے دل میں سخت لپٹا ہوا اور اپنی بدگمانی سے توبہ کی۔

آپ کا قول ہے: "نعمت خدا سے دل کے بار اسطہ تعلق کا نام ہے۔ یہ آثار مشاہدہ ہی کی طرف ہے۔ مشاہدہ دوستی کی شدت و فروغ اور دیر جاہل میں انسانی لوازم کو ختم کر دینے کا نام ہے یا یہ الفاظ دیگر بقائے حق میں فنائے صفت کو کہتے ہیں۔" کتاب الحج میں مشاہدہ اور اس کے وجود پر کچھ اور تحریر ہو گا انشاء اللہ تعالیٰ۔

آپ نیشاپور سے طوس جا رہے تھے راستے میں ایک سردوادی پڑتی تھی خشکی کی وجہ سے آپ کے پاؤں سرد ہو گئے۔ ایک درویش ساتھ تھا۔ اس نے سوچا کہ اپنے گھرنند کو بچا کر دو دنوں پر پلٹ دے۔ پھر خیال آیا کہ نند اتنا غلام و دست ہے فلاح نہیں کرنا چاہیے۔ طوس پہنچ کر وہ درویش حاضر مجلس ہوا اور پوچھا: موسا و الہام میں کیا فرق ہے؟ فرمایا: گھرنند کو بچا کر پاؤں پر ڈال دینے کا خیال الہام تھا۔ دیکھنے والی چیز و موسوسہ تھا۔ ایسی کئی کرامات ان سے منسوب ہیں مگر طولِ کلام میں منظور نہیں۔ وَاخِذْ عِلْمَ

۶۔ ابوالفضل محمد بن الحسین النخعیؒ

میں طایقت میں آپ کا مقتدی ہوں۔ آپ تغیر اور حدیث کے معلم تھے اور تصوف میں مکتبہ جفید سے منسلک تھے۔ حصرتی کے مرید تھے اور ان کے واقعہ اسرار تھے۔ ابو عمرو قزوینی اور ابو الحسن ہی سائب کے ہم عصر تھے۔ سالہ بریں تک ازراہ دولت نشینی دنیا اور اہل دنیا سے رد پوش رہے۔ غفلت ان کو قبول گئی۔ اکثر پہاڑوں میں رہے۔ عمر و راز پائی۔ ان کی کرامات۔ روایات اور ہر ایمان بے شمار ہیں۔ اہل تصوف کے لباس اور رسوم سے متنفر تھے۔ ابو اہل رحم کو سختی سے پیش آتے تھے۔ میں نے ان سے زیادہ عجیبے والا کوئی نہیں دیکھا۔ میں نے ان کو کہتے ہوئے سنا۔ دنیا ایک روزہ ہے اور ہم روزہ سے مریم۔ یعنی دنیا مختصر ہے اور جہاں اس میں کوئی حصہ نہیں۔ حالانکہ ہم اس کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ہم نے اس کی مصیبت دیکھی ہے۔ اس کی حقیقت سے واقف اور اس سے کنارہ کش ہے۔

ایک دن میں آپ کو مذکورہ واقعہ میرے دل میں خیال گذر کر جب ہر کام حسبِ تقدیر صورت پذیر ہوتا ہے تو آزاد لوگ بھول کر امت کی امید پر چروں کے غلام بنے رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: عزیز من! میں تیرے دل کی کیفیت سمجھ رہا ہوں تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ ہر چیز کے لیے سبب درکار ہے۔ جب حق تعالیٰ چاہنے میں کسی حاجب زادہ کو سخت و مانع سے سرفراز کریں تو اسے تو بہ کی توفیق عطا فرماتے ہیں اور اپنے کسی دوست کی خدمت اس کے سپرد کرتے ہیں تاکہ ہر خدمت حصولِ کرامت کا سبب بن جائے۔ ایسے کئی لیلیف و رموز آپ سے ہر روز ظاہر ہوتے تھے۔ وفات کے روز آپ بیت الحسین کے مقام پر تھے۔ یہ ایک گاؤں ہے درہائے بائنا اور دمشق کے درمیان ایک وادی کے کنارے۔ ان کا سر میری انگوٹھ میں تھا میں اپنے دل میں تعاضاۓ بشریت اپنے ایک دوست کی

۱۵۴
۲۳۴

طرف سے سخت کبیدہ خاطر تھا۔ آپ نے فرمایا: بیٹا! میں تجھے ایک اعتقادی مسئلہ بتانا ہوں جس پر کاربند ہو کر تو ہر نوع کی تکلیف سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ یاد رکھو ہر حال اور ہر مقام پر نیک و بد رب العزت کی طرف سے ہے اور اس کے کسی کام سے اذراہ خاصیت کبیدہ خاطر نہ ہو۔ اس کے علاوہ کوئی اور وصیت نہ فرمائی اور جان بچا ہو گئے۔ واللہ اعلم۔

۱۶۴
۲۳۳

۷۔ ابوالقاسم عبد الکریم بن ہوازن القشیریؒ

آپ اپنے زمانے کے یگانہ روزگار تھے۔ آپ کا درجہ بلند اور مقام رفیع تھا۔ آپ کی کرامات اور روحانی کالات کی دنیا آج تک معترف ہے۔ آپ کے اقوال وفتشیں اور تصانیف دل پذیر ہیں۔ باری تعالیٰ نے آپ کی زبان کو بے ہودہ کلامی سے پاک رکھا۔ آپ نے فرمایا: موفی مرض برسام کی طرح ہے جس کی ابتدا بذیان سے اور انتہا خاموشی سے ہوتی ہے۔ تصوف کے دور رخ ہیں۔ ایک دہرہ دوسرا نمود نمود مبتدیل کہہ لیے ہے اور اس کا مطلب بزیان ہے۔ وہ مبتدی لوگوں کا مقام ہے۔ وہ جس کے عالم میں لنگر محال ہوتی ہے۔ جب طلب کا دور ہو تا بلند و صلی کا اظہار ہوتا ہے اور انہماک بذیان کے متذوق ہے۔ جب دُور مقصود حاصل ہو گیا۔ زبان خاموش ہو گئی اور گنگو یا اشا کے کی ضرورت ختم ہو گئی۔ اس کی مثال یہ ہے کہ موٹی عید اسلام ہندی تھے اور ان کا حوصلہ روت باری تک محدود تھا چنانچہ کہا: میرے مولا سامنے آنا کہ میں تجھے دیکھ سکوں۔ یہ پکار حسرت مقصود کی منظر تھی۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منتہی اور ممکن تھے جب مقام مقصود پر پہنچے طلب ختم ہو گئی اور کہا میں تیری شاکھاقت نہیں کر سکتا یہ مقام بلند اور منزل عالی ہے۔ واللہ اعلم۔

۸۔ ابوالعباس احمد بن محمد الانشاقانیؒ

آپ علوم اصول و فروع کے امام ہوئے ہیں اور ہر علم میں کامل۔ کئی مشائخ کہاں سے ملاقات کر چکے تھے کبیر اور اہل اہل طریقت میں شمار ہونے سے طریق فنا پر لکھتے تھے اور اندازہ تحریر سنت مغلق تھا۔ یہ ان کی خصوصیت تھی۔ میں نے باہول کی ایک جماعت ایسی بھی دیکھی جو تحریر میں ان کی تقلید کرنے سے اور ان کے پراگندہ اقتباسات بے پھرتے تھے۔ وہ تقلید کے معنی بھی سمجھنے سے قاصر تھے تقلید کے طور پر کچھ تحریر کرنا تو درکنار مجھے

ان کے ساتھ بہت انس تھا اور وہ مجھ پر بہت شفقت فرماتے تھے۔ میں نے کسی مرد یا عورت کو ان سے بڑھ کر شریعت کا پاسدار نہیں دیکھا۔ دنیا سے تمام علاقے منقطع کر چکے تھے۔ علم اصول پر دقیق جہادات کے سبب بکراہت محقق کر لی تھی، ان کو سمجھ نہیں سکتا تھا۔ ان کی طبیعت مجاہدہ دنیا و مافیہا سے بے نیاز رہتی تھی اور وہ اکثر کپڑا رٹھا کرتے تھے۔ مجھے ایسی فہمی کی ضرورت ہے جس کا وجود نہیں، قاری میں فرماتے تھے مبراؤمی کو کسی حال چیز کی خواہش ہوتی ہے۔ مجھے بھی ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ وہ کبھی پوری نہیں ہوگی یعنی خدا مجھے ایسا دم نصیب کسے جس کا وجود نہ ہو، مقصد یہ کہ جملہ مقامات و کرامات محض حجاب کی حیثیت رکھتے ہیں جو انسان اور باری تعالیٰ کے درمیان عامل ہے۔ انسان کو محجوب رکھنے والی چیزوں سے محبت ہے۔ وہ دار میں خواجہ جانا حجاب میں اٹک رہنے سے بہتر ہے۔ باری تعالیٰ کی ہنسی کو عدم نہیں اس کی سلطنت میں کیا فرق پڑتا ہے اگر میں اس طرح نیست و نابود ہو جاؤں کہ میری نیستی کا بھی وجود نہ ہو یہ فنا کی اصل حقیقت ہے واللہ اعلم۔

ص ۱۵۵
۲۳۵

۹۔ ابوالقاسم بن علی بن عبد اللہ الکرکافیؒ

(خدا ان کی عمر مبارکے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دراز کرے)

اپنے زمانے میں بے نظیر ہیں اور کوئی ان کا ثانی نہیں۔ ان کی ابتدا نہایت اچھی اور با مدار تھی۔ انہوں نے بہت سخت سفر بغیر شریعت سے انجام دیے۔ سب لوگ آپ کے گرد بیٹھے ہیں اور سب طالب آپ کے معتقد۔ مرد و دیوانی کیفیتوں کو بیان کرنے میں کمال رکھتے ہیں اور علمی فنون کے ماہر ہیں ان کے سر پر جہاں بھی جاتے ہیں زینت مجالس میں انشاء اللہ تعالیٰ۔ اپنے پیچھے وہ ایک ایسا ہاشمیں چھوڑیں گے جسے تمام مونیائے کام رہنما تسلیم کریں گے یعنی لسان الوقت ابوعلی ابوالفضل بن محمد افشاریؒ راہ اللہ اس کی عمر دراز کرے، جس نے حق خدمت ادا کرنے میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں کیا۔ جو مکمل طور پر نازک علاقے دینا ہے اور جو اپنی خدمت اور نزاکت علاقے کی برکت سے اس سرور پناہ یعنی ابوالقاسم الکرکافیؒ کی زبان حال ہے۔

ایک دن میں آپ کے سامنے اپنے احوال و مشاہدات بیان کر رہا تھا۔ اس خیال سے کہ وہ تا وقت ہونے کی حیثیت سے میری کیفیت پر نظر فرماویں۔ وہ نہایت انہماک سے سن رہے تھے۔ میں نے پندار تعلق اور زور جوانی

میں طول بیاہنی سے کام لیا اور دل میں سوچا کہ غالباً یہ بزرگ ان مقامات سے نہیں گزرے ورنہ اس انہماک اور نیاز مندی سے نہ سنتے۔ انہوں نے میری دلی کیفیت کو سمجھ لیا اور فرمایا: جان پدر! میرا خضوع اور انہماک تیرے لیے یا تیرے احوال کے لیے نہیں بلکہ اس ذات کے لیے ہے جو خالقِ احوال ہے۔ یہ چیزیں ہر طالب کو پیش آتی ہیں تیرے لیے کوئی خصوصیت نہیں۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور کہا: کمالِ طریقت سے آدمی کو صرف اس قدر نسبت ہے کہ جب وہ اس پر کام لیں تو سمجھتا ہے اس نے منزل کو پا لیا۔ اور جب بھٹک جاتا ہے تو اپنے تصور کو عبادت میں ڈھالنا شروع کر دیتا ہے۔ نفی اور اثبات۔ عدم اور وجود سب خیالی ہیں۔ اور انسان کبھی خیالات کے دھندلوں سے نجات نہیں پاتا۔ لازم یہی ہے کہ وہ درگاہِ حقیقیہ پر سرنگوں رہے اور مجروداگی و فرائیواری ہر نسبت یا تعلق سے دستبردار ہو جائے۔

اس کے بعد ان کے ساتھ بہت ماز و نیاز ہوا مگر میں طوالت کے غٹ سے بیان نہیں کر سکتا۔

۱۰۔ ابو احمد المظفر بن احمد بن حمرانؒ

آپ ہلکا و یراستہ میں ممکن تھے کہ حق تعالیٰ نے دیلطقت دیا۔ اور تاجِ کرامت سے سرفراز فرمایا۔ آپ کو فنا اور بقا پر خوش بیاہنی اور ثروت نگاری عطا فرمائی۔

شیخ المشائخ ابو سعیدؒ فرمایا کرتے تھے کہ میں درگاہِ حقیقیہ میں بندگی سے باریابی ملی اور خواجہ مظفر کو مکرانی سے یعنی ہم مجاہدہ اور مشاہدہ سے کامیاب ہوئے اور وہ مشاہدہ اور مجاہدہ سے میں نے مناسبت ہے کہ آپ نے فرمایا جو اہل طریقت کو دشت و صحرا میں گھوم کر دیکھتے تھے کہ وہ کبھی تیرا سراستراحت میں مل گیا۔

کچھ کم فہم اور کم نظر لوگوں نے اس قول کو اظہارِ تکبر و کبر کر دیا ہے مگر افسوس کہ اظہارِ حقیقت کو تکبر کا نام نہیں دیا جاسکتا۔ بالخصوص جب اظہار کرنے والا صاحبِ دل ہو۔ پھر ابو سعیدؒ خواجہ مظفرؒ کے عالی ظرف اور قابلِ مجاہدہ نشی میں۔ ایک روز میں آپ کی خدمت میں حاضر تھا۔ تھنا پور کے ایک مدعی طریقت نے حجاز تا کہا: میں فنا ہو کر تمام حاصل کرتا ہوں۔ خواجہ مظفرؒ نے فرمایا: فنا سے بچا کیسے حاصل ہو سکتی ہے فنا تو عدم کا ماحم ہے اور بقا ہستی کا۔ دونوں چیزیں متضاد ہیں۔ فنا قرینِ فہم ہے جب تک عدم وجود پیش نظر ہے۔ اگر عدم وجود معقود ہو جائے یعنی

نہیستی جائز رہتی ہے۔ لے تو فنا کی حقیقت ختم ہو جاتی ہے کسی چیز کی ذات فنا نہیں ہوئی البتہ صفت اور سبب فنا ہو جاتے ہیں۔ صفت کے بعد موصوف اور سبب کے بعد مسبب باقی رہ جاتا ہے۔ موصوف اور مسبب کی ذات فنا پذیر نہیں ہوتی۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ خواہد صاحب کا قول مجھے لفظ بہ لفظ یاد نہیں۔ مطلب یہی تھا کہ ہم پیش بیان کر دیا۔ ذرا تشریح اور یکے دیتا ہوں تاکہ بات عام فہم ہو جائے۔ اختیار آدمی کی صفت ہے اور اس صفت کی وجہ سے وہ اختیار خداوندی سے محجوب ہے۔ اس کی صفت اس کے لیے پردہ ہے۔ اختیار خداوندی ازلی ہے اور اختیار انسانی محدث۔ ازلی چیز فنا سے بالاتر ہے۔ جب اختیار خداوندی کسی آدمی سے منتقل ہو کر پذیر ہوتا ہے تو آدمی کا اپنا اختیار فنا ہو جاتا ہے اور اس کا ذاتی تصرف ختم ہو جاتا ہے واللہ اعلم۔

ایک دن میں آپ کے پاس حاضر ہوا۔ آپ نے بہت زیادہ قسمی میں لباس سفر میں تھا اور میرے ہال پریشان تھے آپ نے کہا: بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کی: مجھے سماع کی خواہش ہے۔ خواہد صاحب نے فوراً گانے والوں کا انتظام کیا۔ میں جوان تھا۔ میری طبیعت میں ہوش اور ایک ناز و نمودہ بندی کا خروش تھا۔ نغمہ و سرود نے مجھے بے چین کر دیا۔ تم کوڑی دیر بعد جب اس آفت کا زور و غلبہ کم ہوا تو آپ نے فرمایا: پسند آیا میں نے عرض کی: بے حد لطف اندوز ہوا ہوں۔ کہنے لگے: ایک وقت ایسا آئے گا جب تیرے لیے یہ سماع اور کدوں کی کائیں برابری ہوگی۔ سماع کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب مشاہدہ حاصل نہ ہو۔ مشاہدہ حاصل ہو تو سماع بے کار ہو جاتا ہے۔ خبردار اسے ولوت نہ بنانا جو طبیعت ثانی ہو کر رہ جائے اور اس سے دست بردار ہونا مشکل ہو جائے۔

واللہ اعلم بالصواب

ص ۱۶۶
۳۳۸

تیرھواں باب^{۱۳}

مختلف ممالک کے متاثرین صوفیائے کرام

سب کے سوا پنج حیات نظم بند کرنے کی گنجائش نہیں اور اگر کچھ لوگوں کا ذکر چھوڑ دیا جائے تو مفصل کتاب فوت ہونے کا اندیشہ ہے یہی ہو سکتا ہے کہ مولائے اہل روم کے پیرو مشائخ کبار اور صوفیائے کرام کے نام لکھ دوں جو میرے وقت میں ہو گئے ہیں یا ابھی زندہ ہیں۔

۱۔ شام و عراق

شیخ زکی ابن علاء بزرگ مشائخ اور سرداران زمانہ میں شمار ہوتے ہیں میں نے انہیں محبت کے بھڑکتے ہوئے شعلے کی طرح پایا عجیب و نادر آیات کے مالک تھے۔

ابو جعفر محمد صاحب احمید لائی طریقت کے رئیس تھے۔ موضوع حقیقت پر عجیب حسی بیان پایا تھا۔ حبیب بن منصور کے ساتھ خاص امداد رکھتے تھے جس کی کئی تصانیف میں نے ان کو پڑھ کر سنائیں۔

شیخ ابوالقاسم سعدی صاحب مجاہدہ اور نیک حال بزرگ تھے۔ درویشوں سے بڑی امداد رکھتے تھے اور ان کے متفقہ تھے۔

۲۔ فارس

شیخ المشائخ ابوالحسن بن سائب تصوف پر نہایت فصیح زبان اور توحید پر نہایت فصیح بیان واقع ہوئے تھے ان کے اقوال مشہور ہیں۔

شیخ رشید ابوالصالح بن شہر بل نہایت بلند وقار اور صاحب اختیار صوفی تھے۔

شیخ طریقت ابوالحسن علی بن کرمان بزرگ اہل تصوف میں شمار ہوتے تھے۔

ابو سلم اپنے وقت کے علاج بردگوں میں سے تھے اور شیخ ابو فتح اپنے باپ کی طرح نیک حد و محنت خداوندی کے امیدوار تھے۔ شیخ ابوطالب صفات باری تعالیٰ کے متعلق سچ بچار میں تھے۔

یہ اہل میں سے شیخ المشائخ ابواسحاق کو نہیں مل سکا۔

۴۔ قہستان۔ آذربائیجان۔ طبرستان و فاک

شیخ شمس فرخ معروف بہ باغی زہنہانی نیک سیرت اور تودہ طریقت بزرگ تھے۔

شیخ بدرالدین بزرگ اہل تصوف میں شامل تھے۔ ان کی بہت سی نیکیاں مشہور ہیں۔

بازاؤ وقت بھی خدا سے رجوع کرنے والا اور اس کے نیک بندوں میں سے تھا۔

شیخ ابوجبرائیل جندی رفیق و محترم تھے۔

شیخ ابوطاہر کشوف اپنے زمانے کے برگزیدہ مونی تھے۔

خواجہ حسن منانی خدا کی محبت میں مگن اور ہمیشہ اس کے لطف و کرم کے امیدوار رہتے تھے۔

شیخ سمسکی بزرگ مونی فخر میں شامل تھے۔

اور بکندی اپنے وقت کے اہم مشائخ میں شمار ہوتے تھے۔

۵۔ کرمان

خواجہ علی بن الحسین الیرکانی اپنے وقت کے سیاح تھے خوب سفر کر چکے تھے۔ ان کے سفر زندہ حکیم بھی تھے۔

بڑے باوقار آدمی ہیں۔

شیخ محمد بن سلمہ بزرگان وقت سے تھے ان سے پہلے بہت سے گناہ و ریشہ حال و بیکار کم برگزیدے ہیں۔

اور کئی مسک تصوف میں تودہ اور محبت کے امیدوار جو ان بھی موجود ہیں۔

۵۔ خراسان

اقبال حق کا سایہ کج کل خراسان پر ہے۔ اسی جگہ شیخ مجتہد ابو العباس سرور منافی ہوئے ہیں۔ زندہ دل اور

خوش وقت بزرگ تھے۔

خواجہ ابو جعفر محمد بن علی الجعفی اہل تصوف کے بزرگ محققین میں شامل ہیں۔

خواجہ ابو جعفر ترمذی حوزہ وقت ہو گئے ہیں۔

خواجہ محمود نیشاپوری امام وقت تھے اور نہایت درجہ خوش زبان تھے۔

شیخ محمد معشوق خوش وقت اور فارغ اہمال تھے محبت کے نور سے درخشاں تھے بیک باطن اور غرق

میں۔

خواجہ رشید مظفر پسر شیخ ابوسعید کی نسبت امید کی جاتی ہے کہ وہ ایک دن پیش رو اہل تصوف ہوں گے اور

اہل بدل کا قہر میدہ۔

خواجہ احمد تادی سحرشی وقت کے مرویدان تھے۔ مدت تک میرے رفیق رہے ہیں نے ان کی بہت سی

کرکرات دیکھیں۔ جو اہل مرد مونی تھے۔

شیخ احمد بخارا سمرقندی موہن قیام رکھتے تھے اور اپنے وقت کے مکران تھے۔

شیخ ابوالحسن علی بن ابی طالب الاسود باپ کے ارشد فرزند تھے۔ یگانہ روزگار تھے۔ جہد محبت اور صاحبِ معنی و ذرا

اگر اہل خراسان کے سب بزرگوں کا ذکر کیا جائے تو یہ کتاب بہت طویل ہو جائے گی۔ میں کم از کم نبی سوائے بزرگوں

سے ملاکان میں سے ہر ایک صاحبِ مشرب تھا اور نہ اس سے عالم کے لیے کافی تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آفتاب

محبت اور آفتابِ طریقت اہل خراسان کے معزز ہیں۔

۱۔ ماوراء النہر

ابو جعفر محمد بن الحسین الحمیری امام وقت ہیں اور نقبول خاص و عام صاحبِ وجد اور وارفتہ ہیں۔ عالی محبت ہیں۔

صاف مشرب ہیں اور طالبانِ حق سے شفقت سے پیش آتے ہیں۔

خواجہ فیضیہ بکر و صاحبِ الہام محمد الغزوی خوش وقت اور بیک معاملہ بزرگ تھے۔

اصحابِ باقی شیخ وقت بزرگ زمانہ اور تارکِ رسوم و عادات تھے۔

خواجہ عارف فرید وقت اور بدیع روزگار تھے۔

علی ابن اسحاق خواجہ روزگار اور خوشتر وقت تھے۔ نہایت شیریں زبان تھے۔

یہ ہم ان لوگوں کے بی بی جی سے ہیں نے ملاقات کی اور جی کے مقامات کو پہچانا۔ سب اہل تحقیق تھے۔

غزنوین

غزنوین اور اس کے ساکنوں میں شیخ عارف اور اپنے وقت کے صنعت بانہض بن اسدی پیر بزرگ ہوئے ہیں۔ ان کے دلائل روشن اور کرامات ظاہر تھیں۔ محبت کی آگ کے شعلہ جو الہ تبارک کا شرب اختیار تھا۔ شیخ مجدد علانی دخیوی سے منقطع اسماعیل الشاشی پیر ختم تھے اور اس عطا ست پر گامزن تھے۔ شیخ سالار طبری تعویث کے عالم تھے اور خوش وقت تھے۔

ص ۱۸۹
۲۴۱

شیخ جبار معدنی اسرار ابو عبد اللہ محمد بن حکیم معروف بہ مرید مرست بارگاہ حق تھے۔ ان کی کیفیت خلقت سے معروض انتخابی تھی گران کے دلائل آیات ظاہر و درویشان تھے۔ سید طار کی مجلس ان کی صحبت زیادہ دل نشین تھی۔

شیخ مخرم اور سب سے مقدم مسجد بن ابی مسجد لیا تہ حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حافظ تھے۔ عمرو راز پانی اور کئی مشائخ کبار سے ملاقات کی۔ قوی مال اور صاحب خبر تھے مگر پردہ انخاب میں نہ تھے اور اپنی حقیقت کسی پر ظاہر نہ کرتے تھے۔ پیکر حرمت و وقار روارا احمد الزحیم بن احمد اسدی اہل طاعت میں صاحب عزت اور سرفراز وقت تھے۔ مجھے ان سے بہت ارادت ہے۔ ان کی روحانی کیفیت بہت بلند ہے اور وہ علم نصوت کی تمام فروع سے بخوبی واقف ہیں۔ شیخ احمد شمسور قین محمد الجردیزی اہل طاعت سے ارادت نام نہ تھے ہیں۔ ان کے دل میں سب کے لیے جگہ ہے کئی مشائخ کبار سے ملاقات کر چکے ہیں۔

اس شہر کے خوش اعتقاد لوگوں اور علماء کو دیکھ کر امید کی جا سکتی ہے کہ وقت گزرنے پر ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو ہمارے اعتقاد کے صحیح تقدر ہوں۔ وہ پراگندہ کار لوگ جو اس شہر میں جمع ہو گئے ہیں اور طاعت کو بدنام کر رہے ہیں دور ہو جائیں گے اور غزنوین پھر قیام گاؤں اور بارگاہ بن جائے گا۔ اب ہم اہل تعویث کے مختلف مکاتب اور ان کے اختلافات بیان کریں گے۔

واللہ اعلم بالصواب

چودھواں باب

اہل تصوف کے مختلف مکاتب اور ان کے اختلافات

ص ۱۸۳
۲۳۲

میں پہلے ابو الحسن نوریؒ کے ذکر میں بیان کر چکا ہوں کہ اہل تصوف کے بارہ مختلف فریق ہیں۔ دو مروجہ ہیں اور اوروں منہول۔ دس فریق مجاہدہ میں نیک سادہ اور ستودہ طرہ میں ہیں۔ مشاہدہ میں ادا پ لطیف رکھتے ہیں۔ گویا مکاتیب مجاہدات اور ریاضات میں اختلاف ہے مگر اصول اور فروع شریع و توحید میں اتفاق ہے۔ ابو یزید نے فرمایا ہے: "علماء کا اختلاف رحمت ہے سوائے نذیریہ و قوسید کے۔ اسی موضوع پر ایک مشہور حدیث بھی ہے۔ دراصل حقیقت تصوف مشائخ کبار کی روایات میں ہے اور اس کی تقسیم صرف سببی اور مجازی ہے۔ میں تصوف کی تشریح کے طور پر مختصر ان کے اقوال کو تقسیم کروں گا تاکہ ہر فریق کا بنیادی مکتبہ خیال نمایاں ہو جائے۔ غالب کو ظم حاصل ہو۔ علماء کو قوت۔ سربل کو اصلاح۔ اہل محبت کو فلاح۔ عاقلوں اور اہل مروت کو تنبیہ اور مجھے ثواب دو جہاں۔ واللہ اعلم بالصواب۔"

۱۔ محاسبیہ

محاسبی ابو عبد اللہ الحارث بن اسحاق محاسبیؒ کے پیروکار ہیں۔ حدیث کو ان کے تمام معاصر مقبول انفس اور مقبول انفس مانتے تھے۔ ان کو ظم اصول فروع اور حقائق پر پورا عبور تھا۔ نذیریہ و توحید پر صحت ظاہر و باطن سے گفتگو کرنے تھے۔ ان کی تعلیم کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ رضا کو مقام کا درجہ نہیں دیتے تھے بلکہ احوال میں شامل سمجھتے تھے وہ پہلے مونی ہیں جس نے اس مکتبہ خیال کو اپنایا اور جس پر اہل خراسان کا رہند ہوئے۔ اس کے برعکس اہل عراق کے نزدیک رضا مقامات میں شامل ہے اور توکل کی انتہا ہے۔ یہ تفرقہ آج تک رونما ہے۔ اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں انشاء اللہ عزوجل۔

حقیقت رضا

سب سے پہلے حقیقت رضا کو ثابت کرنا اور اس کی اقسام کو قائم کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد حقیقت

حال و مقام اور دونوں کے فرق کو معرّفی تحریر میں لایا جائے گا انشاء اللہ تعالیٰ۔

کتاب اور سنت رضا کے معاملے میں اطلاق ہے اور امت کا اس پر اجماع ہے باری تعالیٰ نے فرمایا
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ اَشْدَانِ سَے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اور پھر فرمایا لَقَدْ
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْ الْمُسْلِمِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ۚ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ۚ
 درخت کے نیچے ترے ہاتھ پر بیعت کی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ذاق طعم الایمان من رضى بالله رباً
 ایمان کا مزہ اس نے پایا جو اللہ سے اس کی رضا پر راضی ہوا۔

رضا کی دو صورتیں ہیں، خدا کا بندہ سے راضی ہونا اور بندہ کا خدا سے راضی ہونا۔ خدا کا راضی ہونا یہ ہے
 کہ وہ بندے کی خوش اطاعتی پر ازراہ اجراسے کرامت اور صحت عطا کرے۔ بندے کا راضی ہونا یہ ہے کہ وہ حق تعالیٰ
 کے احکام پر تسلیم و رضا ہو اور امار کو بحال لائے۔ خدا کا راضی ہونا مقدم ہے کیونکہ جب تک اس کی رضا نہ ہو کوئی انسان
 اس کے احکام بحال لانے کی توفیق نہیں رکھ سکتا۔ انسانی رضا کا تعلق رضائے خداوندی سے ہے بلکہ صورت پذیر ہی
 نہیں ہو سکتی جب تک اس کی رضا شامل حال نہ ہو۔ اقل قدر رضائے بندہ قصائے حق کو بطیب خاطر قبول کرنے کا نام
 ہے۔ عطا ہوا ضبط۔ اور حالات پر تسلیم و رضا کرنے کو کہتے ہیں جلال ہو یا جمال۔ اہل رضا کے لیے غضب کی آگ میں جل
 بجھنا یا رحمہ کرم کے نور میں چمک اٹھنا کیاں ہے غضب ہو یا رحم۔ ہر چیز اسی کی مظہر ہے اور دل نشین ہے کیونکہ
 اس کی آفریدہ ہے۔

امیر المؤمنین حسین ابن علی کرم اللہ وجہہ سے ابوذر غفاری کے اس قول سے متعلق سوال کیا گیا: اَلْغَضَبُ لِبِئْسَ اَلْوَسْطِ
 مِنَ الْغَضَبِ وَالسَّقَمِ احبُّ اِلَى مِنَ الْعَصَةِ ۖ مَجھے دولت سے زیادہ فقیری اور صحت سے زیادہ بیماری عجز ہے۔ حسینؑ
 نے جواب دیا: رَحِمَ اللّٰهُ اَبَا ذَرٍّ ۖ مَا لَنَا مَالًا نَأْكُلُ مِنْ اَشْرَفِ عَلٰى حَسَنِ ۖ اَخْتَارَ اللّٰهُ لَهٗ لِمَا يَتَّقِ ۖ عَجِزَ مَا
 اخْتَارَ ۖ اللّٰهُ لَهٗ ۚ خدا ابوذر پر رحم کرے مگر میں کہتا ہوں کہ رضائے مولا پر چلنے والا صحت اسی چیز کا آرزو مند ہوتا
 ہے جو اس کے لیے مولا نے مطلق نے پسند فرمائی۔ جب انسان مرضی مولا کو سمجھ لیتا ہے تو اپنی مرضی سے دستبردار
 ہو جاتا ہے اور برصیت سے نجات پاتا ہے۔ یہ چیز غیبت سے نہیں بلکہ حضور سے حاصل ہوتی ہے کیونکہ کائنات
 الرضا للاحتزان ثاقبة وللغفلة معالجات شافية ۚ رضا نعم و الم کو ملا دیتی ہے اور غفلت کے چلنے سے۔ اہل دینی

ہے۔ اور بیشتر غیر دل سے ختم کر دیتی ہے اور مشقت کے جذموں کو توڑ دیتی ہے۔ رضا نجات کا ذریعہ ہے۔
 مولانا عالم خاں دہلوی کے مطابق انسان کی پسندیدہ عیسیٰ جیسے اور اس چیز کو تسلیم کر لینا ضروری ہے کہ اس کی ذات
 پاک ہر حال میں دیکھنے والی ہے۔ اس حقیقت کو سمجھنے والوں کو چار فریقوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ پہلے وہ لوگ جو باری
 تعالیٰ کی مطابقت پر راضی ہیں یہ معرفت ہے۔ دوسرے وہ لوگ جو نعمتوں پر راضی ہیں یہ دنیا ہے۔ تیسرے وہ لوگ جو مصیبت پر
 راضی ہیں یہ جہد رنج و محنت کا مقام ہے۔ چوتھے وہ لوگ جو رگزیہ ہونے پر راضی ہیں یہ جنت ہے۔

جو آدمی عطا کرنے والے سے ملنا کو دیکھتا ہے وہ اسے بحال و دل قبول کرتا ہے اور تکلف و مشقت سے محفوظ
 رہتا ہے جو علیحدہ سے عطا کرنے والے پر نظر کرتا ہے وہ علیحدہ میں الجھ جاتا ہے۔ اور رضا پر تکلف سے گامزن ہوتا
 ہے اور تکلف میں تمام رنج و مشقت سے دوچار ہوتا ہے۔ حقیقی معرفت کشف پر منحصر ہوتی ہے۔ کوشش اور تکلف سے
 حاصل کی ہوئی معرفت پابند اور محبوب بنوا کرتی ہے۔ ایسی معرفت دراصل ناشناسی ایسی نعمت خدایہ اور ایسی عطا
 جاب ہوتی ہے جو انسان کو دنیا میں بھی بھلا کے مقام پر ہی رکھ جائے وہ بھی خدا سے ہی ہے کیونکہ اس طرح کو یا اس کی زندگی میں جو آیا ہو جائے
 ہی دل کی آگیں بجھنے کے مترادف ہے کیونکہ تمام اسباب تکلیف اس تکلیف نہیں کر لیں وہی اللہ اس پر نعمت کرے یا اس کا کوئی تصور اپنے دل میں
 آنے سے بہتر معرفت ہی بہتر ہے جو سرت کرے کے کی طرف رہائی کرے نہ مصیبت ہے تکلیف میں راضی رہنا ہونے والا ہر چیز کے
 خالق پر نظر رکھتا ہے اور اسی کے نام پر بدعا شست کرتا ہے بلکہ وہ تکلیف کو اپنے محبوب حقیقی کے تصور میں تکلیف ہی
 نہیں سمجھتا۔

رگزیہ ہو کر راضی ہونے والا محبت ذات حق ہو تب ایسے لوگوں کی لچی ذات رضا و بلا میں یکساں طور پر
 بے حقیقت ہوتی ہے۔ ان کے دل معائے حق سے لبریز اور محبت حق سے معمور ہوتے ہیں۔ حاضر نظر آتے ہیں مگر اصل
 غائب ہونے میں مدبرین کے ساکن مگر عیش و نشاط پیکر خاک مگر دماغی سرشت۔ مواد و ربانی خلق سے روگرداں۔
 مقامات و اسما کے جذموں سے آزاد موجودات سے دل بدانتہا دوستی خلق پر کر سہد الطیف دوست کے منتظر
 باری تعالیٰ نے فرمایا: لَا يَسْتَكْبِرُونَ تِلْكَ حُجَّتُهُمْ شَهِادًا وَلَا تَلْعَنُوا أُولَئِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَوَاشٍ وَلَا خِيَرَةٌ وَلَا تُنْصَرَفُ عَنْهُمْ وَالْحُجَّتُ عَلَى اللَّهِ أَسْفَرُ
 جانوں کے لیے نفع و ضرر کی طاقت نہیں رکھتے اور نہ زندگی و موت اور حشر پر تقدیر رکھتے ہیں۔

غیر حق پر راضی ہونا موجب زبان اور راضی ہونے سے حق ہونا خوشنودی حق کا باعث ہے۔ اس کی رضا

بادشاہی ہے اور عافیت کی ابتداء رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی جو شخص ذات حق اور اس کے حکم سے راضی نہیں ہوتا وہ اسباب و ذبائ اور قیصیب کا طالب ہے اور اس کا ہجوم شرک و آفات و مصائب ہے۔

فصل

حکایت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا: اذلتنی علی عمل اذا عملت رضیت رضیت رضیت فقال اللہ تعالیٰ انک لاتطبق ذلک یا موسیٰ فخر موسیٰ علیہ السلام صاحباً مختصراً عاذاً وحی اللہ الیہ یا ابن عمران ان رضائی فی رضاک بغضائی یا باری تعالیٰ وہ کام تیرے میں سر انجام دے دوں اور تیری رضا حاصل کر سکوں۔ حکم ہوا اے موسیٰ علیہ السلام تیرے دائرۃ امکان سے باہر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سجدہ میں گر گئے غضب فرمایا۔ وحی کا نزول ہوا اے ابن عمران! میری رضا اس میں ہے کہ تو میرے حکم پر تسلیم ہو کر اسے مطلب یہ کہ جب آدمی راضی رہتا ہے تو گمراہی ذات حق اس سے راضی ہو جاتی ہے۔

مس ۱۸۶
۱۶۶

بشرطانی نے فیض بن عیاض سے پوچھا۔ نہ ہوا اور رضا میں فضیلت کس چیز کو حاصل ہے فیض نے کہا: الزوا افضل من الزهد لان الزاهد لا یستی فوق عفو لہ رضا کو نہ چہر فضیلت ہے کیونکہ صاحب رضا کے دل میں کوئی ترشہ نہیں رہتی نہ اہل زہد و بندہ ہوتا ہے یعنی درجہ زہد سے اوپر اور درجہ ہے اور زہاد کو اس کی قضا ہوتی ہے۔ رضا کے اوپر کوئی اور درجہ نہیں جس کی صاحب رضا کو قضا ہو۔ بارگاہ ہر صحت استاذ بارگاہ سے فاضل تر ہوتی ہے۔ اس حکایت سے محاسبی مکتبہ خیال کی تائید ہوتی ہے کہ رضا میضہ احوال میں شامل ہے اور انعام حق ہے تکلف حاصل کیے ہوئے مقامات میں شامل نہیں۔ اور نیز یہ بھی احتمال ہوتا ہے کہ صاحب رضا مختص ہو سکتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انبی دعاؤل میں فرماتے: استلک الرضا بعد القضاء باری تعالیٰ میں قضا سے بعد رضا مانگا ہوں۔ یعنی مجھے ایسے حال میں رکھ کہ جب تیرا حکم نازل ہو تو مجھے راضی رہنا پائے۔ اس سے ثابت ہو کہ رضا کا سوا قضا کے بعد پیدا ہوتا ہے کیونکہ اگر رضا مقدم ہو تو یہ صرف رضا کا ارادہ ہو سکتا ہے اور محض ارادہ رضا نہیں کہلا سکتا۔ ابو العباس بن عطاء فرماتے ہیں: الرضا لفظ القرب الی قدیم اختیار اللہ للجد رضا خدا کے قدیم کے ابو العباس بن عطاء فرماتے ہیں: الرضا لفظ القرب الی قدیم اختیار اللہ للجد رضا خدا کے قدیم کے اختیار رکھی کو میل و جان تسلیم کرنے کا نام ہے یعنی جو کچھ بھی روکا ہو انسان یہ سمجھے کہ میں تسلیم ارادہ خداوندی اور سابق حکم حق کے مطابق ہے۔ شادان ہو اور راضی طلب سے بچے۔ عارث محاسبی نے جو اس مکتبہ فکر کا موجد ہے فرمایا

مس ۱۸۷
۱۶۷

الرضا سکون القلب تحت جھاری الاحکامہ" رضا احکام جاریہ پر تسکین قیلا، ہم ہے: یہ قول تھا ہے کیونکہ دل کا سکون و طمانیت انسان کو شمش سے حاصل نہیں کر سکتا، محض افعال خداوندی ہے۔ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ رضا احوال ہے مقام نہیں اکثر قریبۃ السلام کا اور اقرار بیان کیا جاتا ہے۔ وہ ایک ذات مبرا نہیں اور نہ پھر کائنات کا۔ ان تعذب بنی فلانا لك، محبت دان تو سعدی فدا لک محبت" مجھے عذاب میں مبتلا کر یا رحمت سے نوازیں بہر حال میں تجھے محبت کرنا ہوں۔ یعنی عذاب کی شکیف اور رحمت کی لذت بدن کو حاصل ہوتی ہے محبت کا معاملہ دل سے جسے یہ چیز بھی محبتی کے مکہ کی تاہم کہتی ہے کیونکہ رحمت محبت کا مقبوع ہے۔ محب جو کچھ کرے محبت اس پر راضی ہوتا ہے۔ عذاب یا نعمت محاب دوستی نہیں ہو سکتی صرف امتیاز حق کے مقابل اپنا اختیار ہے کا رکھنا چاہیے۔

ابن خنجر فرماتے ہیں: عندنا اربعون سنة ما اصابنا الله في حال فكونته وما اقلنا الى غيرہ" مضبوطہ چالیس برس گذر گئے باری تعالیٰ نے مجھے جس حال میں رکھا میں نے اسے کروہ نہیں سمجھا مجھے کوئی تفسیر حال میں اس بنا پر نہیں ہیں آیا کہ میں کسی حال سے دل برداشتہ ہو چکا تھا۔ یہ دوام رضا اور محبت کی طرف اشارہ ہے۔ کہتے ہیں ایک حدیث و دیباچے و جڑیں گر گیا۔ تیرا تھا نہیں جانتا تھا کہ اسے پسے کسی نے پکار کر پوچھا۔ کیا کسی کو عدو کے لیے پکاروں۔ دیوبند نے کہا نہیں پکانے والے نے پھر پوچھا کیا ڈوبنا چاہتے ہو؟ دیوبند نے پھر کہا "نہیں"

"تو کیا چاہتے ہو"

"وہی جو خدا چاہتا ہے میرے چاہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا"

مشائخ نے رضا پر بہت کچھ کہا ہے اختلاف عبارات کے ساتھ۔ مگر حوالہ دی دو چیزیں ہیں جو بیان کر دی گئیں۔ اگر اب ضروری ہے کہ احوال و مقام کا فرق بیان کیا جائے اور ان کی حدود قائم کر دی جائیں تاکہ تجھے اور دیگر پڑھنے والوں کو اس حقیقت کو سمجھنا آسانی نہ ہو جائے انشاداً شرعاً و جمل۔

حال اور مقام کا فرق

حال اور مقام کے الفاظ ابلی تعوت موعاً استعمال کرنے میں اور ان کی عبارات میں اکثر سامنے آئے ہیں۔ اہل تحقیق تفسیر علوم میں ہمیشہ ان الفاظ کا سہارا لیتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ طالبان علم تعوت کے لیے ان کا صحیح مفہوم جان لینا ضروری

مجھے کسی ایسے حال میں ذکر کا جس سے میں دل برداشتہ تھا۔

دیگر مشائخ دوام حال کے منکر ہیں۔ جلیقہ نے فرمایا: احوال کی حیثیت جھٹک برقی سے زیادہ نہیں۔ ان کے دوام کا تصور نفس کی تخفیف ہے۔ اسی طرح اوروں نے کہا: الاحوال کا سہ ماہی یعنی انہماکما تھل بالقلب احوال کی حیثیت ان کے ہم سے زیادہ نہیں یعنی دل پر ان کا ورود ہوتا ہے۔ اور وہ غم ہو جاتے ہیں۔ جو کچھ باقی رہتا ہے وہ صفت ہے صفت کے لیے موصوف کی ضرورت ہوتی ہے اور موصوف کو صفت سے زیادہ صاحب وقار ہوتا چاہیے اس طرح سوچا جائے تو حال کا دوام بے معنی نظر آتا ہے۔ حال و مقام کا فرق بیان کر رہا ہوں تاکہ جہاں کہیں بھی جہاد صرف میں! اس کتاب میں یہ الفاظ استعمال ہل ان کے معانی پیش نظر رہیں۔

المختصر مقامات کی انتہا اور احوال کی ابتدا ہے۔ ایک ایسی جگہ ہے جس کی ایک طرف کسب و مجاہدہ کا سہارا لیے ہوئے ہے اور دوسری طرف محنت و قیام کا۔ اس کے بعد کوئی مقام نہیں یہاں پہنچ کر مجاہدہ ختم ہو جاتا ہے یعنی آغاز کسب و مجاہدہ سے ہے اور انجام انعامات خداوندی پر اسے مقام کہو یا حال کوئی فرق نہیں پڑتا۔

یہ عامی کہتے خیال ہے۔ مثلاً اسد المسکینی کوئی شخص نہیں فرماتے تھے اپنے پیر و کاروں کو یہ تنبیہ ضرور فرماتے تھے کہ غلط یا تو کسی ایسی بات کے ترک ذہول و درست تو ہو گا اس پر پرانی کا شہر کیا جاسکے مثلاً آپ کے پاس ایک بہت بڑا مرغ تھا جو بانگ دیا کرتا تھا۔ ایک دن ابو حمزہ بغدادی جو آپ کا فرماں بردار اور صاحب دل مرغ تھا آپ کے پاس آیا۔ مرغ نے بانگ دی۔ ابو حمزہ نے فرہ بلند کیا۔ حادثہ کھڑے ہو گئے اور فرمایا: تو کافر ہو گیا۔ یہ کہہ کر چھری سے اس کو ہلاک کرنے کو بڑھے۔ باقی مرغ پلوں پڑ گئے اور ابو حمزہ کو کچا لیا۔ حادثہ نے کہا

مردود اسلام ہو۔ لوگوں نے کہا حضرت یہ تو دلی امداد اور پکا موصد ہے آپ اس پر کیوں ناراض ہو رہے ہیں۔ فرمایا میں ناراض نہیں ہو رہا۔ یہ صاحب مشاہدہ ہے اور اس کا باطن مستغرق فی عیب ہے۔ مگر اس سے کوئی ایسی چیز مرزد نہیں ہونی چاہیے جو حلویوں سے مشابہ ہو بخیر و بختل ہاں وہ اپنی عادت کے مطابق بانگ دیتا ہے یہ کیوں سمجھے کہ اس میں اتنا فرق ہے۔ خدا کی تقسیم نہیں ہو سکتی اور اس کی ذات قیلم کسی چیز میں حلول نہیں کرتی۔ ابو حمزہ نے شیخ کا مطلب سمجھ کر کہا: گو میں نظریاتی طور پر مسیح ہوں مگر چونکہ میرا فعل مرتد ہی سے ملتا ہے میں تو برکرا ہوں۔

اسی طریق پر ابو بیت مسی تاتیں ہیں مگر اسے اختصاص سے کام لے رہا ہوں۔ اور یہی ماہ و سلامتی پر قابل تعریف اور شہ

خود کے لیے بے مزہ ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "مکان منکومہ من بآلہ دایمہ الاخرۃ لا یبقن"۔
معاذ اللہ! جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور روز قیامت کو مانتا ہے اس کو چاہیے کہ ہر اس مقام سے دور رہے
جہاں تہمت لگ سکے۔ "میں بھی جتنا عقی اللہ عز و جل ہرگز دار کا وقت سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے اس چیز کی توفیق عطا فرمائے
گرفتہ زمانہ ظاہر دار لوگوں کی صحبت میں بڑی مشکل کا سامنا ہے۔ اگر سیدہ کاری اور فریب میں ان کی مخالفت کی جائے
تو وہ عداوت پر کمر باندھ لیتے ہیں۔ اللہ جلالت سے پناہ میں رکھے واللہ اعلم۔

مقتضاری

قصاری فرقی کے لوگ ابو صالح حمد بن احمد بن عمارہ اقتصاد کا اتباع کرتے ہیں۔ یہ بزرگ اپنے زمانے کے
بہت بڑے عالم اور طریقت کے سوار تھے۔ ملامت کے ظہور و نشیر پر اعتقاد رکھتے تھے۔ معاملات کے پہلوؤں پر
عالی کام تھے۔ ان کا قول ہے: "مجھے خدا ملقت سے بہتر جاننے والا ہے۔" یعنی عالم خلوت میں تیرا معاملہ باری تعالیٰ
کے ساتھ تمام معاملات سے بہتر ہونا چاہیے جو سر عام خلقت سے روار کرتا ہے کیونکہ خلقت کے ساتھ تیرا فضل تیرے اور
تیرے خدا کے درمیان حجابِ اعظم ہے۔ ابتداء کے کتاب میں باب ملامت کے تحت میں ان کے متعلق کچھ احوال و حکایات
معرض بیان میں لایا گیا ہیں مگر اختصار کے ساتھ تاکہ کتاب طویل نہ ہو جائے۔ ایک نادر حکایت یہ ہے کہ انہوں نے کہا۔ میں
ایک روز نواحِ فیضا پور میں دربارے حیر کے کنارے جا رہا تھا۔ نوح میاں جو فیضا پور کے تمام میاںوں کا سردار تھا
مخلوٹ اور جو انوروی میں مشہور تھا مجھے ملا میں نے پوچھا: "اے نوح! جو انوروی کیا چیز ہے؟" نوح نے کہا: "میری جو انوروی
یا نقہاری؟" کہا: "دونوں۔" نوح نے جواب دیا: "میری جو انوروی یہ ہے کہ میں تمہا چھوڑ کر خدا اختیار کرتا ہوں اور
وہ کام کرتا ہوں جو خدہ کو نیربا میں تاکہ میں موتی بن جاؤں اور باری تعالیٰ سے متصل ہو کر سیدہ کاری سے پرہیز کروں
تم خدہ سے پرہیز کرو تاکہ خلقت نہیں اور تم خلقت کو فریب نہ دے سکو۔ انوروی میری جو انوروی ظاہری حفظ شریعت
ہے اور نقہاری باطنی حفظ طریقت۔ یہ بات اصول ثابت ثقل ہے۔

سار طبعیہ

یہ لوگ ابو یزید طبعی بن علی بن سنان البسطامی کے پیروکار ہیں۔ وہ نہیں اور بزرگ اہل طریقت میں سے
تھے۔ ان کا طریق غلبہ و رستی تھا۔ حق تعالیٰ کا غلبہ شوق اور اس کی دوستی میں از خود رنگی انسانی طائرہ مکان سے

۱۹۲
۲۵۲

۱۹۲
۶۵۳

ماہر ہے کسی غیر ممکن چیز کا دعویٰ ہمیشہ باطل ہوتا ہے اور اس کی تقلید محال ہوتی ہے۔ صاحب ہوش کے لیے مستی سنت نہیں اور انسانی مستی کو جذب کرنے پر قادر نہیں۔ مست بھانے خود از خود رفتہ ہوتا ہے اور غفلت سے بے نیاز رہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کوشش کر کے کوئی مست پیدا کر کے مشائخ بکار کا اس بات پر اتفاق کرے کہ وہ وہی آدمی کو بلا امتناع توبہ سے جو مستقیم ہو اور بعد احوال سے آگاہ ہو چکا ہو تاہم بعض کا خیال ہے کہ مستی دوائی کی راہ بھی کوشش سے ملے ہو سکتی ہے۔ کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر کائنات کو اختیار کیا ہے کہ وہ اگر نہیں روکتے تو رونے والوں کی کسی صورت بناؤ۔ اس کی دو صورتیں ہیں۔ اذنا ویرا کاری کسی کی نقل کرنا شرک مرتع ہے مگر جب نقل کا مقصد یہ ہو کہ شاید باری تعالیٰ اذنا و کرم ان کی طرح ہی بنا دے جن کی نقل کی جا رہی ہے تو یہ میں اس حدیث نبوی (صلی اللہ علیہ وسلم) کے مطابق ہے من تشبه بقوم فهو منهم جو شخص کسی قوم کی شکل اختیار کرے وہ اسی قوم سے ہے۔ بشرطیکہ جس مجاہدہ کی ضرورت پیش آئے اس سے عہدہ برا ہو اور بارگاہِ حق سے امید کئے کہ حق تعالیٰ اس کے لیے حقین و معافی کے دروازے کھول دے گا۔ کسی شیخ طریقت کا قول ہے: مجاہدات مشاہدات کا ذریعہ بنتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ مجاہدات بہر صورت قابلِ تحسین ہیں مگر غلبہ مستی کب کے تحت نہیں آتے اور مجاہدات سے صورت پذیر نہیں ہوتے۔ مجاہدات کسی حالت میں بھی غلبہ مستی کا سبب نہیں بن سکتے۔

اب میں مکر و محو مستی و ہوشیاری اور مشائخ بکار کے مختلف حالات تحریر کرتا ہوں تاکہ ان کی صحیح کیفیت سامنے آجائے اور انہما دور دور ہو جائے۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

مکر و محو

۱۹۳
۶۵۴

اربابِ معانی مکر کا لفظ غلبہ محبت حق تعالیٰ کے لیے استعمال کرنے میں اور محو معمول مراد کے لیے مکر کو نشہ جے ہوشی اور محو = ہوش اس سلسلہ پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے کچھ لوگ مکر کو محو سے فہل سمجھتے ہیں اور کچھ محو کو مکر سے۔ ابویزیر اور ان کے پیروکار مکر کو تزج دیتے ہیں۔ ان کے خیال میں محو کی بنیاد آدمیت کی صفت کے انکار و استغناست پر ہوتی ہے اور آدمیت کی صفت حجابِ اعظم ہے اس کے برعکس مکر صفاتِ بشریت کے انکار اور نقصان پر مبنی ہوتا ہے۔ انسانی تربیت اختیار نصوف اور خودی کی فنا ہونے کا مکر و محو پر مبنی ہوتا ہے اور صرف وہ وقتیں رو بہ کار رہ جاتی ہیں جو بشریت سے بالاتر ہوں یہی وقتیں کامل و بالغ ترین ہوتی ہیں چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام حالت

مومن تھے جو فعل ان سے ظہور پذیر ہوا باری تعالیٰ نے اسے ان کی ذات سے خوب کر دیا اور فرمایا: قَتَلَ دَاوُدُ جَاوُثَ دَاوُدَ عَلَیہِ السَّلَام نے جاث کو قتل کر دیا۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عالم مگر میں تھے جو چیز ان سے ظہور پذیر ہوئی۔ باری تعالیٰ نے اسے اپنی طرف منسوب کیا اور فرمایا: دَعَارَ مَیْمَتِ اِذَا سَمِیْتَ وَلَکِنَّ اللّٰہَ سَمِیُّ الدُّکُلٰوٰی (جب پھینکیں تو نے جس پھینکیں بکر اشد نے پھینکیں۔ بندے سے میں کننا فرق ہے جو اپنی ذات میں قائم اور اپنی صفات میں ثابت تھا جو کرامت اس کا فعل اسی سے منسوب کیا جو ذات حق سے قائم اور اپنی صفات میں خالق تھا اس کا فعل اپنا فعل گردانا۔ انسانی فعل کا ذات حق سے منسوب ہونا اس سے بہتر ہے کہ فعل حق تبار نے بندے سے منسوب ہو جو جب فعل حق بندے سے منسوب ہو تو بندہ صفات بشریت میں قائم ہوتا ہے اور جب بندے کا فعل حق سے منسوب ہو تو بندہ ذات حق سے قائم ہوتا ہے۔ صفات بشریت میں قائم ہونے سے یہی ہوا کہ داؤد علیہ السلام کی نظر غلام دستور اور یا کی عورت پر پڑی اور دیکھا جو دیکھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بھی اسی طرح پڑی اور وہ عورت زید پر حرام ہو گئی کو کہ آپ سر کے عالم میں تھے حضرت داؤد علیہ السلام حالت مومن تھے۔

۱۹۳
۲۵۵

صحو کو سر پر فضیلت دینے والے جلیقہ اور ان کے پیروکار میں۔ ان کے نزدیک مکر عمل آفت ہے۔ کو کہ اس کا مطلب پریشان حالی، فحاشی اور از خود رفتگی ہے۔ طالب کی طلب از روئے فحاشی ہے یا از روئے بقا اور روئے محویت ہوتی ہے یا از روئے ثبات۔ جب انسان صحیح الحال نہ ہو تو تحقیق و طلب بے کار ہے۔ اہل حق کا دل تمام موجودات سے مجرود ہونا چاہیے۔ آنکھیں بند کر لینے سے عالم اشیاء کے ہند صوں سے آزاد نہیں ہو سکتے۔ جو لوگ عالم اشیاء کی دفعہ بیرون میں الجھ جاتے ہیں وہ دراصل کسی چیز کو اس کے اصلی رنگ میں نہیں دیکھتے۔ اگر دیکھتے تو الجھنے سے محفوظ رہتے۔ دیکھنے کی دو صورتیں ہیں دیکھنے والا یا ہذا کے نقطہ نظر سے دیکھتا ہے یا خدا کے۔ ہذا کی نظر کو کائنات کی ہر چیز اپنی ہذا کے مقابل اکمل دکھائی دیتی ہے۔ کیونکہ کوئی شے ذات خود باقی نہیں۔ خدا کی نظر جو فوقی تعالیٰ کے سوا ہر چیز فانی نظر آتی ہے یہ ہر صورت وہ کائنات سے روگردان ہو جاتا ہے اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں فرمایا: اللہم امنہ لا تشیاء کاھی اے خدا میں ہر چیز اس کے اصل روپ میں دکھا۔ یہ معنی ہیں باری تعالیٰ کے اس فرمان کے: فَاَعْتَبْ وَتَذَكَّرْ اُولٰٓئِكَ یُفَصِّلُ لَکَ اٰیٰتِہٖ لَعَلَّکُمْ تَعْقِلُوْنَ (اے محمد! تم مجھ سے محسوس نہ کرنا ہم نہیں پاسکتے۔ اہل مکر اس سے قطعاً محسوس میں مومن علیہ السلام حالت مکر میں تھے ایک قبیل کی تاب نہ لاسکے بے ہوش ہو گئے۔ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

۱۹۵
۲۵۶

مالک صوبہ میں تھے کہ سے کتاب تو میں تک تجلیوں کی زد میں ہو شیدا و بیدار تزد ہے (شعرا) میں نے ساغر پر ساغر بنایا
ذ شرب کم ہوئی زمین سیراب ہوا۔

میرے پر برقیقت نے جو منیدی کتب سے تعلق رکھتے تھے فرمایا اسکا بانیچہ طفلان ہے اور مورو زنگ و مردان۔
میں بھی ان کی مخالفت میں ہی کہتا ہوں کہ صاحب سکر کے حال کا کمال سو ہے۔ محو کا سب سے بظاہر جبرائیل کی بے چارگی
کا انداز ہے اس لیے وہ محو جو بظاہر اہل کفر معلوم ہوا اس سکر سے کہ ہنر سے جو سرسراہٹ ہو۔ ابوحنان مغربی سے متعلق
مشہور ہے کہ ابتدا میں وہ میں رس یکس دیا بانوں میں تھا ہے جہاں انہوں نے انسانی آواز تک بھی یعنی یہاں تک کہ
ان کا جسم گھل گیا۔ اور انکسین کو کرنا ٹہنیے دے سونے کے ناک کے ہمارے گنیم۔ انسانی شکل و شباہت تک ختم
ہو گئی۔ میں برس کے بعد انسانی محاسن کا مگر پورا دل میں سوچا کہ ابتدا مابل حق اور مجبوران غافلہ خدا سے کرنا چاہیے
چنانچہ کر کا قصد کیا۔ مشائخ کو روحانی طور پر ان کے لئے کی خبر ہو گئی۔ استقبال کے لیے آئے۔ دیکھا تو صورت بالکل
بدل چکی تھی اور پیدائشی تو ہی میں صوف بال برابر سکت باقی قضیہ مشائخ نے پوچھا آپ نے میں برس اس طرح بسر کیے ہیں
کہ آدم و اس کی اولاد معر حق حیرت میں ہے غرضائے آپ کیوں گئے تھے؟ کیا دیکھا؟ کیا حاصل کیا؟ اور اب کیوں واپس
آگئے؟ آپ نے فرمایا: حالت سکر میں نکل گیا تھا۔ آفت سکر کی تھی، امید ہی حاصل ہوئی اور عاجز ہو کر واپس آنا پڑا۔ مشائخ
نے کہا: ترحا! آپ کے بعد فرقہ سکر و محو پر گفتگو کرنا حرام ہے۔ آپ نے صلہ صاف کر دیا اور آفت سکر کو
قبایل فرمادیا۔

مکر و اصل اپنی ذات کی ناکا غلط احاسن جو تہ ہے۔ حالانکہ صفات بشریت موجود ہوتی ہیں۔ یہ ایک عجاب ہے
اس کے جس صودہ بار بقاء ہوتا ہے جہاں صفات بشریت ختم ہو چکتے ہیں۔ یہ سراسر غلط ہے کہ سکر کا قے قریب تر ہے
کیونکہ سکر صوفی صفت پر ایک نادر صفت ہے اور جب تک انسانی صفات مدبر ترقی میں انسان ہی سے بے خبر و سمجہ۔
مگر جب انسان صفات بشریت سے دست بردار ہو رہا ہو تو مابل حق اس کے احوال کا امید افزا سمجھتے ہیں۔ صوفی سکر
کی مروق و غایت بھی یہی ہے۔

ابو زید کی نسبت مشہور ہے کہ انہوں نے حالت غلبہ میں بھیجی بن معاذ کو خط لکھا اور پوچھا: آپ کا کیا خیال ہے
اس شخص کے بارے میں جو دیر لمبے محبت کا ایک قطرہ کی کر شرار ہو جائے۔ بایزید نے جواباً پوچھا: آپ کیا

فرمانے ہیں اس شخص کے بارے میں جس کے لیے تمام جہان شرابِ محبت ہو جائے اور وہ سب کی کوئی تشابہ محسوس کرنے عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ کوئی کا مطلب سکر سے تھا اور ابو یزید کا محسوسے کر یہ غلط ہے صاحبِ صوم سے سمجھا جاتا ہے جو ایک قطرہ بھی نہ پئی سکے۔ اور صاحبِ سکر وہ کہنا ہے جو سب کی کوئی تشابہ ہو شرابِ مستی کا آلا کا ہے اور ہوشیاری کی دشمنی سکر کو اس چیز کی ضرورت ہے جو اس کی ہم پایہ ہو یعنی شراب اور یعنی ہوش کو شراب (مستی) سے کوئی تعلق نہیں۔

سکر کی دو قسمیں کی جا سکتی ہیں را، سکر از راہِ موت اور ۲، سکر از راہِ محبت پہلی قسم کا سکر نعمت کے چرخی نظر ظہور پذیر ہوتا ہے۔ دوسری قسم کے سکر کے لیے علت کی ضرورت نہیں۔ وہ نعم کے اتفاقات سے پیدا ہوتا ہے۔ نعمت پر نظر رکھنے والا ذاتی نقطہ نظر سے دیکھتا ہے کہ نعم کے سامنے رکھنے والا نعم میں محسوس ہوتا ہے اور اپنی ذات کو نظر انداز کر دیتا ہے گو باوجود صاحبِ سکر ہو کہ کوئی بھی صاحبِ محسوس ہوتا ہے۔

صوم کی بھی دو قسمیں کی جا سکتی ہیں ۱، صوم از روئے غفلت اور ۲، صوم از روئے محبت پہلی قسم تو حجابِ اعظم ہے کہ دوسری میں منہ بندہ صوم از روئے غفلت محض سکر ہوتا ہے اور جو محبت سے حاصل ہوا ہو سکر سے کم نہیں ہوتا اور چونکہ اصلیت مستحکم ہوتی ہے اس لیے صوم سکر میں فرق نہیں رہتا۔ اگر اصلیت بغیر مستحکم ہو تو دونوں بے کار ہیں۔ اعرض سالکانی طریقت کی راہ میں سکر و صوم اختلافات کی وجہ سے ہیں۔ جب سطرانی حقیقت ہو۔ فرمانہ نمبے تو دونوں چیزیں طبعی ہو کر رہ جاتی ہیں۔ دونوں کی حدود و قیاسات ہیں۔ ایک کی اتہاد دوسرے کی ابتدا ہے۔ ابتدا اور اتہاد فرق باہمی ظاہر کرتی ہیں اور فرق صرف نسبت باہمی کا نام ہے۔ اصل پر تفرق کی نوعی کر تلبے بقول شاعر:

جب آفتاب سا نر طلوع ہو تلبے تو مست و ہوشیار ہیں کوئی فرق نہیں رہتا

معرض میں دوسرا ن طریقت تھے۔ قمان اور ابو الفضل حسن رضی اللہ عنہم ایک روز لقمان ابو الفضل کے پاس آئے اور دیکھا کہ وہ ایک مسودہ سامنے رکھے پڑھ رہے ہیں۔ پوچھا ابو الفضل اس کا مذہب کیا ڈھونڈ رہے ہو انہوں نے جواب دیا: وہی یونہی بغیر کاغذ تلاش کر رہے ہو۔ لقمان نے کہا: تو پھر یہ تفرقہ کیوں؟ فرمایا: تفرقہ نہیں اپنے سوال کی وجہ سے نظر آتا ہے سکر سے نکل کر صوم میں آؤ اور پھر صوم سے دست بردار ہو جاؤ تاکہ تفرقہ مفقود ہو جائے۔ اور یہ معلوم ہو جائے کہ میں اور نعم کیا تلاش کر رہے ہیں۔

یہ طبعیذریہ اور جنید یہ کتاب تصوف کا فرق تھا جو میں نے بیان کر دیا۔ معاشرت میں باید بزرگ صحبت اور عورت گنہگار کے قائل تھے۔ اور اپنے مردوں کو یہی قسمی کرتے تھے۔ اگر میسر آ جائے تو یہ طریق نہایت درجہ قابل تحسین ہے۔

۴۔ جنید بن عبد اللہ

اس کتبہ تصوف کے لوگ ابو القاسم الجنید بن محمد کا اتباع کرتے ہیں جنید اپنے زمانے میں طاووس اسلام شہور تھے۔ اس طاووس کے سوا دوسرے اور اہل علم کے نام۔ آپ کی تعلیم سویر جمی ہے طبعیذریہ کتبہ کے برعکس جو مسکر کو پڑاتے ہیں۔ جنیدی کتبہ مشہور و مقبول ترین گنا جاتا ہے۔ نام شاخ اسی پر اعتقاد رکھتے ہیں۔ گو ظاہر ان کے افعال بہت حد تک قفلت میں ہیں نے طول کلام کے خوف سے اختصار سے کام لیا ہے۔ اگر تاہم میں سے کسی کو اس سے زیادہ درکار ہو تو کسی اور کتاب سے رجوع کر سکتا ہے۔

حکایت میں ہے کہ جب حسین بن منصور مطرب اہل ہل جو کریم بن عثمان سے درگاہ ال بند کے پاس آیا جنید نے پوچھا کیل آئے ہو؟ حسین نے کہا فیض صحبت کے لیے فرمایا۔ اہل جنوں کا ہمارے ہاں کوئی کام نہیں۔ مجالست کے لیے صحت کی ضرورت ہے اور تمہیں صحت حاصل ہوگئی تو وہی کرو گے جو بعد اللہ تری اور عروس کیا۔ حسین بن منصور نے کہا۔ یا شیخ! سکر و محدود انسانی صفات ہیں اور جب تک یہ قاب میں نہیں انسان حق تعالیٰ سے محجوب ہے۔

جنید نے فرمایا۔ تم قلعہ کہہ رہے ہو صومالی تعالیٰ کے سامنے صحبت مل کا نام ہے اور مسکر فرط شوق اور عفتانیت جنت کو کہتے ہیں یہ دونوں چیزیں انسانی صفات میں شامل ہیں اور گوشش سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ تمہارا کلام فضول اور بے سلیقہ ہے فائدہ اٹھانے والا۔

۵۔ نوریتہ

نوریتہ کتبہ تصوف کے پیروکار ابو الحسن احمد بن محمد انوریؒ کا اتباع کرتے ہیں جو علامہ تصوف کے مشہور و معروف سوار گذرے ہیں۔ روغن مناقب اور فاطمہ برہان رکھتے تھے۔ ان کا کتبہ تصوف پسندیدہ ہے۔ وہ تصوف کو فقر سے افضل سمجھتے تھے۔ ان کے کتبہ کی تادم چیز یہ ہے کہ مجالست میں مصاحب کے حق کو برتر سمجھا جائے۔ وہ مجالست

بے اختیار کو حرام قرار دیتے تھے اور کہتے تھے کہ محاسن و بدشیریں پر فرض ہے اور عورت قابل گرفت ہے نیز محاسن میں ایسا فرض کی حیثیت رکھتا ہے۔ ان کا قول ہے عورت ہے بد ہیز و بد کوئی کہ یہ ہمیں سے ہم نشین ہے۔ محاسن کو لازم محسوس کر کہ اس میں خدا کی خوشنودی ہے۔ میں اب حقیقت ایثار کی تشریح کرتا ہوں بصحت و عورت کے باب میں ان سے متعلقہ موزمانی کرول گا کہ سب مستفید ہو سکیں انشاء اللہ عز و جل۔

ایثار

باری تعالیٰ نے فرمایا: **وَيُؤْتِيكَ مِنْهُ عَلَىٰ أَرْبَعَةِ رِجْلَيْنِ** اے نبی! اپنے اور پرترجیح دیتے ہیں: یہ آیت خاص طور پر مصابکرا کے حق میں نازل ہوئی۔

۲۴۱

ایثار کے حقیقی معنی یہ ہیں کہ مصاحب کے حق کو تسلیم کیا جائے۔ اپنے مطلب کو دوست کے مطلب سے فہور رکھا جائے اور اس کی خوشی کے لیے خود تکلیف برداشت کی جائے۔ ایثار رسول کی حالت کے نام ہے۔ اور اس حکم پر عمل کرنا ہے جو باری تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا: **لَا تَقْصِرُوا عَنْ مَرْيَمَ الْعَوْنِ لِغَيْضِ عَنِ الْجَاهِلِينَ** خوف سے کام لیں۔ اس سرسوت کا حکم دیں اور اہل جہالت سے دور رہیں۔

ایثار کی دو صورتیں ہیں (۱) ایثار مصاحبت (۲) ایثار محبت۔ مصاحب سے ایثار کو کشش اور تکلف چاہتا ہے۔ مگر محبوب سے ایثار سوسرست ہوتی ہے۔

کہتے ہیں جب غلام اخیل نے صوفیوں پر سختی کی اور ہر ایک کو اپنے جو بدترین کائنات بنایا تو نوری۔ رقام لہ۔ برحزہ گرفتار ہو کر بد بار غلافت میں پیش ہوئے۔ غلام اخیل نے الہام لگا کر یہ لوگ اہل زندہ میں شامل ہیں۔ اور ان کے سرخسہ میں اگر ان کی گردنیں ادا دی جائیں تو زندہ کی بجائے کئی ہو جائے گی۔ جو اس تک کہ کم کو سراسر نام دے میں اس کے لیے اچھے تعلیم کا نامی ہوں غلیظہ نے فراتقل کا حکم صادر کر دیا۔ جلا دے صاب کے ہاتھ باغودہ دیئے اور ٹکڑے لکڑی رقام کی طرف بڑھا۔ نوری فراتقل میں مسکراتے ہوئے رقام کی جگہ بچ گئے۔ لوگ حیران تھے۔ جلا دے پوچھا اے جواں مرد! یہ تو ایسی چیز نہیں کہ تو مسکراتا تھا اس کی زد میں آئے حالاکہ تیری باری بھی ابھی نہیں آئی۔ نوری نے جواب دیا میرا مسلک ایثار ہے۔ دنیا میں عزیز ترین چیز زندگی ہے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ باقی ماندہ چند سانس اہل بھائیوں کے کام آجائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس دجوی زندگی کا ایک لمحہ دوسری دنیا کے ہزار سال سے بہتر ہے۔ کیونکہ یہ

۲۴۲

مقدم خدمت ہے اور وہ دنیا مقام قربت اور قربت خدمت سے حاصل ہوتی ہے۔ قاضی نے یہ خبر خلیفہ کو پہنچائی اور وہ نوری کے کلام کی دقت اور نزاکت سے حیرت زدہ ہو گیا۔ اس پر ایسا اثر ہوا کہ اس نے قتل کا حکم غسوخ کر کے معاذ حق تعالیٰ کے لیے قاضی کے سپرد کر دیا تا قاضی انقضائے العباس بن علی سب کو اپنے گھر لے گیا۔ شریعت و طاعت سے متعلق ان سے سوالات کیے۔ سب کو ہر پہلو کا حل پایا اور اپنی خلعت پر نادم ہوا۔ نوری نے سب قاضی صاحب آپ نے جو کچھ پوچھا وہ گربانہ پوچھنے کے برابر ہے۔ خدا سے عز و جل جن کو بزرگی عطا فرماتے ہیں وہ خدا کے لیے کھاتے ہیں۔ خدا کے لیے بیٹے ہیں۔ اسی کے لیے غنی ہیں اور اسی کے لیے کام کرتے ہیں۔ ان کی حرکات ان کی سکنت غرض ان کی ہر چیز اسی کے لیے ہوتی ہے۔ وہ اسی کے مشاہد ہیں رہنے میں۔ اگر ایک لحو کے لیے وہ مشاہد حق سے محروم ہو جائیں تو بے قرار ہو جاتے ہیں۔ قاضی بہت حیران ہوا اور اس نے خلیفہ کو لکھا کہ اگر یہ لوگ محدثین نو دنیا میں کوئی موجد نہیں بنیفہ نے سب کو دربار میں طلب کیا اور کہا کسی چیز کی ضرورت ہو تو مانگو۔ سب نے کہا صرف ایک چیز کی ضرورت ہے اور وہ یہ کہ آپ بھی فراموش کر دیں۔ نہ اپنے تقرب سے سرفراز کریں نہ ماضی کا درگاہ جمال الہی کیونکہ ہمارے نزدیک آپ کا تقرب اور آپ سے دوری برابر ہیں بنیفہ ابدیدہ ہو گیا۔ اور ان کو عزت و آبرو سے رخصت کر دیا۔

واقع روایت کرتا ہے کہ ابن عربی کو مچھلی کی خواہش ہوئی تمام شہر میں تلاش کی گئی مگر بیستہ آئی۔ کئی دنوں کے بعد مجھے و متنباب ہوئی۔ میں نے کیا بخواہش کیے مچھلی کو دیکھ کر ابن عربی نے تلاش ہو گئے۔ اسی وقت کوئی سال دو دنوں سے پر ماضی ہوا حکم دیا مچھلی مسائل کو دے دو۔ غلام نے کہا حضور اتنے روز کے بعد مچھلی و متنباب ہوئی ہے۔ اسے کیوں تقسیم کر رہے ہیں۔ اس کی بجائے مسائل کو کوئی اور چیز دے دی جائے گی۔ فرمایا تمہیں یہ مجھ پر حرام ہے اور میرے دل سے اڑ چکی ہے میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ابتدا علیٰ یستھی شہوتہ فود شہوتہ و اشتہائی غنہ غفولہ جس نے کسی چیز کی آمد نہ کی اور وہ اس کو لگتی اور پھر اس نے کسی دوسرے کی خواہش کو اپنی آرزو سے فائق سمجھ کر اس کو دے دی تو وہ یقیناً بخشش کا مستحق ہے۔

کہتے ہیں میں دس درویش ایک بیابان میں سفر کر رہے تھے۔ ان پر مایوس کا نلبہ ہوا عرف ایک پیالہ پانی تھا وہ ایک دوسرے کے لیے اٹھا کرتے رہے اور کسی نے پانی نہ پیا حتیٰ کہ ان میں سے نوجوان بھی تسلیم ہو گئے۔ دسویں نے جب دیکھا کہ صرف وہی ایک باقی ہے تو اس نے پانی پی لیا اور سلامت واپس آگیا کسی نے اس سے کہا بہتر

یہی تھا کہ زنجی پانی نہ پیتا۔ درویش نے جواب دیا: تم شریعت سے بے خبر ہو اگر میں دنیا تو خود کشتی کا ترکب ہونا اور خدا میں گرفتار ہو جانا۔ اس شخص نے پھر پوچھا: اس کا مطلب یہ ہو کہ باقی نورویش خود کشتی کے ترکب ہوئے۔ درویش نے کہا: بزرگ نہیں وہ ایک دوسرے کے لیے انیا کر رہے تھے جب موت میں باقی رہ گیا تو حکم شرع پانی پینا مجھ پر واجب تھا۔

جب حضرت علیؓ کو مراد اللہ وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لیٹ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکرؓ کے ہمراہ مکہ معظمہ سے نکل کر غار میں رونق افروز ہو گئے۔ کفار کے لئے قتلِ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا قصد کر رکھا تھا۔ باری تعالیٰ نے جبرائیل اور میکائیل کو فرمایا تم دونوں میں بھائی چارہ ہے۔ ایک کی عمر دوسرے سے دو ماہ ہے۔ تم میں سے کون دوسرے کو مقدم سمجھ کر پہلے موت کے لیے تیار ہو گا؟ دونوں میں سے کوئی تیار نہ ہوا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا: علی کا مقام دیکھو اس کے ادب و رسل صلی اللہ علیہ وسلم کے در بیان برادری ہے اس نے قتل و مرگ کو قبول کیا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لیٹ گیا۔ جان قربانی کے لیے پیش کی اور زندگی کا انکار کیا۔ تم دونوں زمین پر جاؤ اور دشمنوں سے اس کی حفاظت کرو۔ حسب حکم دونوں زمین پر آئے اور حضرت علیؓ کے مگاہ اور پایگاہ چھ گئے۔ جبرائیلؑ نے کہا: بخیر من مشائخ یا ابن ابی طالب ان اللہ تعالیٰ بہا ہی بک علی ملائکتہ انشاؤں اسے فرزندِ خدایا بنالیا۔ اس وقت براءت ان کی شان میں ازل ہوئی: ذین النکاح من یشرفی نفسہ ابترقاۃ عروضاۃ اللہ واللہ ذوقہا لیا لہما ذوقہا لوگوں میں وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اپنی جان و فرخت کر دیتا ہے اور اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے:

جب غزوہ اُحد میں محض سات سو سپاہی تھے تو انہوں نے ایک عورت نے اراد کیا کہ خود میدان کارزار میں جا کر سرزدشمن کو پانی پیش کرے۔ ایک صحابی نے ان سے منع فرمایا کہ تم لوگ پانی کے لیے اُترنا نہ کیا جب پانی ان کو دیا جا رہا تھا ایک دوسرے نے زخمی نہ کیا یہ اپنی مجھے دو پہلے زخمی نہ پانی پینے سے انکار کر دیا اور کہا دوسرے کے پاس لے جاؤ۔ جب اس کے پاس گئی تو قیس نے اسے اُتار دیا پانی مجھے دو۔ دوسرے نے بھی پانی نہ پیا اور کہا قیس کے پاس لے جاؤ۔ اسی طرح سات سو سپاہی کو پانی پیش کیا گیا۔ ساتویں نے پانی پیا چاہا تو دم ٹوڑ دیا۔

دائیں ہوئی تو باقی بے بھی جان بنی ہو چکے تھے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی: **وَيُؤَيِّدُونَهُ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَكُمَا**
بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ وہ اپنی بے سوسامانی کے باوجود دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔

نبی اسرائیل میں ایک عابد چار سو برس جلوت کرتا رہا ایک روز اس کی زبان سے نکلا: اے ہاری تعالیٰ اگر
تو یہ پہاڑ نہ بنانا تو تیرے بندوں پر سیر و سیاحت آسان ہو جاتی۔ پیغمبرِ وقت کو حکم ہوا کہ اس عابد کو کہہ دے کہ
خدا کی میں تعصّف کرتا ہوں کا کام نہیں۔ وہ جو کو خیال تعصّف کا ترکب تھا ہے ہم نے اس کا نام اہل سعادت کی فہرست سے
کاٹ کر اہل شقاوت کی فہرست میں لکھ دیا۔ عابد کا دل باغ باغ ہو گیا اور اس نے سجدہ و شکر ادا کیا۔ پیغمبرِ وقت نے
کہا شقاوت پر سجدہ و شکر کا سبب نہیں۔ عابد نے جواب دیا میرا سجدہ و تعظّوت پر نہیں بلکہ اس چیز کی مسرت پر ہے کہ
آفرینِ نامِ کم کسی فہرست میں موجود تو ہے۔ پھر کہا میری ایک درخواست ہے۔ پیغمبر نے پوچھا کیا؟ کہا آپ خدا سے
استدعا کریں اگر میرے لیے جہنم جتنا سارا جہنم میرے تقدّر میں لکھ دیا جائے تاکہ اگر کسی گنہگار مرد کے لیے جگہ باقی
نہ رہے اور میرے سوا سب جہنم میں چلے جائیں۔ فرماں خداوندی آیا: **اس بندے سے کہو یہ صرف امتحان تھا۔**
اِذْ نَظَرْنَا نَعْمٰی وَرَبَّنَا وَرَقِیْطٰی مِیْنُ نَّوْحٰی کی شقاوت کر کے گا وہ ہمیشہ میں جائے گا۔

میں نے احمر بن حماد عمرضی سے دریافت کیا: آپ کی توبہ کی ابتداء کیسے ہوئی؟ فرمایا میں سرخس کے جنگل میں
اونٹ چراتا تھا۔ ایک سات جنگل میں رہا۔ میری ہمیشہ یہ خواہش ہوتی تھی کہ خود بھوکا رہوں اور اپنا حصہ دوسروں کی
قدر کروں۔ خدا کے عَزَّوَجَلَّ کا یہ فرمان ہر وقت میرے سامنے تھا: **وَيُؤَيِّدُونَهُ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَكُمَا**

بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ وہ اپنی بے سوسامانی کے باوجود دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ اہل طریقت سے مجھے ہدایت
۳۴۴
تھی۔ ایک دن ایک بھوکا شیر آیا اور اس نے میرا ایک بونٹ مار ڈالا۔ اس کے بعد وہ ایک ہندی پر چڑھ گیا اور نور سے
دھاراً بجھل کے درندے اس کی آواز سن کر جمع ہو گئے۔ شیر نے نیچے اتر کر اونٹ کو کھڑے کھڑے کر دیا۔ سب درندوں نے
پہیٹ بھر کر کہا: جب وہ چلے گئے تو شیر نے خود بھی کچھ کھانے کا ارادہ کیا۔ اسی وقت ایک پاشکندہ لومڑی دور سے
آتی دکھائی دی۔ شیر بھر ہندی پر چڑھ گیا۔ لومڑی نے بے خوف ہو کر کچھ کھایا اور واپس چلی گئی۔ شیر نے بھی اتر کر کچھ
کھا یا۔ میں نے سب کچھ دیکھا۔ دائیں لوٹتے ہوئے شیر نے فصیح زبان میں کہا: اے احمد تقی کا انبار کتوں کا کام ہے
موانِ حمت جان و زندگانی انبار کرتے ہیں۔ یہ دلیل تین دیکھ کر میں نے سب کچھ تیار کر دیا۔ یہ میری توبہ کی

ابن ماضیؒ

ابوجعفر مندیج بیان کرتے ہیں کہ ایک روز ابو الحسن فوری گوشہ خلوت میں مٹا ہاتھ کر رہے تھے میرے دل میں
آئی کہ ان لاکھ چھپکے سے سنوں۔ مٹا ہاتھ میں عجیب فصاحت تھی کہہ رہے تھے۔ باری تعالیٰ! کیا تو اہل جہنم کو عذاب
دے گا؟ حالاکہ سب مخلوق تیری ہی نیرے قدیم علم قدرت اور ارادے سے معرض وجود میں آئی ہے۔ اگر جہنم کو پکڑنا ہی ہے
تو تیری قدرت کاملہ سے بید نہیں کہ صرف میرے ہی وجود سے ساری جہنم اور اس کے طبقات کو پکڑ دے اور سب کو
بہشت میں بھیج دے۔ ابوجعفر کہتے ہیں کہ مجھے سخت حیرت ہوئی۔ اسی وقت خواب میں واقع غیب نے مجھے حکم دیا کہ ابو الحسن
فوری کو جہنم کے دروازے اس شفقت اور تعظیم کے طفیل بخش دیا گیا ہو اس کے دل میں خدا کے بندوں کیلئے موجود ہے۔
ابو الحسن فوری کو فوری اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب وہ بات کرتے تھے تو آخر میرے گھر میں فوری پھیل جاتا تھا اور اس
فوری کے پیچھے مردوں کے اسرار سے واقف ہو جاتے تھے یہی وجہ ہے کہ جنیدؒ آپ کو جاسوس اقلب کہا کرتے
تھے یہ ہے ان کے کتبہ تصوف کی خصوصیت۔ اہل بصیرت کے نزدیک اس کی بنیاد مضبوط اور منظم ہے۔

ص ۲۰۵
۲۶۶

روحانی قربانی سے اور اپنے مقصود و محبت سے دست بردار ہونے سے مشکل تر کوئی کام نہیں۔ باری تعالیٰ
نے تمام خوبیوں کی کلیلہ خلق دارا سے ٹھہرا ہوا چھپا ہوا محبوب چیز کو دوسروں کے لیے چھپو دے جیسا کہ فرمایا: **لَا تَنَالُوا**
الْمَالَ حَسْبَ حَقِّهِ خُفْيًا إِنَّكُمْ تَعْلَمُونَ جب تک تم اپنی محبوب چیز کو راقی میں خفیہ نہ کرو کسی نیکی کے حق دان نہیں
ہرکتے۔ یہی لسان اپنی روح پیش کر سکتا ہے۔ اس کی نظر میں مال، مال، لباس اور طعام کی کیا حقیقت ہے یہ طریقت
کی بنیاد ہے۔

ایک شخص روئے مہم کے پاس آیا اور مصیبت کا طلب گار ہوا۔ فرمایا: بیٹا یہ کام ہاں قربانی کرنے کے سوا کچھ بھی
نہیں۔ اگر محبت نہیں تو مصروف کی بے سرو پا باتوں میں مت الجھتا اس کے علاوہ کچھ ہے وہ وہیات ہے۔
باری تعالیٰ نے فرمایا: **وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَهْلًا وَلَا تَعْلَمَ أَعْيُنُ اللَّهِ غُيُوبَهُمْ**
يُنَازِلُونَ بِحُكْمٍ وَأَعْيُنُ اللَّهِ غُيُوبُهُمْ وہ کافر ہیں اور پروردگار ان کو رازق
دیتا ہے۔

اور نیز فرمایا: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَؤُلَاءِ فَسَيَمْلِكُوا فِي سُبُلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ الْغَنَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ** ساقی میں غفلت ہونے والوں کو مردہ مت کہو

وہ زندہ ہیں۔ قرب جلودانی جہاں قربان کرنے، اپنا حصہ ترک کرنے اور دوستیابی حق کی پیروی کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ حق سے دوری ہوتا اختیار و اختیار تفرقہ ہے۔ قرب حق ہوتا اختیار و حقیقت اختیار ہے اور اپنے نصیب سے دست بردار ہونا گویا اپنا نصیب ہے جب تک طالب کی روش انسانی حدود و حدود وہ اس کی طاقت کا باعث ہوتی ہے۔ جب جذب حقیقی کا فرما ہو تو اس کے بعد افعال و عہد ہر جم ہو جاتے ہیں اور اسے تاب الطہار نہیں رہتا۔ اس کو کوئی نام دیا جاسکتا ہے نہ اس کی توضیح کی جاسکتی ہے اور کسی چیز کو اس کی طرف منسوب کیا جاسکتا ہے۔ بقول شبلی رحمۃ اللہ علیہ: **خبت عتی فسا احمس بنسی: وتلاشت عتی الموصوفہ**
فاننا ایو عرفنا عی جمیع: یس الا العباساۃ الموصوفہ: ترجمہ سے دور ہوا مجھے اپنی خبر زری۔
 میری صفات فنا پذیر ہو گئیں۔ آج میں ہر چیز سے محروم ہوں اور بجز الطہار محمدی کے باقی کچھ بھی نہیں۔

۶۔ سخیلیہ

اس مکتبہ تصوف کے لوگ سخیلی تشریح کا اقتدار کرتے ہیں سخیلی ایک بزرگ اور قابل تعلیم مونی تھے جیسے کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ وہ اپنے وقت کے پادشاہ تھے اور طریقت میں اہل بست و کشادہ ان کی کئی کرامات مشہور ہیں جن کو سمجھنے سے عقل قاصر ہے۔ ان کا طوق اجتہاد، مجاہدہ نفس اور ریاضت تھا۔ وہ اپنے مریدوں کو مجاہدہ سے کمال پر پہنچا دیتے تھے۔ مشہور ہے کہ ایک مرید کو انہوں نے حکم دیا کہ ایک روز سارا دن اللہ اللہ کہتا رہے۔ دوسرے اور غیر سے روز بھی یہی حکم دیا۔ پھر کہا اب راتیں شامل کرو۔ مرید نے تعمیل کی یہاں تک کہ وہ سوتے میں بھی اللہ اللہ کا ذکر جاری رکھنے لگا۔ اس کے بعد حکم دیا کہ اب ظاہر ذکر چھوڑ دو صرف یاد رکھو۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مرید حرق ذکر ہو گیا۔ ایک دن اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک کلاسی اس کے سر پر گری نوالی پہنے لگا مگر جو قطرہ زمین پر گر لفظ اللہ پڑ گیا۔

سخیلی مکتبہ تصوف میں مریدوں کی تربیت مجاہدہ اور ریاضت سے کی جاتی تھی۔ خدمت درویشان علیہ السلام کے طریقوں کا احترام اور عیندی طریقی پر مراقبہ باطنی بھی شامل تربیت تھے۔

مجاہدہ اور ریاضت دراصل نفس کے خلاف چلنے کا نام ہے۔ ریاضت و مجاہدہ کی کوئی اہمیت نہیں۔ جب تک معرفت نفس حاصل نہ ہو۔ اب میں معرفت نفس اور اس کی حقیقت بیان کروں گا۔ اس کے بعد مجاہدات کی مختلف

صورتیں اور ان کے احکام تحریر کروں گا تاکہ طالب کو کائناتِ علم حاصل ہو اور توفیق اللہ کی طاعت سے ہے۔

حقیقتِ نفس اور معنی ہوا

ص ۲۹۶

نفس کے لغوی معنی کسی چیز کی حقیقت اور اسطیت ہے۔ عام زبان میں یہ لفظ کئی مختلف اور متضاد معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً روح انسانیت جسم، خون وغیرہ، لیکن اہل تصوف کے نزدیک نفس ان چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں انسانی اس بات پر ہے کہ نفس منفی شر اور ہر پردہ ہے۔ ایک گروہ کا خیال ہے نفس بدن میں روح کی طرح ایک امانت ہے۔ دوسرا گروہ کہتا ہے نفس انسانی قالب کی ایک صفت ہے جیسے جہات۔ یہ سب تسلیم کرنے میں کہ سب برے اخلاق اور مذموم اعمال کا سبب نفس ہے مذموم اعمال کی دوسریں میں (۱) گناہ (۲) اخلاقِ پرست، غور، حسد، بغل، غش و کینہ وغیرہ جو شرعاً اور ظلاً مذموم ہیں۔ یہ چیزیں بیاخت سے دور ہو سکتی ہیں جیسے توبہ سے گناہ۔ گناہ ظاہری صفت میں شامل ہے اور مذہب بالابراہاں باطنی حقیقت رکھتی ہیں۔ اسی طرح بیاخت ظاہری اعمال میں شامل ہے اور توبہ ایک باطنی صفت ہے باطنی برائیاں ظاہری وصفوں سے پاک ہو جاتی ہیں اور ظاہری گناہ باطنی صفت یعنی توبہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ نفس پور روح دونوں قالب انسانی میں نہایت نزدیک چیزیں ہیں اور ایسے ہی موجود ہیں جیسے کمالات میں شیا طین ملائکہ بہشت اور دوزخ۔ مگر ایک محلِ شر ہے اور دوسری محلِ خیر جیسے کہ انکھ محلِ نظر ہے کان محلِ سمع اور زبان محلِ ذائقہ اور دیگر کمالات اور صفات یعنی جو ہر اور عرض جو انسانی طبیعت کو دیت ہیں۔

نفس کے خلاف چنانچہ سب مادوں سے بالاتر ہے اور سب مہادوں کا نقطہ کمال ہے مخالفتِ نفس کے بغیر راہِ حق دستیاب نہیں ہوتی۔ نفس کی موافقت باعثِ ہلاکت اور اس کی مخالفت وجہِ نجات ہے۔ باری تعالیٰ نے مخالفتِ نفس کا حکم دیا ہے۔ نفس کے خلاف چلنے والوں کی تعریف اور موافقت کرنے والوں کی مذمت فرمائی ہے۔ چنانچہ فرمایا: وَتَعَى النَّفْسُ عَنِ الْهَدَىٰ ذَاتِ الْاِغْتَاۗیِ اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِۦٓ لَکٰۤفِرًا ۝۱۰۱ اَلَمْ یَجْعَلْکُمْ جَدَدًا کَرِیْمًا ۝۱۰۲ اَلَمْ یَجْعَلْکُمْ اَنْفُسَکُمْ اَسْتَبْرٰۤیْمَ ۝۱۰۳ جب تمہارے پاس کوئی رسول آیا اور اس نے تمہاری خواہش پر صاف دیکھا تو تم اس کے خلاف حکمرانہ رویوں پر اتر آئے۔ حضرت یوسف صدیق علیہ السلام نے کہا: وَمَا اَبْرَیۡتُۢمۡۤ اِنِّیۡ اِلَّا نَفْسٌ اَلَمَّاۤ اَدۡقٰۤیۡا سَوَآءًاۤ اَلَمَّاۤ اَدۡقٰۤیۡا سَوَآءًا ۝۱۰۴ میں اپنے نفس کو ہی ملزم نہیں سمجھتا کیونکہ نفس برائی پر آمادہ کرنا ہے جب تک میرے رب کا رحم شامل حال نہ ہو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اِنَّ اِلٰہًا دَالِدٌ یَّجِدُ خَبْرًا یُّبَصِّرُ

ص ۲۹۸

بیہوش نفسہ، سب باری تعالیٰ کو کسی بندے کی بہبودی منظور ہوتی ہے تو وہ اس کو نفس کے عیوب سے آگاہ کر دیتا ہے۔ انہار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ حق تعالیٰ نے خداوند علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی اور فرمایا: اے داؤد اپنے نفس سے عداوت کر میری دوستی اس کی عداوت میں ہے۔

یہ سب اوصاف ہیں اور ہر صفت کے لیے موصوف کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ وصف از خود قائم نہیں ہوتا۔ وصف کو سمجھنے کے لیے جملہ موصوف جنہی پر اسے طالب کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کا طریق کار یہی ہے کہ انسانی جبلت اور اس کے عجائبات کو سمجھا جائے۔ یہ طالبان حق پر فرض ہے کیونکہ جو اپنی ذات کو سمجھنے سے قاصر ہو وہ دوسرے کو کیا سمجھ سکے گا۔ جب انسان نے معرفت خداوندی کی طرک کا مزین ہونا ہی ہے تو پہلے اس کو اپنی معرفت حاصل ہونا چاہیے تاکہ اپنے کرامات دیکھ کر حق تعالیٰ کو قدیم دیکھ سکے اور اپنی فنا سے اس کی بقا کو سمجھ سکے۔ نفس قرآنی اس پر شاہد ہے۔ حق تعالیٰ نے تبار کو اپنی ذات کی جہالت میں مبتلا کیا اور فرمایا: مَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكُمْ لَعَنَ سَعَةَ النَّفْسِ إِبْرَاهِيمُ كَيْفَ تَعْرِفُ مِنْ دُونِ مَا تَعْرِفُ بِرَبِّهِمْ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔

ص ۲۱۹

کہا ہے۔ جو اپنے نفس سے بے خبر ہے وہ ہر چیز سے بے خبر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مَنْ عُدَّتْ نَفْسُهُ فَقَدْ عُدَّتْ رِبَّةُ اِي مِنْ عُرَّتْ نَفْسُهُ بِالْفَنَاءِ فَقَدْ عُرَّتْ رِبَّةُ بِالْخَلَاءِ وَقَدْ قَاتَلَ مِنْ عُرَّتْ نَفْسُهُ بِاللُّدْلِ فَقَدْ عُرَّتْ رِبَّةُ بِالْعَزْ وَبِقَاتِل مِنْ عُرَّتْ نَفْسُهُ بِالْعُبُودِيَّةِ فَقَدْ عُرَّتْ رِبَّةُ بِالْوَبُوبِيَّةِ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا جس نے اپنے نفس کو فانی کیا اس نے اپنے رب کو فانی کیا یا ایسے کہتے ہیں جس نے اپنے آپ کو حقیر سمجھا اس نے اپنے رب کو عزیز دیکھا۔ بعض کہتے ہیں جس نے اپنے نفس کو عبودیت کے لیے سمجھا اس نے خدا کی بدایت کو گھما۔ الغرض جو اپنے آپ کو نہیں پہچانتا وہ کسی چیز کو پہچاننے کے قابل نہیں ہوتا۔ واضح ہونا چاہیے کہ اس کلام میں معرفت نفس سے مراد جبلت انسانی (انسانیت) کی معرفت ہے۔ اہل قبلہ (مسلمانوں) کا ایک گروہ یہ سمجھتا ہے کہ انسانی مجز روح کچھ بھی نہیں اور یہ جسم موت زردہ یا صیقل کی حیثیت رکھتا ہے جو اس کا مقام اور نیاہ گاہ ہے اور جس کے اندر وہ کائنات کے طبعی اثرات سے محفوظ ہے جس اور عقل اس کی صفات میں۔ یہ نظریہ غلط ہے کیونکہ لفظ انسانی روح جدا ہونے کے بعد بھی قائم رہتا ہے جب جسم میں جان ہوتا ہے اسے زندہ انسان کہا جاتا ہے اور جب جان نکل جاتی ہے تو مردہ انسان۔ علاوہ انہی میل کے جسم میں بھی جان امانت رکھی گئی

ہے مگر ہم پہل کو انسان نہیں کہتے۔ اگر انسانیت محض روح کا نام ہوتا تو یقیناً ہر روح دار و جاندار، کو انسان کہنا پڑتا۔ یہ اس نظریہ کے غلط ہونے کی کافی دلیل ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہ لفظ یعنی انسان روح اور جسم دونوں پر مادی ہے جب تک دونوں باہم ملیں۔ جب ایک دوسرے سے جدا ہو گئے تو یہ لفظ مابین نہیں ہوتا جیسے سیارہ اور سفید دونوں رنگ گھوڑے میں موجود ہوں تو اس کو اپنی کہتے ہیں۔ جدا ہوں تو ایک کو سیارہ اور ایک کو سفید کہیں گے۔ اہل حق کا لفظ مفقود ہو جائے گا یہ چیز بھی غلط ہے کیونکہ باری تعالیٰ نے فرمایا: **هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا** کیا انسان پر ایسا وقت نہیں گذرا جب وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہ تھا یہاں انسان کی خاک بے جان کو انسان کے لفظ سے تعبیر کیا ہے حالانکہ ابھی جان اس کو رویت نہیں ہوئی تھی۔

۲۱۰
۲۱۰

دوسرا گروہ کہتا ہے کہ انسان ایک قابل تجزیہ چیز ہے۔ دل اس کا مقام ہے اور تمام صفات انسانی کی بنیاد پر چیز بھی غلط ہے اگر کسی کو مالک اس کا دل طیورہ کر دیا جائے تو انسان کا لفظ اس پر بدستور واید ہوتا رہے گا یہ تو تسلیم کرتے ہیں کہ دل قالب انسان میں روح سے پہلے نہیں تھا۔ کچھ مہیاں تعویذ نے اس معاملے میں شکر رکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان وہ چیز نہیں جو کھاتی ہے پیتی ہے، بیمار ہوتی اور نعال پذیر ہوتی ہے۔ بلکہ انسان ایک سترتی ہے۔ ہر جسم جس کا لباس ہے اور جو اتحاد و جسم و روح اور امتزاج طبع میں موقوف ہے۔ میں کہتا ہوں تمام مائل جنونی، کافر فاسق اور جاہل انسان کہلاتے ہیں۔ ان میں کوئی ایسا سترتی موجود نہیں ہوتا۔ سب مادی تغیر میں۔ سب کھاتے ہیں۔ سب پیتے ہیں۔ جسم کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں جس کو انسان کہا جائے جسے جسم زندہ ہو یا مردہ باری تعالیٰ نے ان تمام ماحبتوں کو انسان کہا ہے جن سے ہمارے جسم مرکب ہیں۔ بجز ان چیزوں کے جو بعض انسانوں میں مفقود ہوں چنانچہ فرمایا: **وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِن صَلَافَتِهَا مِن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا مِنْهَا نُعْطَةً وَعِظًا فَعَلِمَا نُعْثِرُ نَثْرًا ثُمَّ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ عَصَائِفٍ أُولَٰئِكَ أَصْنَافٌ خُفَّتْ بَارِكُ اللَّهُ أَسْمَاءُ الْغَالِيَةِ** تحقیق ہم نے انسان کو کچھ خاک کے پارہ سے بنایا پھر ہم نے اسے قطرہ مٹی بنا کر ایک مقام پر رکھا۔ پھر نطفہ کو پارہ خون بنایا پھر پارہ خون کو پارہ گوشت بنایا پھر پارہ گوشت سے ٹہنیوں کو بوس کیا۔ پھر اس کو صورت عطا کر دی۔ شک اللہ تعالیٰ بڑا بزرگ اور بڑا اچھا پیدا کرنے والا ہے۔ خدا نے عود جس کے فرمان کے مطابق جو سب مادیات کا مادی ہے۔ یہ پیکر خاص خاک سے تیار کیا۔ تاکہ ان کو تغیرات اور صورت اُترا یوں کے باوجود انسان ہے۔

ص ۲۱۱

اہل سنت والجماعت کے ایک گروہ کا قول ہے کہ انسان ایک ہمارا ہے جس کے پیکر خاص پر انسانیت کی صفت اس طرح مقرر ہے کہ موت بھی اس صفت کو جو انہیں کر سکتی ہے اسے ظاہر میں انسانیت کے پیکر خاص اور باطن میں آلات مقررہ سے آواز نہ کیا گیا ہے۔ پیکر خاص شندرت یا بجار ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آلات مقررہ دیوانگی اور خوش سے متعلق ہیں۔ یہ اس طرح ہے کہ جو چیز صحیح و شندرت ہوگی وہ فطرنا مکمل ہوگی۔ اہل طریقت کے نقطہ نظر سے انسان کامل کی ترکیب تین اجزاء پر مشتمل ہوتی ہے یعنی روح، نفس اور بدن۔ ان میں سے ہر ایک جزو کی ایک صفت ہے جو اپنے موصوت سے قائم ہے۔ روح کی صفت عقل، نفس کی ہوا اور جسم کی حس۔ انسان خلا صد نونہ ہے کل عالم کا عالم سے مراد وہ جہان میں۔ انسان میں دو قول جہان کے نشانات موجود ہیں۔ اس جہان کے عناصر صریح یعنی مادی، خاک، ہوا اور آتش اور ان سے متعلقہ اخلاط ایسی ہیچ غم، صفر اور سودا۔ دوسرے جہان کے نشانات بہشت، دوزخ اور میدانِ حشر۔ جہانِ بوجہ لطافت کے بہشت کا نشان، نفس بوجہ آفت و وحشت جہنم کا اور جسم میدانِ حشر کا بہشت و دوزخ کی حقیقت قبر و ناست سے وابستہ ہے۔ بہشت خدا کے عطاء کی اور جہنم اس کے غضب کا نتیجہ ہیں۔ موتی کی روح حقیقت معرفت سے جلا باقی ہے نفس گمراہی اور حجاب سے مذموم ہوتا ہے حشر میں جب تک موتی کو دوزخ سے نجات نہ ہوگی وہ بہشت میں داخل نہیں ہوگا۔ ویدیا ربانی کی حقیقت سے آشنا نہیں ہوگا اور صفائے محبت سے بہرہ مند نہیں ہوگا۔ اسی طرح جب تک قندہ دنیا میں نفس اور غواہات نفسانی کے چنگل سے نہیں نکلتا وہ حقیقتِ ارادت کے قابل نہیں ہوتا اور قربت اور حقیقت معرفت سے سرِ ازا نہیں ہوتا۔ جو شخص دنیا میں اس کی معرفت حاصل کرے اور راہ شریعت پر گامزن ہو وہ روز قیامت جہنم اور بلِ مراط سے محفوظ رہے گا۔ اعراض روح الہی ایمان کو بہشت کی دعوت دیتی ہے اور نفس جہنم کی طرف بلاتا ہے۔ کیونکہ روح اور نفس بہشت اور جہنم کا فائدہ ہیں۔ بہشت کے لیے عقل کامل مرتب ہے اور جہنم کے لیے ہوا و ہوس، نفس، رہبر ہے عقل کامل کی تدبیر صواب اور ہوس ناقص کی پیروی خطا ہے۔ طالبانِ درگاہ حق کے لیے لازم ہے کہ ہمیشہ روش نفس کے خلاف راستہ اختیار کریں تاکہ روح و عقل کو مساوت ملے۔ ستر خدا کے عطاء و بل کا مقام ہے حاشا اہل علم۔

فصل

مشائخ نے نفس کے بارے میں کیا کچھ کہا ہے ؟ ذوالنون مصری فرماتے ہیں سب سے بڑا حجاب

نفس اور اس کی نگاریاں ہیں۔ نفس کی متابعت دراصل حق کی مخالفت ہے اور حق کی مخالفت تمام حجابات سے بڑا حجاب ہے۔ ابو یزید بسطامیؒ نے فرمایا: "نفس کو بھوکا مل کسی چیز سے تسکین حاصل نہیں ہوتی۔ یعنی کبھی طریق حق اختیار نہیں کرتا۔ محمد ابن علیؒ ترمذیؒ فرماتے ہیں: "تو چاہتا ہے کہ تجھے نفس کے باوجود معرفت حق حاصل ہو حالانکہ نفس اپنی معرفت سے بھی معذور ہے غیر کی معرفت تو درکنار یعنی نفس اپنی بقا کے عالم میں اپنے آپ سے محجوب ہے اسے کائنات حق کیے نصیب ہو سکتا ہے۔ عینہؒ کہتے ہیں: "کفر کی بنیاد یہی ہے کہ انسان اپنے نفس کے سانچے میں داخل جائے۔" نفس کو حقیقت اسلام سے دور کا رشتہ بھی نہیں اور اس لیے وہ مخالفت ایمان کی روش پر پھرتا ہے۔ منکر ہوتا ہے اور منکر ہمیشہ بیگانہ ہوتا ہے۔ ابوسلمہؒ وادائیؒ کہتے ہیں: "نفس خیانت کا ترکب ہوتا ہے اور راہ حق سے روکتا ہے۔ برہنہ علیؒ نفس کی مخالفت ہے۔ کیونکہ ایمان میں خیانت بیگانگی کے مترادف ہے اور ترک رضا گرامی کے برابر ہے۔ اہل تصوف کے اقوال اس بارے میں بے شمار ہیں سب معروض بیان میں نہیں آسکتے۔ اب میں مجاہدہ نفس کی دوستی و ریاضت اور اس کے طریق بیان کرتا ہوں تاکہ متعبد تحریر اور پھیلیدہ کلمہ تصوف کا نقطہ نظر صراحت ہو جائے۔

ص ۲۱۲
۲۸۵

مجاہدہ نفس

باری تعالیٰ نے فرمایا: اَلَّذِينَ جَاهَدُوا فِى سَبِيلِنَا وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَالٌ كَثِيرٌ وَلَا اُولَادٌ عَظِيمٌ اُولَٰئِكَ نَجْعَلْ لَهُمْ جَزَاءً كَثِيْرًا وَّ اَعْلٰى دَرَجٰتٍ اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ (سورہ بقرہ ۲۱۷) ہم انہیں اپنی راہ و کھدایت دیتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "المجاہد من جاهد نفسه فى الله" مجاہد وہ ہے جس نے راہ حق میں اپنے نفس سے جہاد کیا یعنی رضائے حق حاصل کرنے کے لیے خواہشات نفسانی کو روکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا: "رجعنا من الجهاد الاصلح الى الجهاد الاكبر" ہم نے جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف رجوع کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا گیا کہ جہاد اکبر کیا ہے تو آپ نے فرمایا: "مجاہدہ نفس" ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدہ نفس کو جہاد بالکفار سے بڑا درجہ دیا کیونکہ مجاہدہ نفس زیادہ باعث تکلیف ہوتا ہے اور نفسانی خواہشات کو پامال کرنے کا ہم ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے کرمت عطا کرے طریق مجاہدہ نفس اور اس کی عظمت تین اہل قابل ستائش ہے۔ ہر مذہب و ملت کے لوگ اس پر متفق ہیں۔ بالخصوص اہل تصوف اس کے قابل اور اس پر عامل ہیں۔ مشائخ کبار نے اس بارے میں

بہت رموز اور نکات بیان کیے ہیں مصلحت ہی مجدد شریعی کو اس معاملے میں غور ہے۔ مجاہدات پر انہوں نے نصیحت سے دلائل بیان فرمائے ہیں۔ کہنے میں وہ التزاماً پندرہویں روز کھانا کھایا کرتے تھے ان کی طر بہت دراز نہ ہونی کیونکہ ان کی غذا کم بہت ہی کم تھی۔

جملہ تحقیق نے مجاہدہ کی برتری ثابت کی ہے اور اسے مشاہدہ کا سبب کہا ہے۔ ایک بزرگ نے مجاہدہ کو مشاہدہ کا ذریعہ قرار دیا ہے اور طالب کے لیے حصول حق میں اس کی بہت تاثیر بیان کی ہے۔ آخرت کی کامرانی کے لیے دنیا میں مجاہدہ کو فضیلت دی ہے کیونکہ عاقبت دنیا کا شرہ ہے اور شرہ مجرب ریاضت و عبادت حاصل نہیں ہوتا۔ لازماً حصولِ حلقے کے لیے ریاضت و کوشش کی ضرورت ہے تاکہ طبع خداوندی حاصل ہو دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ مشاہدہ حق کے لیے علت کی ضرورت نہیں۔ مشاہدہ حق فعل خداوندی ہے اور فعل خداوندی کے لیے علت و افعال لازم نہیں۔ مجاہدہ تہذیب نفس کا ذریعہ ہے۔ اصلی نوب کا ذریعہ نہیں کیونکہ مجاہدہ انسانی روش ہے اور مشاہدہ افعال باری تعالیٰ ہے یہ غلط ہے کہ مجاہدہ کسی صورت میں بھی مشاہدہ حق کا ذریعہ یا سبب بن سکتا ہے۔ سبیل کی دلیل قول باری تعالیٰ پر مبنی ہے

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ لَكُم مِّنْ أَهْلِ الْاٰیٰتِ لَكٰثِرًا ۝۱۰۷

میں نے انہیں علیہم السلام کی محنت اور و شریعت قبولی مصافحہ آسمانی اور احکام عبادات سبب مجاہدہ کے لیے دلیل میں۔ اگر مجاہدہ باعث مشاہدہ نہ ہوتا تو یہ سب کچھ تکلف بیگانہ تھا۔ دنیا اور تجلی کے جملہ احوال حکم و علت کے تابع ہیں۔ اگر علت یا سبب کو حکم سے علیحدہ کر دیا جائے تو حکام شرعی اور رسمی تقاضے ختم ہو کر رہ جائیں۔ دامن میں تکلیف کی ضرورت رہے نہ فراموش میں۔ مصلحت پر مبنی بھرنے کا اور نہ لباس سردی سے بچنے کا ذریعہ سمجھا جاسکے۔ عقد علت و معلول کو تسلیم کرنا اثباتِ توحید ہے اور انکار اس کا تعقل ہے۔ اس کے تین دلائل موجود ہیں اور ان کی تردید مشاہدہ سے روگردانی اور کچھ بجٹی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ریاضت سے گھوڑا ایک حیوان ہونے کے باوجود انسانی صفات کا حامل بن جاتا ہے۔ اس کی حیوانی جبلت بدل جاتی ہے۔ وہ خود چاہک اٹھا کر، لک کو تیلے، گیند اچھاندا ہے وغیرہ۔ کم عقل علمی بچہ ریاضت سے عربی زبان حاصل کر لیتا ہے۔ اور اس کی طبیعت علمی نہیں رہتی۔ وحشی جانور کو ریاضت سے اس درجہ مدد ملتی ہے کہ جب اسے چھوڑ دیا جاتا ہے یا اسے توڑا دیا جاتا ہے۔ قید کی تکلیف اسے آزادی سے بہتر معلوم ہوتی ہے۔ سبب پیدا کی محنت سے اس کا لیا جاتا ہے کہ اس کا

شکار کیا ہوا انور حلال ہوتا ہے۔ اس کے برعکس بے مجاہدہ اور ریاضت نام آشنا آدمی کا شکار حرام ہے نفس علیٰ خدا نقیص۔

شرع اور رسم کا غامض انحصار کوشش پر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرب تمام حاصل تھا۔ پاک دامانی، سلامتی اور عاقبت کی کامرانی مسلم تھی تاہم ریاضت یعنی طویل فاقہ کشی مسلسل روزہ داری اور شب بیداری کا یہ عالم تھا کہ حق عود جتنے فرمایا: **مَا أَتَوْنَاكَ عَلَيْهِكَ الْقُرْآنُ لِيَسْتَقِي** علامہ قرطبی نے اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ خود کو ہلاک کر لیں۔ ابو حریرہؓ سے روایت ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تعمیر مسجد کے دوران انہیں اٹھ رہے تھے اور میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! مجھے فرمائیے میں انہیں اٹھاتا ہوں آپ کیوں تکلیف کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ابو حریرہ! تم دوسری انہیں اٹھاؤ۔ راحت دوسری دنیا میں ہے یہاں مشقت ہی مشقت ہے۔

م ۲۱۵
۲۷۸

یحیٰی بن مارث بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے عبد اللہ بن عمرؓ سے دریافت کیا غزوہ سے منقطع آپ کیا فرماتے ہیں۔ فرمایا: اپنے نفس سے انہذا کرو۔ اسے ریاضت کی طاقت ڈالو پھر اپنے نفس سے شروع کرو اسے لڑائی کے قابل بناؤ۔ اگر مزہمیر کر بھاگتے ہوئے مارے گئے تو بھاگنے والوں میں حشر ہوگا اگر ثابت قدم ہو کر مارے گئے تو مہمیر کرنے والوں میں شمار ہوگا۔ **أَنْزَلَهُ لَعَادَا كَرْنَهُ** نے یہے مارا ہے تو تیرا شتر دکھلا کر نئے مارے گا۔

مطالب و معانی بیان کرنے میں تالیف و ترکیب تحریر کو بڑا دخل ہے۔ اسی طرح مجاہدہ نفس کی آساغی اور پیراستگی کو وصول حقیقت میں بڑا دخل ہے بغیر خوبی تحریر کے بیان بے معنی ہوتا ہے اور بغیر مجاہدہ نفس حصول حقیقت محال ہوتا ہے جو اس کے خلاف دلوئی کرتا ہے جتنا بے باطل ہے۔ کائنات معرفت خالق اکبر کی دیں ہے معرفت نفس اور مجاہدہ نفس اس کے دل کا نشان ہے۔

اب گروہ مخالف کا نقطہ نظر دیکھنا چاہیے۔ اس گروہ کا خیال ہے کہ نفس قرآن کی تفسیر میں مقدم و موثر کا سرل ہے جی جو جاری راویں کو نشان ہوئے ہم نے ان کو راہ چاہت دکھائی یا جن کو ہم نے سوا دیت دکھائی وہ ہماری راہ میں کوشاں ہوئے۔ چنانچہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **لَنْ يَخْوَ أَحَدُكُمْ بَعْدَهُ قَوْمٌ وَكُلُّهُمْ سِوَايَ** کوئی بھی صرف اعمال کی بنا پر نہج امت کا حق وار نہیں۔ لوگوں نے کہا: کیا آپ بھی فرمایا: **وَلَا آتَاكَ إِلَّا أَنْ يَنْفَعَكَ فِي اللَّهِ** جو نفع

۲۱۶
۲۵۹

ہاں میں بھی جب تک اس کی رحمت کامل شامل حال نہ ہو۔ مجاہدہ انسانی فعل ہے اور یہ مشکل ہے کہ انسان کا فعل اس کی نجات کا باعث ہو نہات اس کی مشیت پر منحصر ہے مجاہدہ پر نہیں۔ اسی لیے باری تعالیٰ نے فرمایا: **لَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ قَوْمًا يَكْفُرُوا وَلَوْ سَأَلُوكَ بِآيَاتِهِ لِيُخْرِجَهُمْ مِنَ الْكُفْرِ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ تَحْتِ الْأَرْضِ مِثْرًا مِمَّا يَكْفُرُونَ لَفَجَّرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ النَّهْرِ مِنْ مِثْرِ مَا يَكْفُرُونَ**۔ اور نیز فرمایا: **ثُمَّ نَفِخُ فِي السُّورِ نَفْثًا وَنُقَذِّ السُّورَ الْمُؤْمِنِينَ وَقُتِلَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَهُمْ كَانُوا أَعْمَالَهُمْ حَبًّا شَاظًا**۔ اور یہی تعالیٰ جسے تو چاہتا ہے حکومت عطا کرتا ہے اور جسے تو چاہتا ہے حکومت سے معزول کر دیتا ہے۔ ظالم ہے کہ سارے عالم کی ریاضت مشیت الہیہ کے سامنے مہج ہے۔ اگر مجاہدہ ہی ذریعہ حصول جوتاً تو ہمیں ماندہ دور گاہ نہ بخوند اور اگر صرف تک مجاہدہ باعث دوری حق جوتاً تو آدم علیہ السلام قبول بارگاہ نہ ہوتے مقدم اس کی عنایت ہے کہ کثرت مجاہدہ نہیں۔ زیادہ مجاہدہ کرنے والا زیادہ مقرب حق نہیں جوتا بلکہ جس پر اس کی رحمت ہو وہ نزدیک تر ہوتا ہے۔ منافقہ کا عبادت گذار حق سے دوامد خرابات کا گنہ گار قریب ہو سکتا ہے۔ غیر ملکیت پیر صاحب ایمان اشرف ہے اور یحییٰ دیوانہ صاحب ایمان اشرف ہے جب ایمان اشرف بغیر مجاہدہ میسر آسکتا ہے تو اس سے کم درجہ چیز کے لیے مجاہدہ کو ذریعہ قرار نہیں دیا جاسکتا۔

میں ملی ہی عثمان کہتا ہوں کہ اس اختلاف کی دو صورتیں ہیں۔ ایک گروہ کہتا ہے جس نے ٹوٹوٹا اس نے پایا۔ دوسرا گروہ بقدر ہے جس نے پایا اس نے ٹوٹوٹا پایا۔ کے لیے طلب اور طلب کے لیے پانا ضروری ہوا ایک مجاہدہ کرتا ہے مشاہدہ کے لیے دوسرا مشاہدہ کرتا ہے مجاہدہ کے لیے دراصل مشاہدہ کے سلسلے میں مجاہدہ کی وہی حیثیت ہے جو طاعت کے معاد میں توفیق کی۔ توفیق باری تعالیٰ سے ملتی ہے۔ حصول طاعت بجز توفیق ممکن نہیں اور توفیق بغیر طاعت حاصل نہیں ہوتی۔ اسی طرح مجاہدہ کی طاقت بھی بجز مشاہدہ میسر نہیں آتی۔ اور مشاہدہ کی دولت بجز مجاہدہ ہاتھ نہیں آتی۔ جمال الہیہ کی ایک جگہ مجاہدہ پر چھڑاتی ہے یہی جگہ اس بات کی دلیل ہے کہ مشاہدہ اور طاعت کا نظام یکساں ہے۔ سمیل اوسانی کے پیر کا۔ وں کا استدلال یہ ہے کہ جو شخص مجاہدہ پر کار بند نہیں ہوتا وہ تمام دنیا اور نوزوں کتب شریعہ کا منکر ہوتا ہے کیونکہ ملکیت شریعت کا دار مجاہدہ پر ہے۔ یہ استدلال کسی حد تک درست نہیں کیونکہ ملکیت کا دار باریت خداوندی پر ہے۔ مجاہدہ صرف انہماک حجت کے لیے ہے حصول دعا کے لیے

ذگھوٹے کو محنت سے گدھا بنایا جاسکتا ہے اور نہ گدھے کو ریاضت سے گھوٹے میں تبدیل کیا جاسکتا ہے یہ جہالت کو تبدیل کرنے کے برابر ہے اور ناممکن ہے جو چیز حقیقت کو بدلنے سے قاصر ہے جناب حق میں ثابت نہیں ہو سکتی۔ یہ بڑی حقیقت سبیل تشریحی تہا سے مجاہدہ تھے اور مجاہدہ سے آزاد تھے۔ عین مجاہدہ میں بھی اس کی کیفیت کو مرض بیان میں نہیں لاسکتے تھے۔ یہ چیز قطعاً مختلف ہے ان لوگوں سے جو مجاہدہ پر عبارت آرائی ذکر کرتے ہیں مگر مفاداً مکمل طور سے ہوتے ہیں۔ کتاباً انھیں ہے کہ جو چیز محض عمل سے متعلق جو ممنوع گفتگو کر رہے ہائے انھیں مشائخ کبار مجاہدہ اور تہذیب نفس کے معاملے میں متفق ہیں مگر ان چیزوں کو مطلع نظر نہ لے رکھنا غلط ہے۔ بالفاظ خود گو لوگ مجاہدہ نفس کی نفی کرتے ہیں۔ ان کا مطلب نفی مجاہدہ نہیں بلکہ بے شمار مجاہدہ کی نزہت اور مذمت ہے۔ مجاہدہ انسانی کو کشش ہے اور مشاہدہ انعام خداوندی ہے جتنا تک انعام خداوندی نہ ہو انسانی کو کشش بار آور نہیں ہوتی۔

۲۱۸
۴۸۶

تم زندگی سے دل بدانتہ نہیں اپنی آرائش میں اتنے مصروف ہو کہ اس کے فضل و کرم پر نظر نہیں رکھتے اپنی کشش اور یہ ریاضت پر عبارت آرائی کر رہے ہو۔ امد تبارک و تعالیٰ کے دوستوں کا مجاہدہ انعام خداوندی ہوتا ہے۔ ان کے اپنے اختیار سے ہمارا ہوتا ہے۔ ظاہری ہونا ہے۔ امدان کو مبارک لے گا ہے۔ اس کے پس اس ریاضت کا مجاہدہ ان کا اپنا نفع ہوتا ہے۔ امدان کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اس مجاہدہ سے بجز پریشانی و پرانگندگی کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اپنے افعال اور مجاہدات کا ذکر مت کرو اور کسی حال میں بھی ایمانے نفس پر چلنے کی کشش نہ کرو۔ یہ جہالت متعارف ہے۔ عام حالات میں اگر ایک چیز حجاب بن جائے تو شاید دوسری اس حجاب کو دور کر سکے مگر یہاں دوسری زندگی مستقبل حجاب ہے اور مقام اہل حاصل نہیں ہو سکتا جب تک مکمل دنیا میر ذائقے و نفس باطنی کتابے جس کا چہرہ بغیر و بافت پاک نہیں ہوتا۔

کہتے ہیں حسین بن منصور کو ذہن محمد بن الحسین العلوی کے مگر ہمان تھے۔ ابراہیم خاقان بھی کو ذائقے اور حسین بن منصور کی موجودگی کی خبر سن کر ان کے پاس پہنچے۔ حسین نے کہا ابراہیم! چالیس برس طریقت پر گامزن رہے کیا اتھو لگاؤ؟ جواب دیا "میں نے توکل کا مسلک اختیار کیا۔" حسین نے کہا: اپنی عمر ترکیہ باطن میں صرف کر دی فنا فی التوحید کا کیا بناؤ؟ توکل ذات ہادی کے ساتھ معاملات کا نام ہے و ترکیہ باطن خدا پر اعتماد کرنے کا نام ہے۔ اتنی عمر علاج باطن پر صرف کرنے کے بعد اتنی ہی عمر اور چاہیئے تاکہ علاج ظاہر بھی ہو سکے۔

معرفت نصیب ہو جائے تو تم قیلاً اس پر ریاضت سے تقابلاً سکتے ہو مگر اس کی اصل برباد نہیں ہو سکتی۔ معرفت نفس میرا یہ
تو طالب حق اپنے نفس کا مالک ہونا ہے اور اسے نفس کی بنیاد سے کوئی گزند نہیں پہنچتا۔ نفس میں کھنکھنے والا کتا ہے اور
کتے کو سدھانے کے بعد کھنا مباح ہے۔ ان فرض مجاہدہ نفس و صاحب نفس کو یکساں کر کے کی خاطر کیا جاتا ہے
اس کی ذات کو مٹانے کی خاطر نہیں۔ مشائخ کبار نے اس بارے میں بہت کچھ کہا ہے مگر خوف طول اسی پر کثفا کیا جاتا
ہے۔ اب حقیقت ہو اور ترک شہوات پر کچھ بیان کر لے۔ انشاء اللہ عز و جل سب توفیق اللہ کی طرف سے ہے۔

حقیقت ہوا

خدا تمھے عزت و ذکر دے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ ایک جماعت ہو اور صفت نفس تصور کرتی ہے۔ ایک
دوسری جماعت کے خیال میں جو اس ذات طبع کا نام ہے جسے نفس پر اختیار ہونا ہے اور جو مد نفس ہے۔ یعنی اسی طرح
جیسے عقل پر روح کا اختیار ہوتا ہے۔ وہ روح جس کی بنیاد میں عقل شامل نہیں۔ نفس ہوتی ہے اور نفس جو جو اسے
پرورد نہیں بنانا نفس ہوتا ہے۔ روح کا نقص مانع قریب ہوتا ہے اور نفس عین قوت کا باعث ہوتا ہے۔ انسان کو
دو گوندت مٹی ہے۔ ایک عقل کی طرف سے دوسری ہوا کی جانب سے عقل کی دعوت قبول کرنے والا ایمان کی دولت
حاصل کر لے ہے اور ہوا کا دلدادہ ضلالت و گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے۔ ان فرض جو احباب و گمراہی ہے۔ مریدوں کو صدر نشینی پر
ابھارتی ہے۔ طالبان حق کے لیے تو ابلیس نفرت ہے۔ آدمی کو اس کی مخالفت کا حکم ہے اور اس کے ارتکاب سے منع کیا گیا
ہے۔ خدا سے عز و جل نے فرمایا: جس نے اسے اختیار کیا وہ ہلاک ہوا جو اس کا مخالف ہوا وہ حاکم بنا۔ بقول خداوندی:
وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَادِرَ يَوْمِهِ وَلَهُ الْإِنْسَانُ عَيْنَ الْهَدَىٰ ثُمَّ خَدَّاهُ حُفْرًا بَوًّا أَلَدَ حَسْبُ نَفْسٍ كُفْرًا
نفس کو ہوا کے تابع نہ کیا۔ اس کا مقام ہشتاد ویریں ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لغوت عالیا علی اعتق
اتباع الهدی و حلول الاصل زیادہ خوفناک چیز جس میں مجھے اپنی امت کے مقابلے کا ڈر ہے ہوا کی پیروی اور اول
ال ہے۔ اپنی جماعت سے رہایت ہے کہ انہوں نے تفسیر قرآن عز و جل آیت مِّنْ تَحْتَ الْوَعْدِ هُوَ
کیا کرنے دیکھا اس شخص کو جس نے خواہش نفسانی کو اپنا معبود بنالیا کرتے ہوئے فرمایا: افسوس ہے اس پر جس کا معبود
اس کی خواہش نفسانی ہو۔

خواہشات نفسانی رہا ہو ایک دو قسمیں ہیں ایک ہوائے لذت و شہوات دوسری ہوائے جاہ و مرتبہ و حکومت و لذت

کا دل دادہ خواہاں تک محدود ہوتا ہے اور عام لوگ اس کے شر سے محفوظ ہوتے ہیں۔ حوائے جاہ و مکرمات رکھنے والا ناقابلِ احوال اور عبادتِ کمول میں پھنکنا ہے اور فتنہ و شر کا ترکیب ہوتا ہے۔ خود راہِ راست سے دور سرگرواں ہوتا ہے اور لوگوں کو گمراہی کی دعوت دیتا ہے۔ ہوا کی متابعت سے خدا کی پناہ۔ جو کوئی بھی ہوا میں مبتلا ہوتا ہے اور اس کی متابعت میں سرگرم ہوتا ہے راہِ حق سے ہٹ چکا ہے۔ آسمان پر پروا نہ کر رہا ہو جسے ہوا سے نجات حاصل ہو اور اس کی متابعت سے نفرت ہو تو قریبِ حق ہوتا ہے چاہے اس کا مقامِ خرابات ہی کہوں نہ ہو۔ ابراہیمؑ خواص کہتے ہیں کہ میں نے مشا روم میں کوئی شخص مقرر جس سے تعارف نہ رہا نہایت دیر نشینی اختیار کیا کہ جو بے میں نے سوچا رہبانیت کی شرط زیادہ سے زیادہ چاہیں دس ہے یہ کس قماش کا انسان ہے کہ ستر دس سے دیر نشین ہے۔ دیکھنا چاہیے۔ جب میں اس کے پاس پہنچا اس نے کھڑکی کھول کر کہا: ابراہیم! مجھے خبر ہے تم کیوں آئے ہو میں یہاں ستر دس سے آ رہا اور رہبانیت عظیم اپنی رہنمائی میں میرے پاس ایک کتاب ہے جو ہوائے نفسانی میں باغلا ہو چکا ہے میں یہاں اس کتاب کو روکے ہوئے ہوں تاکہ خلقت اس کے شر سے محفوظ رہے۔ میں نے یہ سن کر کہا یا اہلِ باطن تو قادرِ مطلق ہے۔ میں مصلحت میں راہِ راست دکھاتے والا ہے۔

ص ۲۲۱
۲۸۶

دیر نشین نے مجھے پھر غافل کر کے کہا: ابراہیم! لوگوں کی تلاش چھوڑ کر اپنی تلاش کرو۔ جب خود کو پاؤ تو اس کی گہمائی کرو۔ یاد رکھو جو اسے نفسانی سرور زمین و مواصلہ محفلتِ لباسِ موجودیت نہیں کر گا بھی کی دولتِ دینی ہے جس تک بند کے دل میں لگن اور نافرمانی کی ہوا ظہور پذیر نہیں ہوتی۔ شیطان کو اس کے باطن میں دخل نہیں ہوتا۔ ہوائے نفسانی رونا ہوتے ہی شیطان اسے سہانا کر چینی کرتا ہے اسے دوسرے کہتے ہیں۔ اس کی ابتداء جو اسے نفسانی سے ہوتی ہے اور ابتدا کی ذمہ دار چہرہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔

ص ۲۲۲
۲۸۷

جب ابلیس نے کہا: میں سب کو گمراہ کروں گا۔ تو حق سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا: اِنَّ عِبَادِيْ اَيُّسَ لَكَ عَيْنُهٗنَّ سُنْطٰى تَحْتِیْ مِیْرَے بندوں پر کوئی تسلط حاصل نہیں ہو گا۔ فی الحقیقت نفس اور ہوائے نفسانی انسان کے لیے ابلیس ہے پیغمبرِ صلِ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما من احد الا وقد غلبه شیطانہ الا عصفانہ غلبہ شیطانہ کوئی آدمی نہیں جس پر ابلیس نے غلبہ نہیں کیا بجز عمرہ کہ اس نے ابلیس کو مغلوب کر دیا۔

انسانی عہد کی ترکیب میں ہوا شامل ہے اور فردِ انسانی آدم کے لیے یہ مکانِ جان ہے صیحا کہ پیغمبرِ صلِ اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا: الصلوة والشهوة معونة بطينة ابن آدم۔ ہوا اور شہوت اس کی غیر میں گوندھی گئی ہیں۔ ترک ہوا سے آدمی بشر مرتبہ نفا ہے اور تبتلائے ہوا جو لے سے اسیر ہو کر رہ جاتا ہے۔ چنانچہ زین العابدینؑ نے ہوا ہو کر اسیر ہوئی اور یوسف علیہ السلام نے ترک ہوا سے کام لیا اور عالی مرتبہ پایا۔

حضرت غیبؑ سے لوگوں نے دریافت کیا کہ وصل کیا ہے؟ فرمایا: ترک ہوا۔ وصل غی سے مشرف ہونے کا طالب۔ تارک ہوائے نفس جوتا ہے۔ حصول تقرب حق کے لیے ترک ہوا سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں مگر یاد رکھو تاغی سے پہاڑ کھودنا آسان ہے اور ہوائے نفسانی کی مخالفت مشکل ہے۔ ذوالنورین مصریؒ نے ایک آدمی کو ہوا میں اڑنے ہوئے دیکھا تو چھاپہ تمام کیسے حاصل ہوا اس نے کہا میں نے اپنی ہوائے نفسانی کو پاؤں تلے روند دیا اور مجھے ہوا کے دوش پر جگمگ لگتی۔

ص ۲۶۳
۶۸۸ محمد بن الفضل اصفہانیؒ نے کہا مجھے تعجب اس شخص پر ہے جو ہوائے نفس کے باوجود غارت گاہ کا قصد کرتا ہے اور زیارت کی تمارکھتا ہے۔ سیدھی بات یہ ہے کہ وہ اپنی ہوائے نفس کو کھل وے تاکہ غارت گاہ کی طرف اُسے اور اس کی زیارت کرے۔

نفس انسانی کی ظاہر زری صفت شہوت ہے جو تمام اعضاء انسانی پر محیط ہے اور وہ اس سے پردہ پوش پاتی ہے اسی بنا پر انسان کو حلاوت کی مخالفت کا حکم ہے اور ہر ایک کے فعل پر اسے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ انکھ کی شہوت دیکھنا ہے۔ کان کی سنتا۔ تاک کی سرگمشتا۔ زبان کی بولنا۔ نوکی پکھٹنا۔ جسم کی چھونا اور دل کی سوچنا۔ طالب حق کو چاہیے اپنا خود حاکم ہو اور دن رات ان تمام چیزوں پر نظر رکھے۔ اگر وہ اس میں شائبہ ہوائے نفسانی پیدا ہو تو اسے ختم کر دے اور دعا کرے کہ باری تعالیٰ اسے ایسی روش پہنچائے کہ شہوانی خروش اس کی طبیعت میں باقی نہ رہے جو درجائے ہوائے نفسانی میں پھنس جاتا ہے وہ حقیقت سے محجوب ہو جاتا ہے۔ البتہ کوشش و تکلف سے نجات حاصل کرنا کاربد راز ہے۔ کیونکہ شہوات حلقہ بھگتہ پھسلتی رہتی ہیں صحیح مسلک تعلیم ہے اور یہی راہ حصول مراد ہے۔

ابوعلیٰ سیبہ موفقیؒ کسی صحابہ میں غسل فرما رہے تھے اور بطریق سنت موعے زہار صاف کرنے میں مشغول تھے۔ دل میں سوچا یہ عضو شہوات ہے اور اس قدر آفات میں مبتلا کرنے کا باعث ہے۔ اسے کاٹ ہی کیوں نہ لیں۔ غیب نے کہا اے ابوعلیٰ! ہمارے نظام حیات میں دخل اندازی کر رہا ہے۔ ہمارے نزدیک سب عضو برابر ہیں۔

قسم ہے اپنی موت کی اگر فاس کو کاٹ دے تو تیرے جسم کے ہر اٹل میں اس سے زیادہ شہوت اور مہاپیدا کی جا سکتی ہے
اسی مضمون پر کہا گیا ہے ۔

منہ تفتی اللہ روح لسانک : انزلک جنشی املہ بلذخات

انسان جماعتی ترکیب جسے ہر ذرا اور نہیں ۔ البتہ صفات جسمانی کو توفیق خداوندی سے اور شیرہ تسلیم اختیار کرنے
سے اپنی طاقت اور قوت سے سرگرداں ہو کر بدل سکتا ہے حقیقت یہی ہے کہ جب شیوہ تسلیم اختیار کر لیا تو عصمت
نقصیب ہوئی اور عصمت حق کی تائید سے شہوانی آفات سے بچ سکتا ہے۔ عبادہ کے اسائن تر ہے بقول کلمی کو دور
کرنے کے لیے لاشی سے جمائو زیادہ کار آمد ہے ۔

عصمت حق سب آفات سے محفوظ رکھتی ہے ۔ اور سب عمل کو زائل کرتی ہے ۔ انسان کو باری تعالیٰ سے کوئی
مشارکت نہیں ۔ اس کی سلطنت میں ہر جزو مودہ حق کوئی تصرف نہیں ہو سکتا ۔ جب تک عصمت تائید حق حاصل نہ ہو کوئی
شخص اپنی جدوجہد سے کسی شر سے محفوظ نہیں رہ سکتا ۔ جدوجہد پھر جدوجہد ہوتی ہے جب تک لسان خداوندی
نہ ہو انسانی جدوجہد بے کار ہے اور زندگی کی استقامت سلب ہو کر رہ جاتی ہے ۔ فہرسم کی جدوجہد یا کوشش دو پہلو
رکھتی ہے ۔ ایک یہ کوشش ہوتی ہے کہ تقدیر حق پر ٹپٹ جائے ۔ دوسری کوشش یہ ہوتی ہے کہ تقدیر کے خلاف کوئی کارگر
حرف نہ لگ جائے یہ دونوں پہلو ناروا ہیں ۔ تقدیر کوشش سے بدل نہیں سکتی ۔ اور کوئی چیز بجز تقدیر ظہور پذیر نہیں
ہوتی ۔ کہتے ہیں شبلی صاحب قرآن ہو گئے طیب ان کے پاس آیا اور کہا پرہیز کریں ۔ پوچھا کس چیز سے پرہیز کروں ؟
اپنی مغرور روزی سے ۔ پاس چیز سے جو میری روزی میں شامل نہیں ؟ اپنی روزی سے ۔ پرہیز بے سختی ہے اور جو میری
روزی نہیں وہ مجھے مل ہی نہیں سکتی ۔ پرہیز کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ۔ جو چیز سامنے ہو اس کے لیے کوشش نہیں
کی جاتی ۔

۲۲۵
۲۶۱

ایضا خلاص سند کو اور جگہ بھی بیان کروں گا انشاء اللہ عزوجل ۔

مکینہ

مکینہ مکینہ کے لوگ ابو عبد اللہ محمد بن علی حکیم الترمذی کا اتباع کرتے ہیں ۔ وہ اپنے وقت کے اہم تھے
جو علوم ظاہری اور باطنی سے آراستہ ۔ ان کی بہت سی تصنیفات ہیں ۔ ان کے طریق اور تحریر کی بنیاد و لائت پر فنی ۔

جس کی حقیقت وہ بیان کیا کرتے تھے اور بلائے کرام کے درجات اور درجات کا ذکر کرتے تھے جو بجائے خود عجائبات کا ایک نیا پیدا کار سمندر ہے۔

اس کتبہ تعوت کو سمجھنے کے لیے ابتدائیہ جاننا ضروری ہے کہ خدا نے خود علی نے اولیائے کرام کو خلقت سے برگزیدہ مقام دیا ہے اور ان کو تعلقات زلیست سے بے نیاز کر کے تعلق انفس اور جو اسے مخلوق کر رکھا ہے۔ ہر ولی کو ایک مفرد و جبر پر فائز کیا ہے اور حقیقت کے دروازے اس پر وا کر دیئے ہیں۔

اس موضوع پر بہت کچھ قابل بیان ہے مگر میں صرف چند بنیادی چیزوں کی تشریح کر دے گا۔ اب مختصر طور پر اس بارے میں تحقیق شدہ چیزیں ظاہر کرتا ہوں اور ان کے اسباب و اوصاف پر لوگوں کے اقوال نقل کرتا ہوں انشاء اللہ تعالیٰ

اثبات ولایت

طریقت تعوت اور معرفت کی بنیاد اور اساس ولایت اور اس کے اثبات پر ہے۔ جو مشائخ کبار اثبات ولایت پر متفق ہیں مگر کسی نے اپنے نقطہ نظر کا اظہار مختلف طریقے سے کیا ہے۔ محمد بن علی حقیقت طریقت پر اس نکتہ کے اطلاق کے بارے میں خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔

لفظ ولایت (رواؤ کی زیر کے ساتھ) اندرون لغت معرفت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور ولایت (رواؤ کی زیر کے ساتھ) امارت کے معنوں پر حاوی ہے۔ دونوں فعل ولایت کے مصدر بھی ہو سکتے ہیں۔ اور یہ ماننا چاہئے تو ولایت اور ولایت کے انداز پر دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے۔ نیز ولایت بمعنی ربوبیت بھی استعمال ہوا ہے چنانچہ باری تعالیٰ نے فرمایا: هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ یہاں ولایت صرف اللہ کے لیے روا ہے۔ تاکہ کفار اسی کا سہارا تلاش کریں۔ اسی کے ہوا میں اور اپنے جھوٹے خداؤں سے پیڑاری کا اظہار کریں۔ ولایت بمعنی محبت بھی مستعمل ہے۔ روا ہے کہ ولی فضیل بمعنی مفعول ہو چنانچہ حق تعالیٰ نے فرمایا: وَهُوَ يَتَوَكَّلُ الْمُصَاحِبِينَ وہ ایک بدول کا دوست ہے۔ خدا اپنے بندوں کو ان کے افعال اور اوصاف میں غفلت نہیں سمجھو، بلکہ اپنی پناہ اور حفاظت میں رکھتا ہے۔ روا ہے کہ بندہ غافل کے رد پر فعل ربیعہ مبالغہ اس کی اطاعت میں مشغول ہو رہی ہے اس کے حقوق کی پاسداری کرے اور غیر اللہ سے روگرداں رہے ایک مقام مرید کا ہے دوسرا ملوکا۔

یہ جملہ معانی روا ہیں چاہے انسان کا تعلق خدا سے نہ ہو یا خدا کا تعلق انسان سے کیونکہ باری تعالیٰ

اپنے دوستوں کا مددگار رہے جیسا کہ اصحابِ پیغمبر کی نسبت وعدہ نصرت فرمایا اور کہا: **اَلَا اِنَّ نَصْرَ مُحَمَّدٍ فَرِيْبٌ خَيْرٌ وَّ اَشَدُّ** نصرتِ قریب ہے۔ اور نیز فرمایا: **وَاِنَّ الْكَافِرِيْنَ لَا يَخُوْنَ لِهَيْمٍ** کفار کا کوئی مولا نہیں اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ اس کی ذات پاک کفار کی مددگار نہیں ظاہر ہے کہ ہر ایمان کی مددگار ہے تاکہ وہ اس کی ایانت کو مستدلال پہنچ سکے۔ اس کے دلوں پر بایں معانی کے لیے اسرار و دلائلِ کامل جاتیں۔ وہ شیطان اور نفس کی مخالفت میں کامیاب ہوں اور ادا ساز و اندازی پر کار بند رہیں۔ یہ بھی رواج ہوتا ہے کہ اس کی ذات پاک ان کو بقی دوستی میں خاص درجیات عطا کرے اور شیطان کی خصوصیت دھارت سے انہیں اپنی حفاظت میں رکھے چنانچہ فرمایا: **يُجَاهِدُهُمْ وَيُجَاهِدُوْنَهُ** اشدان سے محبت کرتا ہے اور وہ اشد سے محبت کرتے ہیں۔ وہ اس کی محبت میں سرشار اس سے محبت کرتے ہیں اور دنیا سے منہ پھیر کر اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ وہ ان کا دوست ہوتا ہے اور وہ اس کے دوست ہوتے ہیں۔ رواج ہے کہ وہ کسی کو طاعت میں استقامت کی تیار پر دلائل عطا کرے۔ اس کی طاعت کو اپنی امان میں رکھنے کا استقامت نصیب ہو۔ وہ مخالفت سے پرہیز کرے اور شیطان اس سے دور رہے۔ یہ بھی رواج ہے کہ کسی کو دلائل سے سرشار کرے۔ اور سب دکنش اس کے نصرت میں کر دے۔ اس کے دامنِ استجاب ہوں اور اس کی ہر سانس مقبول ہو۔ چنانچہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **دَبَّ اشْعَثُ اَعْجَزِيْ طَرِيْقٍ** لایٹھوہ یہ لوا قسم علی اللہ لا یخونو بہت سے پریشان صورت لوگ ہیں جن کی لوگ پرواہ نہیں کرتے حالانکہ اگر وہ خدا کی قسم کھاتیں تو خدا ان کی قسم پوری کرتا ہے۔ مشہور ہے حضرت عمرؓ کے زمانے میں دریائے نیل اپنی عادت کے مطابق خشک ہو گیا۔ ہر چال میں ہر مال ایک نو بھرت نو بڑی کو آہستہ کر کے دریائیں ٹوا لاکرتے تھے تاکہ پانی جاری ہو جائے۔ حضرت عمرؓ نے ایک پارہ کاغذ پر تحریر کیا کہ اسے دریا اگر تو از خود ٹھہر گیا ہے تو جائز نہیں۔ اگر نہ خود اندازی ساکت ہے تو عمرؓ حکم دیتا ہے کہ جاری ہو جائے۔ خود دریا میں ڈال دیا گیا۔ پانی جاری ہو گیا۔ یہی امارت تھی۔ آہانت و لڑت سے میرا مقصد ہے کہ یہ بات روشن کر دوں کہ ولی کا لفظ اس شخص پر مایہ ہوتا ہے۔ جو ذکر و معانی کا مائل ہو۔ صاحبِ حال ہوا۔ مثال سے سروکار نہ رکھتا ہو۔ اس سے قبل مناسخ کبار نے اس موضوع پر کتب تصنیف کی ہیں مگر وہ سب عجز و عجز و عجز ہو گیا۔ اب میں اس پر بزرگ یعنی اس کتبہ نصرت کے بانی کی عبارات کو معرضِ تحریر میں لانا ہوں تاکہ تمہیں اور ہر طالبِ حق کو جسے اس کتاب کی طرحنے کی سادہ نصیب ہو پورا استفادہ ہو سکے۔ مجھے ان عبارات سے بہت عقیدت ہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

قصص

[illegible]

پہنبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نیز فرمایا بقول اہل تہذیب: من آذی لی ولیا فقد استحق علیّ ما ریتہی جس نے میرے دوست (ولی) کو ایذا پہنچایا وہ میرے ساتھ لڑنے پر آمادہ ہوا۔

مطلب یہ ہے کہ خدائے تعالیٰ کے ولی وہ ہیں جن کو وحی اور ولایت سے سرفراز کیا گیا ہے جو اس قسم کے راہ میں
برگزیدہ ہیں۔ انعامِ طبیعی سے پاک ہیں۔ خدائی افعال کے اظہار کا ذریعہ ہیں۔ مختلف کرامات کی استطاعت رکھتے ہیں۔ برتائیں
سے بری ہیں۔ جی کی بہت عجز و ناپسندگی نہیں اور جی کی روشن بجوہ اہ حق نہیں۔ قبل انہی اولیاء اللہ مرگزندہ میں اب بھی ہیں
اور قیامت تک ہوتے ہیں گے کیونکہ ہادی خدائی نے مسرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شرف عطا کیا ہے اور نہایت دی ہے کہ
شہادتِ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گہراشت ہونی ہے جس طرح خبری و نقلی احوال ملازمین موجود ہیں۔ دلائل قبیحی بھی اولیاء
اور خاصا حق میں موجود ہونے ضروری ہیں۔

اس موضوع پر ہمارے مخالف دو گروہ ۱۱ معتزلہ اور ۲۲ حنویہ ہیں۔ معتزلہ گروہ گمانی حق میں سے ایک کو دوسرے

ہر فرقت رکھنے کا حکم کرنے میں مالکِ ولی کی فرقت سے انکارِ نبوت سے انکار کرنے کے برابر ہے اور
کفر ہے جتنوں کو وہ کے لوگ خاصا مین حق کا انکار تو نہیں کرتے مگر کہتے ہیں کہ خاصا مین حق ہو گئے ہیں اب موجود نہیں ہیں وہ یہ
کھینچنے سے کام لیں کہ انہی کو مستقبل کا کارہ رہے۔ انکار کی ایک صورت اور ساری صورت سے زیادہ شدید نہیں ہوتی
اللہ تبارک و تعالیٰ نے برائے نبوت کو وہاں شہادہ اور دلیانے کو حکم کو ان کے انکار کا قیود پڑایا ہے۔ وہ ہمیشہ حضور
صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات و احوال اور صدق کو ظاہر کرتے رہتے ہیں۔ وہ گواہ یا بیانِ عالم ہیں وہ صرف اسی ذات کے مستحقِ زماں
ہیں اور نہ صاحبِ نفس کے ساری ہیں۔ حق کی برکت سے اسکاں سے بارش ہوتی ہے۔ حق کے معانی اہل حق کے طہل نہیں سے نہایت
پہنچتا ہے۔ ان کی توجہ سے اسکاں کا قیود پڑ گیا ہے جو تھے ہیں

ان اولیائے کرام میں چار ہزار روپوش ہیں وہ ایک دوسرے سے آشنا ہیں وہ اپنی غولی باطن سے بھی آگاہ نہیں۔
سہر حال میں روپوش رہتے ہیں۔ اس پر احوال دینے کو ہی بھی ہوا میں اور احوال اولیائے کرام میں بالقرآن موجود ہیں۔ باری تعالیٰ
کا شکر ہے کہ مجھے اس معاملے میں خبر چلیاں میسر آئی۔

اہلِ بہت و کفاد اور درگاہِ حق کے پہرہ دارین مومنین اور ان کا کھلاتے ہیں۔ چالیس اور میں جن کو امثال کہتے ہیں۔
سات اور میں چار ہزار مشہور ہیں۔ چار اور جن میں باقوا کہتے ہیں۔ تہی اور جو فقیہ کہلاتے ہیں اور ایک اور جسے قطب یا ثبوت
کہتے ہیں جو سب ایک دوسرے کو پہنچاتے ہیں اور کارہ دارین ایک دوسرے سے بہارت کے ضرور قند ہوتے ہیں۔
احادیث اور روایات اس پر ناظر ہیں۔ اہلِ تحقیق اس کی صحت پر متفق ہیں یہاں مقصد یہ نہیں کہ اس کی طویل تشریح
کی جائے۔ عام احتیاط یہ ہے کہ جب وہ ایک دوسرے کو پہنچاتے اور جانتے ہیں کہ ان میں سے ہر فرد ولی ہے تو ان سب
کو اپنی ممانعت سے مطمئن اور بے نیاز ہونا چاہیے لیکن یہ امر محال ہے کہ ولایت کی چھان ممانعت سے مطمئن کر دے جب
یہ دعا ہے کہ مومن کو اپنے ایمان کی ضرورت ہے اور وہ مطمئن اور بے نیاز نہیں ہوتا تو یہ بھی دعا ہے کہ ولی کو اپنی ولایت
کاظم ہو جائے اور وہ مطمئن اور بے نیاز نہیں ہوتا۔ البتہ جو مسکا ہے کہ ان کو اراست باری تعالیٰ ولی کو اس کی نیک ممانعت
سے آگاہ کرے چنانچہ اس کی صورت حال اور حالت سے حفاظت کا تعلق ہے۔ اس نقطہ پر مشائخ میں
اختلاف ہے اور میں نے وہاں اختلاف ظاہر کر دی ہے۔

ایک گروہ ان چار ہزار روپوش اولیاء کے متعلق معرفت و ولایت کو دیا نہیں سمجھتے۔ دوسرا گروہ معرفت و ولایت کا

نافل ہے۔ اہل فساد کلام بھی کچھ فاضل میں کچھ نہیں۔ اہل اسحاق مسفر انبی اور مقتدیین کی ایک جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ دلی اپنی ص ۳۰
 ۲۹۷ ولایت سے بے ظم ہوتا ہے استاد ابو کریم فوک اور کچھ مقتدیین کا خیال ہے کہ دلی خود کو دلی جانتا ہے جس کہتا ہوں کہ دلی
 اگر خود کو دلی جانتا ہو تو اس میں کیا فضل الہیہ معیت ہے اس گروہ کا حق ہے کہ دلی خود کو دلی سمجھ کر پندار میں مبتلا ہو سکتا ہے اور
 شرط ولایت حفاظت حق ہے اور جب کوئی آفت سے محفوظ ہو وہ مزاد اور ولایت نہیں ہو سکتا۔ یہ بات نہایت عاقلانہ ہے۔
 یہ کیا کہ کوئی دلی ہو اس سے کرامات اور خوارق عادات ظاہر ہوں اور وہ خود کرامت سے بے خبر ہو کچھ لوگ ایک گروہ
 کی تقلید کرتے ہیں کچھ دوسرے کی۔ ان کی بات معتبر نہیں۔

معتزل کسی بندے کے خاص ہونے یا کرامت کے سرے سے منکر ہیں۔ اور ولایت کی غیاب کی کرامت اور
 خصوصیت پر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر مسلمان تابع فرائض خداوندی ہوں تو سب اولیاء میں ہو کوئی احکام خداوندی کے
 مطابق ایمان قائم کرے۔ خدا فی صفات اور رتبہ باری کا منکر ہو۔ مومن کے لیے بھی خلود و دوزخ روا گھنے۔ جواز شریعت
 کو بلا واسطہ رسل و نزول کتب محض نقل کی کسوٹی پر پرکھے وہ دلی ہوتا ہے۔ درست ہے! سب ملاموں کے نزدیک وہ
 دلی ہوتا ہے مگر شیطان کا دلی۔ معتزل کہتے ہیں اگر ولایت کے لیے کرامت واجب ہوتی تو چاہیے یہ تھا کہ ہر
 مومن سے کرامت ظاہر ہوتی کہ ہر سب مسلمان ایمان میں مشترک ہیں۔ اور اگر اشتراک اصل موجود ہے تو اشتراک
 فرع بھی ہونا چاہیے پھر کہتے ہیں کہ مومن اور کافر دونوں کے لیے کرامت روا ہے مثلاً سفر میں کوئی بھوکا ہے اس کے لیے
 کوئی میزبان سامنے آجائے یا کوئی تھکا تھکا رہے اسے سہاری کے لیے جا نور مل جائے۔ اگر یہ ممکن ہوتا کہ سقویا
 مات میں کٹ جائے تو پھر پیچھے صلی اللہ علیہ وسلم کے قصد کہ رمزیہ منور ہے کہے تو قہر خداوند تبارک و تعالیٰ پر نہ کہنے:
 وَتَعْمَلُ الْفَعْلَ الْكَلَامَ لَا تَسْبِيحُ لَكَ تَوَلَّى الْإِنْفِ الْإِنْفِ الْإِنْفِ اٹھاتے ہیں تمہارے وجود کو اس شہرت تک
 کہ تم بلا مشقت نفس بھی نہیں سکتے۔

معتزل یہ بولتے ہیں کہ خدا سے عزوجل نے فرمایا: مُبْتَعَانِ الْكَرَمِ اسْرِي يَعْبُدُهُ يَلْكَرُ الْمُسْتَعِدِ
 الْحَدَامِ الْإِلَهِ الْمُسْتَعِدِ الْإِلَهِ الْإِلَهِ بَارَكْتَ حَوْلَهُ پاك ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے
 وقت سیر کرانی خانہ کعبہ سے مسجد قعنی تک جس کا حامل برکت سے معمور ہے۔ وجود اٹھانے اور کوسے جانے
 کے لیے صحابہ کے جمع ہونے کا مطلب یہ تھا کہ یہ کرامت خاص قہمی کرامت عام نہ تھی۔ اگر سب کے سب

ازرا و کرامت کو جاننے کو کرامت عام ہو جاتی اور ایمان غیبی ایمان عینی ہو جاتا اور ایمانی غیبی کے جملہ احکام نافذ ہو جاتے۔ ایمانی عمومیت کا پہلو رکھتا ہے اور اس میں مطلع اور عاصی سب شامل ہیں۔ ولایت ایک خاص چیز ہے۔ باری تعالیٰ کا حکم عام تھا اس لیے تنبیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کی معیت میں بوجہ اٹھانے کا حکم فرمایا۔ جس امر خاص کا وقت تھا تو اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات میں مکہ سے بیت المقدس تک پہنچایا اور وہاں سے قناب قرصین کے مقام پر سرفراز فرمایا اور عالم کے سب زادیے اور گوشے دکھائے جب وہاں آئے تو بہت سی رات ابھی باقی تھی۔ ان فرض ایمان کا مقام عام ہے اور ولایت کا خاص خصوصیت کا انکار منہج کج بحثی ہے۔ شاہی دربار میں چوکیدار دربارین اور ولی اور وزیر ہوتے ہیں۔ ذکر ہونے کی حیثیت سے سب برابر ہوتے ہیں مگر مقام سب کا جدا گانہ ہوتا ہے۔ اسی طرح حقیقت میں مومن کیساں ہوتے ہیں لیکن کچھ گنہگار، کچھ طاعت گزار، کچھ عالم و عابد، کچھ جاہل و کابل، ظاہر ہے کہ خصوصیت کا انکار ہر چیز سے منکر ہونے کے برابر ہے۔
واللہ اعلم۔

فصل

مشائخ کرام نے حقیقت ولایت کے بہت سے رموز بیان کیے ہیں۔ جو کچھ ان بیانات سے مختصر امکان ہے بیان کرتا ہوں تاکہ پڑھنے والے مستفید ہو سکیں۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

ابوعلی جرجانیؒ نے فرمایا: "ولی وہ ہے جو خود میں ذاتی ہو اور مشاہدہ حق میں باقی۔ اسے اپنی ذات کی ضرورت ہو اور مجرذات خدا کسی چیز سے سکون قلب نہ پاسکے۔" بندہ ہمیشہ اپنی ذات سے متعلق گفتگو کرتا ہے جب اپنی ذات فنا ہو جائے تو خود سے متعلق ذکر کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بغیر اللہ سے مانوس ہو کر حال دل کہنا لازماً عجیب کو تلاش کرنے کے برابر ہے۔ لازماً عجیب بغیر عجیب کے سپرد نہیں کیا جاسکتا۔ علاوہ ازیں مشاہدہ حق کے عالم میں نظر سے بغیر اللہ ہی نہیں سکتی اور غیر حق کی طرف نظر تک بھی ڈالنے تو غیر سے سکون قلب کی تلاش بے معنی ہے۔

بنیہؒ نے فرمایا: "ولی وہ ہے جسے کوئی خوف لاحق نہ ہو کو کو خوف اس چیز کا تو ہے جس کے احتمال سے دل میں کراہت ہو یا اس خیال سے ہوتا ہے کہ محبوب بواب سامنے ہے مگر فراق میں مبتلا نہ چھوڑ جائے۔ ولی

مراحب وقت ہوتا ہے اس کے لیے کوئی مستقبل باعث ہر اس نہیں ہو سکتا۔ ہر کسی نے فرمایا: اُولَیْسَ آءُ
اَلْمَلٰٓئِکَۃُ لَا خَوفٌ عَلَیْہُمْ لَا غَمٌّ یَّحْزَنُوْنَ - اولیاء اللہ کے لیے کوئی حزن و ملال نہیں۔ خوف کی طرح ولی اللہ
جنگل کے رجا بھی نہیں ہوتا۔ چاہے مستقبل میں صرغوب کا نام ہے یا یہ کہ کوئی کردہ چیز دفع ہو جائے گی۔
ولی کو کوئی اندوہ اور ملگیر نہیں ہوتا۔ کیونکہ اندوہ کہ وقت سے جہم جیسا ہے جس کا انتقام فردوس رضا اور گشتِ موافقت
ہو اسے اندوہ کہاں؟ عوام الناس کا بخل ہے کہ جب خوف ورجا اور اندوہ نہ ہو تو امن ہو گا۔ یہ بھی غلط ہے کیونکہ امن
بلوہ غیب سے محرومی اور وقت سے دور چلنے کا نام ہے۔ یہ چیز یعنی فقدانِ امن ان لوگوں کا طرہ امتیاز ہے جو
اپنی بشریت سے بے نیاز ہوتے ہیں اور صفات سے سطلکی نہیں ہو سکتے۔ خوف ورجا اور امن و اندوہ کا تسلسل نفسِ انسانی
سے ہے جب یہ فضا ہو جائیں تو انسانی صفت ہو جاتی ہے جب نہ اس اصل ہو جائے تو سالک مستقیم الحال
ہو کر خالقِ مالات (عمل) میں محو ہونا اور حالات سے منہ پھیر لینا ہے اس وقت کشف ولایت ہوتا ہے اور اس
کی حقیقت ولی کے باطن پر کشف ہوتی ہے۔

ابو عثمان مغربی نے فرمایا: ولی دنیا میں مشہور ہوتا ہے لیکن دُعا سے بہت نہیں رکھتا۔

ایک اور بزرگ نے کہا: ولی مستور ہو سکے مشہور نہیں ہوتا۔

مطلب یہ کہ ولی وہ ہوتا ہے جس نے شہرت سے پرہیز کیا اور صرف اس بنا پر کہ شہرت فتنہ پرور ہوتی ہے
بقول ابو عثمان شہرت روا ہے اگر باعثِ فتنہ نہ ہوتے کی بنا کذب پر ہے۔ ولی اللہ کذب سے پاک ہوتا ہے اور
اپنی ولایت میں صادق تو ہے لفظ ولی کا ذیہ پرچیاں ہی نہیں کیا جاسکتا۔ کرامت کا ذیہ سے ظہور پر یہ ہو ہی
نہیں سکتی اور فتنہ کا ذیہ کی زندگی سے خارج ہو ہی نہیں سکتا۔ حاصلِ کلام وہی اتقوا ہے کہ کذاب ولی کو اپنی
ولایت کا علم ہوتا ہے اگر ظہورِ مشہور ہے اگر ظہور نہ ہو تو مستور ہے اس کی شرح بڑی طویل ہے۔

کہتے ہیں ابراہیم ادریس رحمہ اللہ نے کسی شخص سے پوچھا: کیا تو ولی اللہ ہونا چاہتا ہے؟ اس نے جواب دیا: ہاں
آپ نے فرمایا: دنیا اور عاقبت کی کسی چیز سے وابستگی پیدا نہ کر اپنے نفس کو نادرش کر اور اپنے سامنے اسی کی
ذات پاک کو رکھ۔ حق تعالیٰ سے منہ پھیر کر دنیا سے رنجیت کرنا فانی چیز میں الجھنے کے برابر ہے۔ فاقبت کی متنا
حق سے باقی چیز کی طرف روگردان ہونے کے مترادف ہے۔ فانی چیز فنا ہو جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ

روگردانی بھی ختم ہو جاتی ہے باقی چیز کی طرف سے روگردانی کرتا ہے باقی چیز کو فناء نہیں۔ اس سے روگردانی کو بھی فناء نہیں ہو رہا کہ اپنی ذات کو نہ اس کی دوستی کے لیے ناروغ کر دینا اور عاقبت کی ہوس سے پاک ہو نہ جان و دل خدا کی طرف رجوع کر اگر یہ اوصاف موجود ہیں تو ولایت کا مقام کچھ دور نہیں۔

ابو یزید بسطامی سے پوچھا گیا کہ ولی کون ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا "ولی اسے کہتے ہیں جو باری تعالیٰ کے ہر وہابی پر قائم ہے۔ حق تعالیٰ کی دوستی نصیب ہو تو اس کے احکام کی تعمیل دل میں زیادہ ہوتی ہے۔ اور خواہی سے جسم زیادہ دور رہتا ہے۔"

ابو یزید سے لوگوں نے بیان کیا کہ فلاں شہر میں ایک ولی اللہ ہے۔ آپ نے اس کی زیارت کا ارادہ کیا جب اس کی مسجد تک پہنچے تو وہ شخص گھر سے نکل کر مسجد میں آیا اور آتے ہی تھوکر دیا آپ اس کو سلام کیے بنیو! پس پلٹ آئے اور کہا کہ ولی شریعت کا پاسدار ہوتا ہے نہ کہ باری تعالیٰ اس کا مقام بقدر رکھیں۔ اگر شخص واقعی ولی ہوتا تو مسجد میں تھوکنے کا مرتکب نہ ہوتا۔ اپنی عزت کا لحاظ رکھتا۔ اپنے مقام کا حق ادا کرتا اور صحیح کرامت کے لائق ہوتا۔ اسی رات بغیر مسمیٰ اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ انہوں نے فرمایا "اے ابو یزید! جو تو نے کیا ضائع کیا اس کی ہکات سے فوازے" ابو یزید کہتے ہیں کہ دوسرے ہی روز مجھے وہ مقام نصیب ہوا میں پر فائز ہو گئے لوگ دیکھتے ہیں۔

کہتے ہیں ایک شخص ارومید کے پاس آیا۔ اس نے اپنا بایاں پاؤں پہلے مسجد میں رکھا۔ شیخی نے اسے ہٹا دیا اور کہا جو شخص دوست کے گھر داخل ہونے کے آداب سے ناواقف ہے وہ ہماری مجلس کے قائل نہیں۔

فعل کا ایک گروہ صوفیائے کرام میں شامل ہو گیا ہے۔ اس گروہ کے لوگ کہتے ہیں کہ حق خدمت کر کے ولایت حاصل ہو جائے جب ولایت حاصل ہو گئی خدمت کی ضرورت نہیں۔ یہ سب مزج گراہی ہے۔ راہ حق میں کوئی مقاصد پر نہیں۔ جہاں خدمت دعاوت کا کوئی رکن رافضی ہو جائے مناسب جگہ اس کا مکمل ذکر ہو گا انشاء اللہ العزیز۔

کرامت خرق عادت ہے جو تکلیف شرعی کے دائرے میں رہ کر ولی کے ہاتھوں معرض غیور میں آئے وہ مرد حق بھی ولی ہوتا ہے جو خدا کے منتھے ہوئے علم کی بدولت ازراہ اسند لال صداقت کو کذب سے علیحدہ کر سکے بعض اہل سنت والجماعت کا خیال ہے کہ کرامت ہو تو سکتی ہے مگر سمجھو کہ مذکورہ نہیں۔ مثلاً وہ کہتے ہیں کہ غفلت عادت و عاقل کا قبول

و غیرہ کرامت کے اساطیر سے باہر ہے میں چاہتا ہوں کہ اگر کسی ولی کے ہاتھوں دائرہ شریعت میں رہتے ہوئے کوئی غلط حادثہ کرامت ظہور پذیر ہو جائے تو اس میں کیا چیز قابل اعتراض ہے؟ اگر وہ یہ جواب دیں کہ کرامت تقدیر ضروری سے باہر ہوتی ہیں تو یہ چیز سراسر غلط ہے۔ اگر وہ یہ کہیں کہ ہوتی تو میں تقدیر کے مطابق ہیں مگر ولی کے ہاتھوں ان کا ظہور منصب نبوت کی تقریب سے ہے اور انبیاء کی خصوصیات کا انکار۔ ظاہر ہے کہ یہ استدلال بھی غلط ہے کیونکہ ولی کی خصوصیت کرامت ہے اور نبی کی معجزہ۔ ولی ولی ہوتا ہے اور نبی نبی۔ ان میں کسی مشابہت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جس سے احتراز کیا جائے۔ منجانب ولی کا شرف و امتیاز کے جو عظمت اور صفائے عصمت کی وجہ سے ہوتا ہے معجزہ کرامت یا ناقض عادت فعل کی وجہ سے نہیں بنیادی طور پر سب معجزات برابر ہیں اور درجات میں ایک کو دوسرے پر فضیلت ہو سکتی ہے۔ جب غرائب عادات کے اساطیر مساوی ہونے کے باوجود انبیاء علیہم السلام میں فرق مراتب موجود ہے تو کہوں ایسا کس کام سے ظہور کرامت روا نہ سمجھا جائے اور انبیاء کا مرتبہ ان سے بلند تر ہے۔ جب انبیاء کرام کے لیے معجزہ یا ناقض عادت فعل یا ناقض خصوصیت اور درجہ مرتب نہیں تو انبیاء کرام سے ناقض عادت فعل کرامت کا ظہور نبی کے مقابل ولی کی خصوصیت کا باعث کیسے ہو سکتا ہے؟ اور وہ نبی کی برابری کیسے کر سکتا ہے؟ جو کوئی اہل خود اس استدلال کو سمجھ لے جینا اس کے دل سے ہر شے دور ہو جائے گا اگر کسی کے دل میں یہ خیال ہو کہ ولی ناقض عادت فعل پر قادر ہوتے ہوئے نبوت کا دعویٰ بھی کر سکتا ہے تو یہ چیر محل ہے کیونکہ ولایت کی شرط اہم صلاحت ہے حقیقت کے منہات دعویٰ کی کرنا کذب ہے اور کاذب ولی نہیں ہو سکتا۔ ولی کا دعویٰ نبوت مجبوراً دست اندازی کے برابر ہے اور بدکردار ہے۔

کرامت مجبوراً مومن یا صالح کسی سے معجز ہوتی نہیں آتی۔ جموں طاعت نہیں بلکہ گناہ ہوتا ہے۔ اس زاویہ نظر سے دیکھا جائے تو ولی اللہ کی کرامت اثبات حجت نبوت کے موافق ہوتی ہے۔ معنی نکہ جینی سے معجزہ اور کرامت میں اشتباہ ثابت نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معجزات سے اثبات نبوت کرتے ہیں۔ ولی اللہ کرامت سے اثبات نبوت منجانب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ اثبات ولایت بھی کرتا ہے۔ ولی بنام ولایت دینی کہتا ہے جو نبی زود نبوت ولی کی کرامت میں معجزہ ہی ہوتی ہے۔ مومن کا ایمان ولی کی کرامت دیکھ کر نبی کی صداقت پر پختہ تر ہوتا ہے۔ اور شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی۔

نبی اور ولی کی دعوت میں کوئی چیز متغایا نہیں ہوتی جو ایک دوسرے کی نفی کرے۔ فی الحقیقت ولایت نبوت کی

میں تائید ہوتی ہے جیسے نفعیت میں ورثہ کے معاملے میں جب ایک گروہ کے تمام افراد اپنے دعوئی میں اتفاق مانے رکھتے ہوں تو ایک فرد کی اثباتِ حجت سب پر یکساں مادہ ہوتی ہے مگر دعوئی متضاد ہوتا تو ایک کا مقصد دوسروں کے لیے حجت نہیں بن سکتا۔ نبی مجروح کی دلیل پر مدعی قوت ہوتا ہے اور ولی کرامت کی بنا پر اس کی تصدیق کرتا ہے۔ دونوں میں کوئی شبہ کا احتمال روزانہ نہیں ہو سکتا۔ اعداء اہل المعاصی۔

معجزوں اور کرامت کا فرق

یہ ثابت ہر جگہ کہ معجزہ یا کرامت جھوٹے مدعی کے دعوئی ظہور پذیر نہیں ہوتے۔ سب اہل کفر و ہدایت کو لازم ضروری ہے تاکہ کرامت صاف اور واضح ہو جائے۔

معجزہ کی شرط یہ ہے کہ وہ ظاہر ہو کر کرامت کے لیے اقرار ضروری ہے کہ کوئی معجزہ کا نتیجہ اور ولی کے لیے ہوتا ہے اور کرامت کا صاحب کرامت کے لیے۔ علاوہ ان کے صاحب معجزہ کو معجزہ کا علم ہوتا ہے ولی کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ خود پر جو بیواہل داخل کرامت ہو یا استدلالی حکم خداوندی کے تحت شریعت میں نعت کر لے۔ اور حکم خداوندی کے تحت اسے شریعت کرنے کوئے استدلال کی نفی یا اثبات کرتا ہے صاحب کرامت کو معجزہ تسلیم اور قبولی احکام کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ کیونکہ ولی کرامت کسی حالت میں بھی شریعتِ نبوی کے متناقض نہیں ہو سکتی۔

مس ۲۲۶
۳۰۵

اگر کوئی یہ کہے کہ قبلہ سے اپنے قول کے مطابق معجزہ خرقِ عادت ہے اور نبی کی صداقت کی دلیل ہے۔ اور پھر قبیلہ ہی خیال کے مطابق خرقِ عادت ولی کے لیے بھی روا ہے تو یہ ایک عایدات بات ہوگی۔ ظاہر ہے کہ معجزہ کی حقیقت کا ثبوت کرامت کی حقیقت کی دلیل کو از خود قلعہ کر دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ معاذ یہ نہیں ہے کہ کرامت ولی معجزہ نبی کی شکل ہوتی ہے۔ دونوں ایک ہی قسم کے اعجاز کا منظر ہیں اور اعجاز منافی اعجاز نہیں ہو سکتا۔

جب کفار کو حضرت عیسیٰ کو اوپر اٹھا رہے تھے پھر مرسل اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے صورتِ حال دیکھی اور صحابہ کرام کو مطلع کر دیا۔ انھوں نے عرضِ وقت نے عیسیٰ کی آنکھوں سے بھی پودے اٹھا دیے۔ انہوں نے غیر مرسل اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور سلام عرض کیا۔ حضور مرسل اللہ علیہ وسلم نے سلام سنا اور دعائے خیر کی۔ نبیوتِ دو بتجدد ہو گئے۔ پھر مرسل اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تھے۔ انہوں نے عیسیٰ کو دیکھا۔ یہ خرقِ عادت معجزہ تھا۔ حضرت عیسیٰ نے کہ حضرت سے حضور مرسل اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ یہ ان کی کرامت تھی۔ یہ دو بت عیسیٰ بھی خرقِ عادت تھا۔ نبیوتِ مکانی اور نبیوتِ زمانی

میں کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا۔ کرامت غیر متبدا ایسے عالم میں ظہور پذیر ہوئی۔ جب وہ مکانی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور تھے۔ اس کے بعد کرامات ایسے رنگوں سے معرض ظہور میں آئیں جو زمانی طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور تھے۔ یہ فرق تین ہے اور ظاہر ذیل ہے کہ کرامت پیغمبر کے معجزہ کے منافی نہیں ہو سکتی۔ کرامت کو کرامت نہیں کہہ سکتے۔ جب تک وہ صاحب معجزہ پیغمبر کی تصدیق نہ کرے اور ایسے ولی کے ہاتھوں ظہور پذیر نہ ہو جو طاقت گزار اور صاحب ایمان ہو کرامت در اہل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا غیر معمولی معجزہ ہے۔ ان کی شریعت متقل ہے اور اسی بنیاد پر ان کی عبادت و توحید منقول ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب نبوت کے ادیان کو رام گواہ ہیں اور غیر محکم ہے کہ کرامت کسی بیگانہ کے ہاتھوں معرض ظہور میں آئے۔

بہاؤ الدائم خاص کا ایک واقعہ قابل ذکر ہے۔ وہ فراتے ہیں کہ میں اپنی عبادت کے مطابق گوشہ نشینی کی نیت سے جنگل میں گیا۔ گوشہ جنگل سے ایک شخص نمودار ہوا اور مجھ سے مجالست کا خواہش مند ہوا۔ میں نے اس کو دیکھا تو میرے دل میں کراہت پیدا ہوئی۔ اس نے کہا اسے ہر معجزہ آندہ دل نہ ہو میں جیسا کہ ہوں۔ ان کے مایوں میں شہاوتیں ہیں اور باوروم کے فواح سے آید ہوں اور صرف تیری مجلس میں یاریابی کی خواہش ہے۔ جب یہ معلوم ہوا کہ وہ بیگانہ ہے تو میرے دل کو فتنے تسکین ہوئی اور اس کے ساتھ مجالست کا بوجھ ہلکا ہو گیا میں نے کہا اسے راہب میرے پاس کھانا پانی نہیں تجھے تکلیف ہوگی۔ اس نے جواب دیا: افسوس ہے ابراہیم قصائے عالم میں اتنا مشہور ہے مگر اتنی کم اسے کھانے پینے کا نعم ہے: راہب کی خوش کامی اور مقتول گوئی سے ابراہیم متعجب ہوئے اور ازراہ آزمائش

میں ۳۳۹

اس کی مجالست پر راضی ہو گئے تاکہ اس کی بساط اور اس کا مقام دیکھ سکیں۔ سات شبانہ روز چھنے کے بعد پیاس نے ظہر کیا۔ جہانی راہب ظہر گیا اور بولا اسے ہر ایم دنیا میں تیرے نام کے اتنے دھول چٹے ہمارے ہیں۔ بارگاہ حق میں جو اعزاز تجھے حاصل ہے ہونے کا رالیں پیاس کی شدت درد داشت نہیں کر سکتا۔ ابراہیم نے مسجود ہو کر کہا: اے ہاری تعالیٰ! مجھے اس کا فکر کے مرنے روا ہونے سے بچا دے ہمارے دیکھانہ ہونے کے میرے متعلق خوش فہمی ہے۔ اہلی اس کی خوش فہمی میں فرق نہ آنے دے: اس دعا کے بعد ابراہیم نے سراٹھایا تو ایک طاس سامنے تھا جس میں دو روٹیاں اور دو پائے شربت موجود تھے۔ دونوں کھانے پر کھیر مل پڑے۔ سات شبانہ روز اور گزر گئے۔ ابراہیم نے سوچا کہ اس جیسا کہ ان آزمائش کرنی چاہیے تاکہ اسے جی بے ناگی کا احساس ہو جائے اور وہ ہار ہو کر امتحان کرنے کی غرض سے حاضر نہ ہو کہہا: اے

راہب نصاریٰ! اب تیری رہائی ہے تیرے مجاہدہ کا کوئی ثمرہ ہے تو اس لئے اس نے بھی سر پر بین ہو کر کچھ کہا۔ ایک نشست
 سامنے آیا جس میں چار دو ٹیال اور چار پیالے شربت کے رکھے ہوئے تھے۔ ابراہیم کو سخت تعجب ہوا کیونکہ خاطر مجھے
 اور اپنے محل سے نا اہمدی کے عالم میں بولے میں یہ نہیں کھاؤں گا۔ یہ طعام کافر کے لیے خاص ہوا ہے اور وہ اتراد انا
 پیش کر دیا ہے۔ راہب نے کہا کھائیے۔ ابراہیم نے فرمایا میں نہیں کھا سکتا۔ تو اس کا سزاوار نہیں یہ چیز تیرے پس
 کی نہیں۔ مجھے حیرت ہے کہ امت خیال نہیں کر سکتا کہ نہ کہ کرامت کافر کے ہاتھوں ظہور پذیر نہیں ہو سکتی اور اگر تیری طرف
 سے اعانت کچھ کفر و کفرول کروں تو تجھے مدعی صداقت تصور کرنے میں مجھے مارے۔ راہب نے پھر کہا: آپ کھائیں میں
 آپ کو دو چیزوں کی خدمت دیتا ہوں۔ ایک تو میں مسلمان ہوتا ہوں دوسرے یہ کہ جناب ربانی میں آپ
 کی بڑی قدر و منزلت ہے۔ یہ چھاپ کیسے کہا ہم لوگ ایسی چیزوں کے سزاوار نہیں ہیں آپ سے شرم محسوس کرتے ہوئے
 سرسیدہ بخواتین اور عورتوں کی تمہی کہہ سکتا اگر محمد علی اللہ علیہ وسلم کا دین بچا اور پسندیدہ ہے تو مجھے دو روٹیاں اور دو پیالے شربت
 عطا فرما دو اگر ابراہیم خواص تحقیق تافتاؤں ہے تو دیگر دو روٹیاں اور دو پیالے شربت مرحمت فرما۔ جب سزاوار تھا تو یہ شربت موجود
 پایا۔ ابراہیم نے اس طعام سے خوش کیا وہی راہب جو انہوں نے درگاہ دینی میں جگہ پائی یہ عین سجدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 تھا جو کرامت دہی کی صورت میں ظاہر ہوا یہ ناممکن ہے کہ ایک نبی نبی در ہر ہر دہائی کوئی عہد نبوت کی دلیل پیش کرے
 اور دہی کی موجودگی میں کوئی فیروہی کرامت دہی کا حق دار بن جائے۔ فی الحقیقت انہا کے کولانت نبوت ہے وہ
 راہب فرعون کے جاود گول کی طرح منحنی طور پر و صاحب ایمان تھا۔ ابراہیم نے ایمان نبوت کی صداقت ثابت کی راہب
 بھی صداقت نبوت اور توفیر ولانت کامل دادہ تھا خدا نے بزرگ نے اسے بھی دولت مقصود سے سرفراز فرمایا یہ ہے فرق
 کرامت دہی اور ایمان نبی میں۔ اس بارہ میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے مگر کتاب میں گنجائش نہیں قطع نظر اس سے کہ ادبیار
 کے لیے اظہار کرامات بھی کرامت ہے اور اس کے لیے اختصار ہے اظہار تکلف و انہیں۔ میرے یہ طریقہ کرامت کا قول
 ہے کہ اگر کوئی اظہار ولانت کرے اور اس کا دعوایا ہو تو یہ اس کی صحت محل کے لیے نقصان دہ نہیں۔ البتہ کھانا اظہار ولانت
 گزار عورت ہے واضح ظلم۔

ص ۲۳۹
۳۰۸

ص ۲۴۰
۳۰۹

مدعیان الوہیت کے معجزات

مشائخ کبار اور مجاہد اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ خوارق عادات از قلم مجاہد و کرامت

کا کہ اقول بھی رد نہ ہو سکتے ہیں تاکہ اسباب اشیا غم نہ ہو جائیں اور کسی کو ان کے جھوٹ ہونے سے منتفی کوئی مشہد نہ رہے ظہور ہی جھوٹ کو ثابت کرتا ہے مثلاً فرعون نے چار سو سال عربی اور اس عرصے میں کوئی بھاری اس کے نزدیک ذاتی بانی اس کے منصب میں ہندی پر چڑھا تھا خدا وہ ظہرنا تو بانی بھی غم نہ تھا اس کی رفتار کے ساتھ ساتھ ذاتی بھی رواں رہتا تھا۔ ان تمام چیزوں کے باوجود کسی اہل خود کو اس کے دوائے الوہیت کے پھر ہونے میں شبہ نہیں کیونکہ اہل ہوش جانتے ہیں کہ خدا نے خود بل کی ذات اقدس مجسم و مرکب نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح خدا اور صاحب دارم اور فرد سے متصل حیر العقول باتیں مشہور ہیں۔ خود روایات کی بنا پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قرب نہایت ہیں و حال رد کا ہو گا اور دوائے الوہیت کرے گا۔ اس کے دونوں اقول پر دو پہاڑ ہوں گے۔ دائیں ہاتھ کو پہاڑ مقام راحت ہو گا اور بائیں ہاتھ کا ہائے عذاب۔ وہ لوگوں کو دولت دے گا اور اطاعت نہ کرنے والوں کو سزا دے گا لیکن وہ ہزار حیرت انگیز ص ۲۲۱

مظاہروں کے باوجود اہل نظر کے لیے مغتری اور کاذب ہے کیونکہ خدا اگر عیسوی ہوتی تو اس کے ہاتھ سے انہما نہیں۔ یہ جوجوچر اس اندراج کے تحت آتی ہیں۔ اسی طرح نبوت کا دعویٰ کاذب بھی غیر معمولی انحال کی تلاش کر سکتا ہے مگر اس کی تلاش اس کے جھوٹ کو ثابت کرتی ہے جس طرح چھبے نبی کے معجزات اس کی صداقت کی دلیل ہوتے ہیں۔ گریو اور کتنا چاہیے۔ کہ خوارق عادات ظہور پذیر نہیں ہو سکتے۔ مگر اشباہ کا احتمال ہو اور صداقت کو کذب سے تمیز کرنے میں کسی وقت کا سامنا ہو۔ یہ صورت نہ بوزوقیت اصول حقیقت پر حرف آتا ہے کیونکہ طالب نہیں جانتا کہ کسے سچا سمجھے اور کسے جھوٹا۔

یہ دعا ہے کہ مدعی ولایت کے ہاتھوں ان تمام کرامات کوئی چیز غور پذیر ہو گا نظر اس کے معاملات درست نہ ہوں کیونکہ ظہار کرامت سے وہ صداقت تو ثابت کرتا ہے اور اس فضل و حکومت کو نمایاں کرتا ہے جو بارگاہ حق سے اسے امتثال ہوا۔ اسے (خفی) طاقت اور قدرت کا مظاہرہ مد نظر نہیں ہوتا۔ جو شخص ایمان کے معاملے میں بلا انطباق خوارق سچا ہو وہ ولایت کے معاملے میں ظہار خوارق کے ساتھ بھی سچا ہی ہو گا کیونکہ اس کا اعتقاد ولی کے اعتقاد کے ہم پايہ ہوتا ہے اگرچہ اس کے اعمال ظاہر اس کے اعتقاد کے عین مطابق نہیں ہوتے۔ اعمال ظاہر کی خرابی اس کی ولایت کی نفعی نہیں کرتی جس طرح یہ چیز ایمان کی نفعی نہیں کرتی۔ صلہ اصل کرامت اور ولایت، انعام خداوندی ہیں۔ ص ۲۲۲

مکاسب دنیا کی نہیں۔ کسب انسانی حقیقت ہدایت کا سبب نہیں ہو سکتا۔

میں قبل ازیں کہہ چکا ہوں کہ ولی گناہوں سے پاک نہیں ہوتا کیونکہ گناہوں سے پاک ہونا صرف نبوت کی

شرط ہے تمام اولیاء برائے آفت سے کٹر کر سکتے ہیں جو نفی ولایت کی مقتضی ہو۔ ولایت منقطع ہوتی ہے مگر صرف منقطع
ایمان اور امتداد سے گناہ سے نہیں۔ یہ محمد علی یحکم ترمذی، جنید ابو الحسن ندوی اور علامت عاصی رضی اللہ عنہم کا مکتبہ خیال
ہے۔ اہل مسالط جیسے سہیل بن عبد اللہ تستری، ابو یوسف بن درانی اور ابو محمد بن قتادہ رضی اللہ عنہم کے مطابق دو اہم
طاقت شرط ولایت ہے۔ از کتاب گناہ کبیرہ سے ولایت چھین جاتی ہے۔

میسے اور بیان ہوا بالافاق آئندہ کرام گناہ کی وجہ سے انسان ایمان سے خارج نہیں ہوتا ایک ولایت کو
دوسری ولایت پر فوقیت نہیں ہوتی۔ جب ولایت صرف ہو سب کرامات کا سرختر ہے گناہ سے ساقط نہیں ہوتی تو یہ
امر محال ہے کہ شرف و کرامت میں کمزیر گناہ سے ساقط ہو جائے۔ مشائخ کبار میں صرف اس موضوع پر طویل اختلافات
ہیں۔ میں سب کو معرض بیان میں نہیں لانا چاہتا۔ اس مسئلے میں اہم ترین چیز یہ ہے کہ فیضی طور پر اس بات کا علم ہو
کہ صاحب ولایت سے کرامت کس عالم میں ظہور پذیر ہوتی ہے۔ صوفیوں یا سکر میں، غلبہ یا فک میں، صوفیوں یا سکر
کی مکمل تشریح کتبہ ابو یزید کے تحت کی جا چکی ہے۔

۲۲۳
۳۱۲

ابو یزید، ذوالنون مصری، محمد بن حنیف جہین بن منصور بخاری بن معاذ افرامی رضی اللہ عنہم اور ان کے
ساتھ ایک جماعت کا خیال ہے کہ ولی کا اظہار کرامت حالت سکر، مستی و بے ہوشی میں ہوتا ہے۔ عالم صوفیوں
صرف بھو، بھو، بھو پذیر ہوتا ہے۔ ان لوگوں کے نزدیک کرامت اور معجزہ میں یہی واضح فرق ہوتا ہے کہ ولی اظہار کرامت
کے وقت حالت سکر میں ہوتا ہے۔ مغلوب الحال ہونے کی وجہ سے دولت سے معذور ہوتا ہے۔ نبی کا معجزہ عالم صوفیوں
میں ظاہر ہوتا ہے۔ وہ غالب ہوتا ہے اور لوگوں کو دعوت صادر دیتا ہے۔ اسے معجزہ کو پردہ اخطا میں رکھنے یا ظاہر
کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ اولیاء کرام کو متعین نہیں ملتا، ان کو کرامت پر اختیار نہیں ہوتا بعض اوقات وہ ظہور کرامت
چاہتے ہیں مگر نہیں ہوتی اور بعض اوقات وہ کرامت نہیں چاہتے مگر وہ معرض ظہور میں آجاتی ہے۔ ولی کے لیے دعوت
لازم نہیں ہوتی نہ کہ اس کے اوصاف قائم ہیں۔ وہ پردہ اخطا میں ہوتا ہے اور اس کی صحیح حالت یہی ہے کہ اس کے
اوصاف نہ رہتا ہوں۔

نبی و پیغمبر، صاحب شریعت ہوتا ہے اور ولی صاحب دل اور اس لیے ولی سے کرامت ظہور میں نہیں
آتی جب تک اس پر عالم بے خودی طاری نہ ہو اور وہ کلینہ تصرف حق میں نہ ہو۔ اس حالت میں ہی کی جملہ گفتار

گوینا بے حق ہوتی ہے۔ صفتِ بشریت کی درستی یا الٰہی کھوتی ہے یا ساحی کیا مطلق الٰہی کو بھی نہ لایا جوتے ہیں نہ ساجی۔ بجز انبیاء کوئی مطلق الٰہی نہیں ہوتا۔ بجز اولیاء کوئی لامعی نہیں ہوتا۔ جب تک اولیاء کی بشریت قائم ہو وہ محجوب ہوتے ہیں جب عالم کشف میں ہوں تو وہ ہوش و متحیر ہو جاتے ہیں۔ لطائف خداوندی کے پیش نظر۔ م ۲۴۳/۳۱۳

اخبار کرامت حالت کشف کے بغیر درست نہیں۔ کیونکہ یہ مقام قرب ہے اور اس وقت حاصل ہوتا ہے جب پتھر اور سوزا دل کے نزدیک برابر ہوں۔ یہ مقام صرف انبیاء کرام کا ہے اور دلوں کو عارضی طور پر انشاں ہوتا ہے اور وہ بھی موت عالم سکراستی ہیں۔ چنانچہ ایک روز عارشاں دنیا سے منقطع اور دوسری دنیا سے دوچار تھے انہوں نے کہا میں نے اپنے آپ کو اس دنیا سے منقطع کر لیا اس کے پتھر سونا، چاندی اور مٹی میرے لیے برابر ہیں۔ دوسرے روز لوگوں نے اسے خرمائے درخت پر کام کرتے ہوئے دیکھا۔ بوجھایا کیا؟ عارشاں نے جواب دیا۔ طلبہ وزی میں ہی معروف ہوں اس کے بغیر چار نہیں۔ پہلے مقام کی وہ کیفیت تھی اور دوسرے کی یہ۔ افسوس کہ اولیاء کے لیے ایک عام کیفیت ہے اور سکر فہام انبیاء۔ سہوہ و عانت سکریں راجع بحق ہوتے ہیں اور جب پٹیتے ہیں تو عام لوگوں کی طرح ہوتے ہیں۔ ان کا سکر سوزتا ہے اور وہ حق کے لیے سنو رتے ہیں۔ سب عالم ان کے لیے سوتا ہو جاتا ہے۔ بقول شبلیؒ ”ہم جہاں گئے سونا ہی سونا پایا۔ جو صر قدم اٹھائے موتی ہی موتی نظر آئے۔“ تمام فضا میں چاندی پھیلی ہوئی تھی۔“

استاد ابوالقاسم شیرازی سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ پیرانہوں نے طاہرانی سے ابتدائے حال سے متعلق دریافت کیا طاہرانی نے بیان کیا ”مجھے ایک پتھر کی ضرورت تھی میں شرش میں دریا کی وادی میں غاشش کر رہا تھا مگر جس پتھر کو اٹھا تا وہ موتی ہوتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پتھر اور موتی اس کی نظر میں یکساں تھے بلکہ موتی کو قیمت تھی کیونکہ اسے ان کی ضرورت نہ تھی۔“

م ۲۴۴/۳۱۴

مجھے شرش میں امام خوارزمی نے کہا میں لوگوں میں ایک دفعہ رشیم کے کپڑوں کے لیے شہوت کے پتے تلاش کرتے ہوئے جنگل میں گیا اور ایک درخت پر چڑھ کر پتے بھاڑنے لگا۔ شیخ ابوالفضل بن حسینؒ اور مرے گدے میں شہوت پر تھا ان کی نظر مجھ پر پڑی میں سمجھا کہ وہ خود سے غائب ہیں اور مشغول تھی ہیں۔ انہوں نے علم انبساط میں سراھایا اور کہا۔ ہاں تعالیٰ! ایک سال سے زائد عرصہ ہو گیا مجھے ہال کٹوانے کے لیے چاندی کا ایک بھی ٹکڑا

عطا نہیں ہوا کیا دوستوں کے ساتھ یہی کچھ روا رکھا جاتا ہے ؟

میں نے دیکھا کیا ہر دشمن کے سب پتے، شناختیں اور تنے مرنے کے ہو گئے۔ شیخ ابوالفضل نے کہا: واہ وا۔ ہم کتنا بے بسی ہو گئے ہیں۔ یہ سب کچھ کہیں تو گویا سدا و وفا سے پرے ہو گئے۔ تیرے حضور کشائشِ دل کے لیے بھی لب کشائی نہیں ہو سکتی ؟

نبیؐ سے منتفی مشرکوں سے شکا نہیں نے چار ہزار دینار دریائے دجلہ میں ڈال دیئے لوگوں نے پوچھا یہ کیا؟ فرمایا: پتھر کو پانی ہی میں ڈالتا چاہیئے۔ " لوگوں نے کہا: آپ نے کسی اور کو دے دیئے ہوتے۔ فرمایا خدا کی پناہ! کیا وہاں عجب جو مجھے اپنے لیے گوارا نہیں اپنے ہمدانی اسلام کے دلوں پر مسلط کر دوں۔ خدا کو کیا جواب دلوں گا؟ کسی مسلمان بھائی کو اپنے سے کمتر سمجھنا شرط اسلام نہیں۔ یہ سب حالتِ مکر کا معاملہ ہے اور اس کی تشریح ہو چکی ہے۔ یہاں یہ نظر اٹھاتا کرامت ہے۔

جیندہ ابوالباس سیاری، ابوبکر واسطی، اور محمد بن علی ترخذی رضی اللہ عنہم حملہ بند گانہ دین کا جیل بے کمر کمرست عالم صحر و کلبین میں ظہور پذیر ہو جاتی ہے اور سکر کو اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں ابویا کرام کا کان وقت ہوتے ہیں۔ خدا نے عزوجل انکو جہان کا کارپرداز اور والی بنایا ہے۔ ہندوستان عالم ان کی تحویل میں دے دینا ہے۔ کوائفِ حیات ان کی ہمت سے وابستہ ہوتے ہیں۔ لہذا ان کی رائے تمام آمار سے حکم ترین ہوتی ہے۔ ان کے حل تمام دلوں سے غصے غریبی ہونے میں ملو۔ وہ درجہ کمال پر پہنچے ہوتے ہیں۔ شور و مستی تبدیلے حال میں رونما ہوتی ہے۔ کمال کو پہنچ کر شور و مبدل تکلیف ہو جاتا ہے وہ صحیح ولایت پر فائز ہو جاتے ہیں۔

اہلِ لغتوں میں مشہور ہے کہ خدا کو ہر شے جہان کے گرد چکر لگانا ہوتا ہے اگر کوئی جگہ نظر انداز ہو جائے اور دلوں خلل نہ تھا ہو تو قطب کو اطلاع دیتے ہیں تاکہ وہ توجہ دے اور اس کی حرکت سے وہ خلل یا فساد رفع ہو جائے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ سوتا اور مٹی ان کے نزدیک کیساں حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ علامت مکر ہے اور کوتاہی نظر پر مبنی ہے اس کی کوئی توجہ نہیں۔ توجہ ہی میں ہے کہ سونے کو سوتا اور مٹی کو مٹی سمجھا جائے اور ان کے شر سے کا حذر و احتیاط نہ ہو۔ قول اے زرد وادے سفید میرے سوا کسی اور کو فریب دے۔ یعنی اے زرد وادے ہم سفید فریب کسی اور کو دے۔ میں مجھے دیکھ کر مغرور نہیں ہو سکتا کیونکہ تیرے شر کا مجھے علم ہے۔

جو کوئی بھی سیم و زر کے شہر سے آشنا ہوتا ہے وہ دونوں کو باعث حجاب سمجھتا ہے اور دونوں کو ترک کرنے کی دعوت دے کر ثواب کا سستی جوتہ ہے جس کی نظریں زمین کی سطح پر مرکوز ہیں مگر ہر وہ مٹلی کو ترک کرنے کی تلقین نہیں کر سکتا چنانچہ حارثہ نے عالم مکرمین کا کہنا سونا، پتھر، چاندی اور مٹلی سب برابر ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ صاحبِ صوفیہ نے مال و مال دنیا کو قبضہ اختیار نہیں رکھنے کی اُفت سے واقف تھے صحیح روش سے آشنا تھے۔ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا اپنے اہل و عیال کے لیے کیا رکھا؟ عرض کی خدا اور خدا کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔

ادھر در اہلِ توحید کی کہنے ہیں کہ ایک روز مجھے محمد بن علیؑ نے کہا اے ابوبکر! آج ہم تمہیں ایک جگہ ملے جائیں گے۔ میں نے عرض کی جیسا حکم۔ ہم چلے تھوڑی دیر کے بعد ہمارے سامنے ایک سنان چٹھل تھا۔ دیکھ کر ایک سرسبز درخت کے نیچے تخت بچھا ہوا ہے۔ پاس ہی ایک چشمہ آبِ رواں ہے۔ ایک آدمی تخت پر بیٹھا ہوا ہے جب محمد بن علیؑ قریب پہنچے وہ آدمی کھڑا ہو گیا اور تخت ان کے لیے خالی کر دیا۔ تھوڑی دیر میں چاروں طرف سے لوگ آئے شروع ہوئے جب چالیس کے قریب جمع ہو گئے۔ انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ طعامِ آنا نازل ہوا۔ ہم سب نے مل کر کھایا۔ محمد بن علیؑ نے کوئی سوال پوچھا۔ اس بزرگ نے اس کے جواب میں بہت کچھ کہا مگر میری سمجھ میں ایک نقطہ بھی نہ آیا۔ کچھ دیر کے بعد اجازت طلب کی۔ مجھ سے کہا ہاں تمہیں سعادت نصیب ہوئی۔ توحید اپنی پہنچ کر میں نے پوچھا۔ یہ جگہ کیا تھی اور یہ شخص کون تھا؟ فرمایا۔ یہ تیرہ بنی اسرائیل تھا اور وہ شخص قطبِ اہلِ امت تھا۔ میں نے پھر پوچھا۔ یا شیخ! ہمتا نے عرض میں تیرہ بنی اسرائیل کیسے پہنچ گئے؟ فرمایا۔ تمہیں پہنچنا تھا پوچھنے سے کیا مطلب؟ اور اس کی کیفیت دریافت کرنے سے کیا غرض؟

یہ علاماتِ صحتِ حال ہیں۔ سر کو ان میں دخل نہیں۔ میں اب بیان کو مختصر کرتا ہوں کہ کوئی اگر پوری تفصیل کو سامنے لائے تو کتاب طویل ہو جائے گی اور مطلب فوت ہو جائے گا۔ میں صرف چند دلائل جو اس کتاب سے منظر میں اور ادبیات کی کرامات و حکایات سے مستند ہیں پر اکتفا کروں گا۔ تاکہ مطالعہ سے مریدوں کو آگاہی حاصل ہو۔ عاملوں کی راحت، محققین کی یادداشت اور عوام کا فہم زیادہ ہو۔ شک و شبہ کی گنجائش باقی نہ رہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

کراماتِ اولیاءِ کرام

صحتِ کرامات عقلی دلائل سے ثابت ہو چکی اور منطقیات نہ ثبوتِ ہمہ پہنچا دیا گیا۔ اب ضروری ہے کہ کئی دلائل بھی

سامنے آجائیں اور وہ کچھ بھی بیان کیا جائے جو صحیح احادیث میں موجود ہے۔

کرامات اور اہل دلالت سے ظہور غوار قیامت سے متعلق قرآن و حدیث ناظم ہیں اور ان کا انکار گویا نص قرآنی سے حکم ہوتا ہے۔

پہلی چیز تو یہ ہے کہ خانہ عزاہل نے قرآن میں فرمایا: **وَقَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَازَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْقُرْآنَ** **وَالْأَسْفَى** ہم نے تم پر اذیتوں کا سایہ کیا اور تمہارے لیے مصلحتیں نازل کر دیں تاکہ تم کو کوئی تنگ نہ آئے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا تو ہم کہیں گے باطل کہا ہے کیونکہ کرامات اولیاء کرام بھی جو معجزات حمل علی اللہ علیہ السلام ہیں اور پھر اگر کوئی یہ کہے کہ موسیٰ علیہ السلام تو موجود تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود نہیں ہیں اس لیے کوئی کرامت ان کا معجزہ نہیں ہو سکتی ہم کہتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام موجود نہیں تھے اور طوطا پر چڑھ گئے تو ہر اور مومن و مسلم کا سلسلہ مستور قائم غایت مکانی اور ضربت زمانی میں کوئی فرق نہیں اگر غیبت مکانی میں معجزہ روا تھا تو غیبت زمانی میں نہ روا نہیں ہو سکتا۔

دوسرے ہم آصف بر خاکی کرامت سے متعلق جانتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے کہ یقیس کا تخت اس کی آمد سے پہلے سامنے آجائے۔ حق تعالیٰ کا بھی ایسا تھا کہ آصف کا شرف اہل علم پر ظاہر ہو اور قیر لوگ جان لیں کہ اولیا کرام سے ظہور کرامت جائز ہے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کن ہے جو یقیس کا تخت اس کی آمد سے پہلے حاضر کر سکتا ہے؟ باری تعالیٰ فرماتے ہیں: قَالَ عِزِّيَّتُ مِنَ الْجِنِّ اَنَّا نُنْكَرُ بِهٖ قَبْلَ اَنْ تَقْضُوْهُ مِنْ مَّخْطَاۤءِكُمْؕ کہیں نے حاضر کرنا ہوں قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا: "اس سے بھی جلد تر" آصف نے کہا: "قبل اس کے کہ آپ آگمہ جھپکیں تخت حاضر کرنا ہوں" یہی ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام برآشفہ نہیں ہوئے۔ آگاہ نہیں کیا۔ اور اس چکر کو محال نہیں سمجھا۔

یہ معجزہ انہیں تھا کہ کوکھ آصف پیغمبر نبی خدا کا لعل و کرامت تھی جو آصف کے انمول مرقعِ ناموس میں آئی اگر معجزہ تھا تو خود حضرت سلیمان علیہ السلام سر انجام دیتے۔

قرآن میں یہ بھی بتا تا ہے کہ جب ذکر یا طہارۃ اسلام حضرت مرثیہ کے پاس آئے تو موسیٰ گرامی سر ہا کا اور موسیٰ سر ہا میں گرامی کا سیدہ موجود رہا۔ پوچھتے تو مرثیہ نے تیرے لیے کہاں سے آیا۔ حضرت مرثیہ فرماتیں یہ حق تعالیٰ کی طرف سے

آیا ہے۔ یہ بات مسلم ہے کہ حضرت مریم پیغمبرہ نہیں تھیں۔ نیز ان کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے صریح الفاظ میں فرمایا:
 وَهِيَ الْيَاقُوتُ جَدُّهُ الْعَلَّةُ لَقَدْ قَطَعَ عَلَيْكَ رُطْبًا جَنْبِيًّا كَجَمْرٍ كَدَّ كَمُورٍ تَبْرَعُ لِي
 گرسے۔ علاوہ انہیں اصحاب کبک کا واقعہ کہنے کا کام کرنا۔ اصحاب کبک کا سونا ان کا قادیں دہیں بائیں کر دینا۔
 ہم ان کی دہیں بائیں کر دے۔ ہوتے ہیں اور ان کا کلبہ کو کھٹہ کھڑا ہے۔

یہ جملہ چیزیں عرقِ عادات میں شامل ہیں۔ مجرہ کثرت تو آتی نہیں لامحالہ کرامات کہلائی گی۔ اور ہر وہم کے حاصل
 ہونے کے لیے تکلیف کے وقت دعا کی قرینیت بھی کرامت کی ایک شکل ہے۔ ایسی صاف چشم نہوں میں طے ہو جائے بغیر مسلم
 مقام سے طام کا نازل ہونا غفلت کے اندیشہائے نہانی سے عداقت ہو نا فیر و کرامات میں شامل ہیں۔ ہوا و مٹی سمجھنا
 صریح غار قابلِ غور ہے۔ صابر رضی اللہ عنہم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے استدعا کی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 گذشتہ امتوں کا کوئی عجیب واقعہ بیان فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اُکسی نے میں میں تین آدمی کہیں سفر پر
 جا رہے تھے۔ جب رات ہوئی تو وہ ایک غار میں شب بسر کی لیے بیٹے گئے۔ تھوڑی رات گوری تو ایک پتھر پہاڑ
 پر سے سرک کر غار کے منہ پر آگیا۔ پتھروں کے نیچوں پر پڑا۔ ان جو گئے وہاں ایک دوسرے سے کہنے لگے اس غار سے رانی نا ممکن
 ہے۔ آؤ اپنے بے ریا کاموں کی شغافت تلاش کریں۔ ایک نے کہا: میرے دل باہر زندہ تھے۔ میری بساط صرت
 ایک بکری تھی جس کا دودھ اپنے مال باپ کو پلا دیتا تھا۔ ہر روز کڑواؤں کا ایک گٹھا لانا تھا اس کے دام سے ان کے
 طعام کا انتظام کرتا تھا۔ ایک رات مجھے دیر ہو گئی۔ بکری کا دودھ دوہ کر ان کے لیے کھانا تیار کیا۔ اتنی دیر میں وہ گئے
 میں دودھ اور کھانے کا پیالہ لیے کھڑا رہا صبح کے وقت وہ بیدار ہوئے جب وہ کھا چکے تہہ مٹھا۔ یہ بیان کر کے
 اس شخص نے دعا کی کہ اے باری تعالیٰ اگر یہ واقعہ میں نے سچ کہا ہے تو فاکے منہ سے اس پتھر کو سر کا دے۔
 پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پتھر کو حرکت ہوئی اور تھوڑا سا۔ استہجن گیا۔ دوسرے آدمی نے کہا میرے
 بچھا کا ایک صاحب جمال لڑکی تھی۔ میرا دل ہمیشہ اس کی طرف مائل تھا میں سے تو غریب طافات دیتا رہا مگر وہ
 کسی طرح غفلت نہ ہوئی۔ آخر میں نے اسے ایک سوئیں دینا پیش کیے اور ایک رات کی غفلت کے لیے
 استدعا کی جب وہ میرے پاس آئی تو حق تعالیٰ کا خوت میرے دل پر مستط ہو گیا۔ میں نے اس سے پرہیز
 کیا اور وہ رقم بھی اس کے پاس رہنے دی۔ یہ بیان کر کے اس شخص نے دعا کی: اے باری تعالیٰ اگر یہ واقعہ

میں نے سچ کہا ہے تو اس سوراخ کو فراخی عطا فرما۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے کو ایک اندیشہ ہوئی اور سوراخ زیادہ ہو گیا مگر ابھی اتنا نہیں تھا کہ وہ غار سے پہنچ سکتا لیکن تمہارے آدمی نے کہا: میرے پاس مردہ دونوں کا ایک گروہ کام کیا کرتا تھا۔ سب نے اپنی اپنی اجرت وصول کی مگر ایک مزدور کہیں غائب ہو گیا میں نے اس کی اجرت سے ایک بکری خریدی۔ دوسرے سال دراد تیسرے سال چار کرپڑاں ہو گئیں اور اسی طرح سال بسال بڑھتی گئیں چند سال کے اندر بہت سا مال جمع ہو گیا۔ دوسرے سال آ یا اور اپنی اجرت طلب کی میں نے کہا وہ سب بکریاں تیرا مال اور ملکیت ہیں۔ اس نے غنائم سمجھا مگر میں نے سب کو اسے دے دیا یہ کہنے کے بعد اس شخص نے دعا مانگی تبارک العزت اگر یہ دعا تمہیں نے ہی دہی صبح جان کیا ہے تو اس سوراخ کو اور فراخ فرما۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی وقت تمہارا کے دل نے سے سرک گیا اور تینوں مسافروں پر نکل آئے یہ چیز بھی نفع مند تھی۔

۲۵۰
۳۲۱

بزرگ صاحب سے متعلق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مشہور ہے اور اب ہر زمانہ اس کے راوی ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طوبیت کے جوئے میں صرف تین اشخاص نے لنگھ کر ایک جیسا کٹم لوگوں کو معلوم ہے حضرت پیسلے علیہ السلام تھے۔ دوسرا ایک اسرائیلی صاحب جو حج نامی تھا۔ مرد مجتہد تھا اس کی والدہ پودہ نشیں عورت تھی۔ ایک دن اپنے بیٹے سے ملنے آئی وہ عبادت میں مشغول تھا اس نے صیقل کا دروازہ نہ کھولا۔ دوسرے دن پھر آئی۔ پھر وہی ہوا۔ تیسرے دن اور پھر آئے وہی نمودار آفران نے کہا اے خدا! میرے اس بیٹے کو رسوا کر اور میری دھڑ سے اسے گرفت میں لے لے۔ اسی زمانہ میں ایک فاحشہ عورت تھی اس نے دعویٰ کیا کہ میں جو بیچ کو گمراہ کر سکتی ہوں چنانچہ اس کے عبادت کو وہیں لگتی بزرگ نے اس کی طوط کوئی انتہات نہ کیا۔ وہاں بیٹھے ہوئے وہ ایک گڑھے سے ہم صحبت ہوئی اور اسے گل قرار پایا۔ اس نے شہر میں مشہور کر دیا کہ اسے جو بیچ سے حل ہوا ہے۔ جب بچ جنا تو اسے جو بیچ کے پاس لے گئی۔ جو بیچ وہ بارش ہی میں بیٹھتا ہوا اور بچے کو مخاطب کر کے پوچھا: تیرا پاپ کون ہے؟ بچے نے جواب دیا۔ اے جو بیچ! میری مال تہمت تراش رہی ہے میرا پاپ تو ایک گڑھا ہے۔

ایک اور خاتون اپنے بچے کو گود میں لیے گھر میں بیٹھی تھی۔ ایک خوش پوش خوبرو سوار پاس سے گزر رہا تھا تو نے کہا: باری تعالیٰ میرے بچے کو ایسا جوان کبھی ہو۔ بچے نے کہا: اے خدا! مجھے ایسا نہ بنائو۔ "توڑی دیو کے بھائی کے بنام عورت پاس سے گزری۔ اس خاتون نے کہا: اے خدا! میرے بچے کو اس عورت جیسا نہ بنانا۔ بچے نے پھر کہا

اے خدا! مجھے اس عورت جیسا بنانا، خاتون کو سخت تعجب ہوا۔ اس نے پوچھا: کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے نے جواب دیا: یہ جوان عورت خاتم ہے، یہ عورت صالحہ ہے، لوگ سے برکتے ہیں اور اسے نہیں جانتے ہیں ظالموں میں شمار ہوتا نہیں چاہتا مجھے صلح میں شامل ہونے کی قضا ہے۔

زایدہ کنیز حضرت عمرؓ سے متعلق روایت ہے کہ وہ ایک روز حضور رسالتؐ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر سلام بولا، خاتون صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "اسے زایدہ! اتنے عرصہ کے بعد کیوں آئی ہو تم بڑی بیکار ہو اور تم ہمیں بویز سمجھتے ہیں۔" عرض کی: "یا رسول اللہ! صلی اللہ علیہ وسلم آج ایک عجیب واقعہ بیان کرنے آئی ہوں۔ پوچھا: کیا عرض کی صبح کراچی کی تلاش میں باہر نکلی، جس میں نے کڑیوں کا گٹھا باندھ کر اٹھانے کے لیے ایک پتھر پر رکھا تو کیا دیکھتی ہوں کہ ایک سوار آسمان سے زمین پر نازل ہوا۔ مجھے سلام کہہ کر بولا: "اے زایدہ! محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان نماز میں بہشت کی طرف سے سلام پہنچا کر کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے نبی مکرمہ ہوں گے۔ ایک گروہ بلا حساب داخل بہشت ہو گا۔ دوسرے گروہ کا حساب آسان کر دیا جائے گا اور تیسرے گروہ آپ کی شفاعت سے بخش دیا جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ سوار پھر دوبارہ آسمان پر جا کر پھر میری طرف دیکھا۔ میں گٹھے کو اکٹھا کر رہی تھی مگر اٹھانے سے قاصر تھی سوار نے کہا: "زایدہ! کڑیوں کا گٹھا اس پتھر پر رکھ دے۔ پھر پتھر سے کہا: یہ گٹھا زایدہ کے ساتھ مرنے کے گھر تک پہنچاؤ۔" پتھر انہی جگہ سے اٹا اور گٹھا اس کے ساتھ عرض کے دروازہ تک آگیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کرامت کے ساتھ اٹھے اور حضرت عمرؓ کے دروازے تک پتھر کے آنے جانے کے نشانات دیکھے۔ اور پھر فرمایا: الحمد للہ! دنیا سے رخصت ہونے سے قبل مجھے رمضان کی طرف سے اپنی امت سے متعلق بشارت ملی اور باری تعالیٰ نے میری امت میں سے ایک خاتون کو منہم کا درجہ عطا کیا۔

مشہور ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار الحضریؓ کو ایک لڑائی پر بھیجا۔ مانتے میں ایک بڑے دیبا کا حصہ حاصل تھا۔ سب پانی پر چلنے لگے اور سب پار ہو گئے اور کسی کا پاؤں تر نہ ہوا۔

عبد اللہ بن عمرؓ سے متعلق مشہور ہے کہ وہ کہیں جا رہے تھے۔ دیکھا کہ بہت سے لوگ ایک مقام پر ٹوک کے کھڑے ہیں۔ ایک شیر نے ان کا ماتہ روک رکھا ہے۔ عبد اللہ بن عمرؓ نے آگے بڑھ کر کہا: کئے اگر فرمان خداوندی ہے تو ہمارا کام مکمل ورنہ راستہ دے۔ شیر انہی جگہ سے اٹھا اور لجاجت کرتا ہوا راستہ

چھوڑ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک شخص کو ہوا میں معلق بیٹھے ہوئے دیکھا پوچھا اسے مرد حق! یہ مقام کس طرح حاصل کیا۔ اس نے جواب دیا: بالکل خدا ہی چیز سے میں جیسا ہے، روگردان ہو کر راضی ہو گا مزن ہوا۔ مجھ سے پوچھا گیا تیری کیا خواہش ہے ہمیں نے کہا مجھے ہوا میں جگہ ملنی چاہیے تاکہ میرا دل اہل دنیا سے منقطع ہو جائے۔ ایک عجیبی جہاں قتل و غارت کے ارادہ سے مدینہ منورہ آیا اسے معلوم ہوا کہ حضرت عمرؓ کسی جنگل میں سو رہے ہوں گے۔ تھوڑی سی تلاش کے بعد دیکھا کہ وہ خاک پر گڑا زیر سر رکھے ہوئے سو رہے ہیں۔ سوچا مار سے جہاں میں فتنہ اسی کی وجہ سے ہے اب اسے قتل کر دینا آسان ہے تو ازرا کالی۔ وہ فتنہ و شیر نمودار ہوئے اور اس پر حملہ آور ہوئے اس نے جانچ و پکار کی۔ حضرت عمرؓ حیدر ہوئے عجیبی جہاں نے ساری واردات بیان کی اور شرف بہ اسلام ہوا۔

ابو بکر صدیقؓ کے دو بغلاف میں عراق کے علاقہ میں حضرت خالد بن ولیدؓ کے پاس تحائف میں ایک ڈبیر آئی اور آپ کو بتایا گیا کہ اس ڈبیر میں وہ زہر قاتل ہے جو کسی پادشاہ وقت کے خزانہ میں نہیں، خالد نے وہ ڈبیر کھولی۔ زہر نکال کر ٹھیکلی پر رکھا اور بسم اللہ کہہ کر من میں ڈال لیا۔ کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ لوگ حیرت زدہ رہ گئے اور بہت سے ماوراء النہر پر آ گئے۔

۲۵۳
۲۲۲

خواجہ چمن بصریؒ بیان کرتے ہیں کہ جلدان میں ایک باد یہ نشین جمنی تھا ایک روز میں نے بازار سے کچھ خرید لیا اس کے پاس لے گیا۔ اس نے پوچھا کیا ہے؟ میں نے کہا تیرے کھانے کے لیے کچھ لایا ہوں شاید تجھے ضرورت ہو۔ وہ مجھ پر ہنسنا اور ایک ہاتھ سے اشارہ کیا۔ سحرا کے سب پنجر اور کنگر سونا ہو گئے ہیں سخت شرمندہ ہوا اور سب کچھ چھوڑ کر دہشت سے بھاگا۔

ابراہیم ادمؑ کہتے ہیں میں ایک خر قروش سے ملانچھے چاس تھی پانی طلب کیا اس نے کہا میرے پاس پانی بھی ہے اور دو دھبے بھی۔ میں نے کہا مجھے پانی کی ضرورت ہے وہ خر قروش اٹھا اور اس نے ایک پتھر پر عصارہ ارنیمہر سے صاف اور شیریں پانی جاری ہوا۔ مجھے حیرت ہوئی۔ گڈڑی پوش نے کہا۔ حیرت نہیں ہونی چاہیے۔ جب بندہ فرمان حق کے تابع ہو تو سب جہاں اس کے تابع قرار پاتا ہے۔

کہتے ہیں کہ اہل لارہ اور سلطان رضی اللہ عنہم باہم بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے اور پیالہ سے تسبیح کی آواز آرہی تھی۔

ابو سعید خدریؓ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک وقت تین دن میں صرف ایک مرتبہ کھانا کھاتا رہا میں صومعہ میں تھا۔ تیسرے روز مجھے محسوس ہوا طبیعت کو عادت کے مطابق طلب ہوئی مگر کچھ کھانے کو میسر نہ آیا۔ مجبور ہو کر ایک جگہ بیٹھ گیا۔ بالآخر غیب سے آواز دی: اے ابو سعید! بے طعام و نفی صنعت کی ضرورت ہے یا طعام کی یا صرف قوت کی؟ میں نے کہا مجھے قوت چاہیئے میں نے قوت محسوس کی اور بارہ منزل اور بغیر غزوہ و قوش کے طے کر گیا۔

مشہور ہے کہ آج کل قسطنطنیہ میں ہی عبداللہؓ کے گھر کی بیت السباع کہتے ہیں اور قسطنطنیہ کے باشندے بالاتفاق کہتے ہیں کہ بیت السباع میں درندے (شیر وغیرہ) آتے ہیں۔ عبداللہ انہیں کھانے کو دیتا ہے اور ان کی رکھوالی کرتا ہے۔ ابوالقاسم موزی بیان کرتے ہیں کہ میں ایک روز ابو سعید خدریؓ کے ہمراہ جارہا تھا اور دیکھا کہ کنارے ایک خرقدہ پش جو ان نظر آیا جس کے اٹھ میں کار تھا اور کار کے ساتھ ایک دوات اور بچہ تھی۔ ابو سعیدؓ نے کہا کہ چشتیانی اس جہان کی عبادت ہے اور صاحب معاملہ مظلوم ہوتا ہے۔ لہذا ہر بیچا ہوا دکھائی دیتا ہے مگر دوات کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ ابھی مقام طلب میں ہے۔ آخر اذرا دریافت کریں۔ خرخرا نے بڑھ کر پوچھا خدا کو پہنچنے کی راہ کونسی ہے؟ جواب دیا: دوسرا میں ایک حوام کے لیے دوسری خواص کے لیے۔ خواص کی راہ کا تمہیں کوئی علم نہیں۔ البتہ حوام کی راہ یہ ہے کہ پڑھے چلے۔ اپنے معاملہ کو اللہ سے ملنے کی سبیل سمجھو اور دوات کو آواز حجاب نہ بناؤ۔

دوانوں مصریؓ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ کچھ لوگوں کے ساتھ کشتی سے مصر سے جدہ جارہا تھا۔ ایک خرقدہ پش جو ان کشتی میں سوار تھا میرے دل میں ملاقات کی خواہش پیدا ہوئی مگر اس کا وہب اس قدر تھا کہ مجھے بات کرنے کی جرأت نہ ہوئی۔ وہ صاحب وقت تھا اور کسی حال میں عبادت سے ناراض نظر نہیں آتا تھا۔ ایک دلی شخص جس کی ہمارا بات کی تھی گم ہو گئی۔ مالک نے اس درویش پر نہایت ترشی لگائی اسے سزا دینے کے کہ وہ پہلے ہنگے میں نے کہا کہ اس پر سختی نہ کرو۔ مجھے پوچھنے دو۔ میں اس کے قریب گیا اور نرم لہجے میں کہا یہ لوگ تمہارے متقی چوری کا لگان کرتے ہیں اور سختی کرنا چاہتے ہیں میں نے انہیں دھوکا دیا کہ بتاؤ کیا کروں۔ درویش نے دوبارہ سمان ہو کر کچھ چپکے سے کہا۔ میں نے دیکھا پھیلیاں سطح اب پر آگئیں۔ ہر ایک کے مزید ایک موقی تھا۔ درویش نے ایک موقی تمام کر اس شخص کو دے دیا۔ لوگ ابھی دیکھ رہے تھے کہ وہ سطح اب پھاڑ گیا اور پلٹا ہوا درویش نکلا گیا۔ تھیلی چرانے والا ابال کشتی ہی میں موجود تھا اس نے تھیلی پانی میں بھیج دی کشتی والے صحت نامہ مرے۔

ابراہیم رتی کہتے ہیں کہ میں نے ابتدائے حال میں مسلم مغربی کی زیارت کا ارادہ کیا۔ مسجد میں پہنچا تو وہاں ماست کہہ رہے تھے کہ سورۃ فاتحہ کی تلاوت غلط تھی۔ اپنی محنت اور تکلیف کا ثمرہ اُکارت جانے کا احساس ہوا۔ وہ رات وہیں گزار دی۔ دوسرے روز قصد طہارت سے دہرائے فرات کی طرف جا رہا تھا۔ راہ میں ایک شیر سو تاج بنو نظر آیا میں وہاں لوٹ آیا مگر ایک اور شیر میرے پیچھے لپک پڑا میں نور سے چلتا یا بمسلم اپنی عبادت گاہ سے باہر آیا۔ شیروں نے اسے دیکھ کر گردنیں ڈال دیں اس نے سب کی گشتاری کی اور کہا: خدائی کوتاہی میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ میرے جہان کو تنگ نہ کیا کرو۔ پھر مجھے غائب کر کے کہا: بھی تم لوگ خلقت کا ظاہر درست کرنے میں مشغول ہو اس لیے خلقت سے غارتے ہو ہم بنام حق باطن کی درستی پر مامور ہیں اس لیے خلقت ہم سے غارتے ہو۔

ایک روز میں اپنے پیرو طیف کے ہمراہ بیت الحقی سے دمشق جا رہا تھا۔ بارش ہو رہی تھی اور کچھ فکے باعث بشکل چلا جا رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ یہ صاحب کے کپڑے اور برتاؤ خشک ہے میں نے پوچھا تو فرمایا: اہل میں نے اپنی ہمت کے بجائے توکل کا سہارا لیا اور باطن کو حرم و ہوا سے پاک کیا میرے مولانے مجھے کپڑے محفوظ فرمایا۔

مجھے ایک خشک پیش تھی جس کا حل میرے لیے ڈھونڈ رہا تھا۔ شیخ ابو القاسم کرانی کی زیارت کے لیے موس پہنچا میں نے دیکھا کہ وہ اپنے گھر کی مسجد میں تشریف فرما ہیں اور عالم تنہائی میں میرا حال ایک ستون سے کہہ رہے ہیں مجھے مزید سوال کیجے جواب مل گیا میں نے پوچھا: جناب شیخ! یہ آپ کے کہہ رہے ہیں؟ فرمایا: ابھی ابھی اللہ تعالیٰ نے اس ستون کو زبان دی اور اس نے یہ سوال مجھ سے پوچھا۔

ص ۲۵۵
۳۲۴

فرقانہ کے ایک گھوٹ ملائیس میں اتنا دالارض میں سے ایک پیرو بزرگ رہتے تھے۔ لوگ انہیں باب عمرو کہتے تھے۔ اس علاقے میں سب درویش مشائخ بزرگ کو باب کہتے ہیں۔ ان کی ذہنی حیات ایک عظیمہ فاضلہم تھی میں ان کی زیارت کے لیے گیا۔ جب تو بپہنچا تو پوچھا کیوں آئے ہو۔ عرض کی شیخ کی زیارت کے لیے اور ان امید پر کہ پھر بزرگ و شفقت ہو۔ کہا میں خود غلام دن سے تیرے پیچھے پڑا ہوا تھا کہ میں تجھے دیکھ لوں اور تھوڑا دھڑکا ہو جائے میں نے حسب لگیا تو یہ دن میری ابتداء کے تو یہ کا دن تھا۔ پھر فرمایا: سفر بچوں کا کھیل ہے سب آنا ہو تو ہمت (نصرت) سے آؤ کہ شیخ کی زیارت کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ حضور اشباح جہاں قرب الہی کا چیز ہے۔ پھر کہا: غلط! جو موجود ہو۔ لاؤ تاکہ یہ درویش کھائے۔ ایک طبق تیار ہوا اور دھالاکو اُگھدا کو ہم

نہیں تھا اور نذہ کجور دفغانہ میں کجور نہیں ہوتی میرے سامنے آگیا۔

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں ہمنامیں ابو سعید کے مزار پر حسب عادت تنہا بیٹھا ہوا تھا ایک سفید کبوتر آیا اور خبر کے غلط کے اندر چلا گیا۔ میں سمجھا کسی کبوتر کو ترانہ کر چلا آیا ہے۔ غلات اٹھا کر دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ دوسرے اور تیسرے روز بھی یہی واقعہ پیش آیا۔ مجھے سخت تعجب ہوا ایک رات شیخ مجھے خواب میں نظر آئے میں نے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کبوتر میری صفائے معاشات ہے جو ہر روز میری قمیشتی کے لیے ذرا بردہ آتی ہے۔

ابو بکر واثق کہتے ہیں کہ ایک روز محمد بن علی حکیم ترمذی نے چند جزو اپنی تصانیف سے نکال کر مجھے دیئے اور کہا کہ دیئے جیون میں ڈال دو میں نے باہر کر دیکھا تو عجیب و غریب تحریر تھی۔ دریا میں ڈالنے کو طبیعت نہ چاہی۔ میں نے وہ جزو اپنے گھر میں رکھ لیے اور واپس پلٹ کر کہہ دیا کہ دریا میں ڈال آیا ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہا دیکھا۔ میں نے کہا کچھ بھی نہیں۔ فرمایا وہ جزو تم نے دریا میں نہیں ڈالے۔ ہاؤ ڈال کر تو میں نے کہا ایک نہ مردود شد۔ بھلا یہ کیوں کہتے ہیں کہ دریا میں ڈال دو اور دریا میں ڈالوں گا تو کیا کراہت رکھا ہوگی؟ طوعاً و کرہاً میں واپس ہوا۔ وہ جزو اٹھا کر اندر داخل ناخواستہ دریا کے جیون میں ڈال دیئے۔ پانی کا دھارا پھٹ گیا اور ایک صندوق نمودار ہوا جس کا ڈھکنا اٹھا ہوا تھا۔ جزو اس کے اندر چلے گئے۔ ڈھکنا بند ہو گیا اور پانی پھر اپنی پہلی حالت پر آگیا۔ میں حکیم ترمذی کے پاس واپس آیا اور سارا واقعہ بیان کیا۔ بولے اب تم نے واقعی دریا برد کر دیئے میں نے کہا یا شیخ خدا کے لیے مجھے بتائیے یہ کیا راز ہے؟ فرمایا میں نے تصوف بہ ایک کتاب لکھی تھی۔ ہر آدمی کے لیے اسے سمجھنا دشوار تھا رخصت علیہ السلام نے مجھ سے طلب کی۔ وہ صندوق لان کے حکم کے مطابق پھلی لانی تھی اشد نے پانی کو حکم دیا کہ صندوق خضر علیہ السلام کو پہنچا دے۔

اسی طرح کی بہت سی اور حکایات بھی بیان کر دوں تو طبیعت میری نہیں ہوگی۔ میری مراد اس کتاب میں تصوف کے اصول کو ثابت کرنا ہے۔ فروعات اور معاشات پر ناظران آثار بہت کچھ لکھ چکے ہیں۔ جو منسبوں پر داخل و غلط

بیان کرتے رہتے ہیں

میں اب ایک دو فصلوں میں چند ایسے نکات کی تشریح کر دوں گا جو اس موضوع سے جو متز میں تاکہ

۲۵۴
۳۲۹

پھر اس کی طرف لوٹنے کی ضرورت نہ پڑے

انبیاء کی فضیلت اولیاء پر

صوفی مشائخ کبار تنہا اس امر پر متفق ہیں کہ اولیاء ہر حال اور ہر صورت میں انبیاء کے تابع اور ان کی ولایت کی تصدیق کرنے والے ہوتے ہیں۔ پیغمبر اولیاء سے افضل تر ہوتے ہیں کیونکہ ولایت کی انتہا نبوت کی ابتدا ہوتی ہے۔ ہر نئی دلی ہوتا ہے مگر دلیوں میں کوئی نئی نہیں ہوتا۔ انبیاء انسانی کمزوریوں سے مستغلا پاک ہونے میں اور اولیاء صرف عارضی طور پر اولیاء کا اسم الی قاری انبیاء کا مستقل مقام ہوتا ہے۔ اور جو اولیاء کے لیے مقام ہو وہ انبیاء کے لیے صحاب کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ اہل سنت اور صوفیائے کرام کا متفقہ فیصلہ ہے۔ حنفیہ کا ایک گروہ یعنی مجاہد خراسانی اس کے خلاف ہے۔ یہ لوگ اصولی توحید پر متناقض کلامی سے کام لیتے ہیں۔ صوفیائے کرام کے منکر ہیں اور اپنے آپ کو دلی سمجھتے ہیں۔ ہاں دلی سی ہوں گے مگر شیطان کے دلی۔ کہتے ہیں کہ اولیاء انبیاء سے فاضل تر ہیں۔ یہ ضلالت ہی ان کے لیے کافی ہے کہ جہاں کو چھل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر سمجھتے ہیں۔ اس قسم کا بے ہودہ عقیدہ مشتبہ حقیت کے لوگوں کا ہے جو صوفی کہلاتے ہیں۔ اور ذات باری سے متصل حلول و نزول اذراہ انتقال پر یقین رکھتے ہیں۔ تجزیہ ذات حق کا ہوا ثابت کرتے ہیں۔ اس مکتب کی دو جماعتیں ہیں جن سے متعلق میں نے اس کتاب میں تفصیلاً ذکر کرنے کا وعدہ کیا ہے انشاء اللہ تعالیٰ۔ یہ مذکورہ جماعتیں دعوائے اسلام کرتی ہیں مگر انبیاء کرام کی تخصیص کے معاملے میں برعکس خیال ہیں۔ تخصیص انبیاء کا منکر کافر ہوتا ہے۔

انبیاء کرام ولایت دینے والے اور امام ہوتے ہیں۔ اولیاء ان کے مقتدی ہوتے ہیں۔ یہ محال ہے کہ مقتدی امام سے فاضل تر ہو۔ مختصر یہ کہ اگر جملہ اولیاء کرام کے احوال و انفس و روزگار کو ایک جگہ رکھ کر نبی کے ایک گرام صدق سے مقابلہ کیا جائے تو جملہ احوال و انفس پر اگندہ نظر آئیں گے کیونکہ اولیاء طلب میں گامزن ہوتے ہیں اور انبیاء منزل پر پہنچ کر گوہر مقصود حاصل کر چکے ہوتے ہیں اور اس کے بعد ولایت سے خلقت کو راہ حق دکھاتے ہیں۔ ان محدود میں سے اگر کوئی ملعون یہ کہے کہ قاعدہ یہ ہے کسی ملک سے بھیجا ہوا سفیر رسل الیہ سے فاضل تر نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ جبرائیل پیغمبروں کے پاس آتے مگر پیغمبروں کا مقام جبرائیل سے بلند تر تھا۔ ان لوگوں کی یہ خیال آرا کی غلط ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جب ایک سفیر ملک

ص ۲۵۸
۳۳۰

آدمی کی طرف بھیجا جائے تو یقیناً مرسل الیہ داخل تر ہو گا۔ جبرائیل ایک پیغمبر کے پاس آئے ہر پیغمبر جبرائیل سے ہی داخل تر ہوا۔
 یہی جب رسول ایک جماعت یا قوم کی طرف بھیجا جائے تو لا محالہ اس قوم سے داخل تر ہو گا جیسے ہر امت کا پیغمبر اس
 معاملے میں کسی ذی ہوش کو متاثر نہیں ہو سکتا۔ افریقی نبی کا ایک سانس ولی کی ماری زندگی سے داخل تر ہے۔ جب ولی اپنے
 باطنی حامیہ اور قاری ہر حادث سے دور ہو کر کل کو پہنچتا ہے تو مقام مشاہدہ پر فائز ہوتا اور حجاب بشریت سے نجات پاتا
 ہے حالانکہ جن بشریت میں مبتلا رہتا ہے۔ اس کے برعکس رسول کا پہلا قدم مشاہدہ ہوتا ہے۔ رسول کی ابتدا ولی کی انتہا ہوتی
 ہے اس لیے ایک سے دوسرے کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تم جانتے ہو کہ سب ظاہری حق بالآخر اتفاق کہتے ہیں کہ کل ولایت
 قمریٰ سے متعلق ہو کر جمع کے مقام کو حاصل کرتا ہے۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ بندہ ایسے مقام پہنچتا ہے جہاں
 غلبہ دوستی کے باعث غلغلہ کا دستور نظر مٹل ہو جاتا اور ہر چیز میں داخل کل نظر آتا ہے چنانچہ احوال و عادات ہی نے فرمایا
 ”اگر ہم اس کی رویت سے محروم ہو جائیں تو ہماری عبادت یہ کار ہو جائے گی کہ اس کی جلالت کا شرف اس کی رویت ہی
 سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ حقیقت انبیاء کے لیے ابتدائے حال ہوتی ہے۔ ان کے دوز گاروں کو فی فرقہ صرت پذیر نہیں
 ہوتا۔ نفی اثبات، مسلک مطلق، انجبال، اراض، بایات اور نہایت سب میں جمع کے عالم میں ہوتے ہیں حضرت ابراہیم
 علیہ السلام نے ابتدائے حال میں سوچ کر دیکھ کر کہا ”یہ میرا رب ہے“ جب چاند منار سے کو دیکھا تو کہا ”یہ میرا رب ہے“
 کیونکہ ان کا دل غلبہ حق سے مغلوب تھا۔ وہ میں جمع کے مقام پر تھے۔ انہوں نے کسی غیر چیز کو نہیں دیکھا اور اگر دیکھا تو
 جمع کی نظر سے دیکھا۔ میں دیدار حق میں غور کرتا ہوں دیدار سے بیزاری کی حالت میں کہا ”میں گم ہونے والوں سے محبت نہیں
 کرتا۔“ ابتدا بھی جمع، ابتدا بھی جمع، ولایت کے لیے ابتدا اور انتہا ہے نبوت کے لیے نہیں۔ انبیاء جب تک نئے نبوت پر
 فائز تھے جب تک ان کو رہنا تھا نبوت پر سر فراز رہنا تھا۔ بعثت سے پہلے بھی اللہ کے علم اور ارادے کے مطابق
 وہ صاحب نبوت تھے۔

یہ بڑی سچے سچ گویا آپ انبیاء کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ کہا ”خدا انکار وہ! ہم انبیاء کے بارے میں فیصلے نہیں
 دے سکتے۔ ان کی نسبت ہمارے تصورات ہمارے حق آتی بساط کے مطابق ہوتے ہیں۔ باری تعالیٰ نے ان کی نفی اور اثبات
 ایسے مقام پر رکھی ہے جہاں انسانی نظر قاصر رہ جاتی ہے۔ اولیاء کا مرتبہ لوگوں کی نظر سے پر نہاں ہے۔ اسی طرح انبیاء
 علیہم السلام کا مقام اولیاء کے دائرہ نفوذ سے باہر ہے۔“

الہیہ پر وہاں روزگار تھے انہوں نے فرمایا :

”میں نے دیکھا میری روح کو آسمان پر لے گئے۔ اس کے کسی طرف توجہ نہ دی گودوزخ اور بہشت اس کے سامنے
 روزگار ہوئے۔ وہ حادثات اور عجائبات سے معرقت تھی۔ پھر میں ایک پرندہ بن گیا جس کا جسم و عدا نیت تھا اور جس کے بانو
 اور پتے تھے میں فضائے مجہول میں اڑا کیا یہاں تک کہ فضا کے اذیت میں داخل ہوا اور شجر اور پتے کو دیکھا غور کیا تو
 سب کچھ میں ہی تھا میں پکارا خدا! جب تک میری انا موجود ہے تیری طرف راستی حاصل ہے۔ مجھے اے دستکاری
 نہیں تیرا میں کیا کروں۔ حکم ہوا ”اے الہیہ یہ انا سے دستکاری ہمارے دوست کی متابعت سے وابستہ ہے۔ اس کے
 قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرمہ بنا۔ اور اس کی تابعداری میں بسر کر۔ یہ داستان بڑی طویل ہے۔ اہل طریقت اسے
 معراج بیزید کہتے ہیں۔ معراج سے ملوث قرب ہے۔ انبیاء عظیم اسلام کا معراج جمہانی طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ اولیاء کرام کا
 معراج ہمت اور روح سے متعلق ہے۔ انبیاء کرام کا جسم مقادیر پاکیزگی میں قرب کے معاملے میں اولیاء کے دل اور ان کی شرح
 کی مانند ہوتا ہے۔ یہ ظاہر طبیعت کی دلیل ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ولی عالم سکریں اپنے آپ سے غائب ہو جاتا ہے اور روحانی
 درجات سے گزر کر قرب حق کے مقام پر پہنچ جاتا ہے جب عالم معینوں کو پس پشت ہے تو تمام دلائل اس کے دل پر
 نقش ہوتے ہیں اور ان کا علم اسے حاصل ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جمہانی معراج اور اس کی شرح میں زمینی و آسمانی کا
 فرق ہے۔ و اما عظم العوالم۔“

ص ۲۹۰
۳۳۳

انبیاء و اولیاء کی فرشتوں پر فضیلت

حمد اہل سنت والجماعت اور مشائخ طریقت متفقہ طور پر مانتے ہیں کہ انبیاء اور وہ تمام اولیاء جو آفات سے محفوظ
 ہیں فرشتوں پر برتری رکھتے ہیں۔ عربی مستشرقین فرشتوں کو انبیاء سے افضل تر سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ فرشتوں کا رتبہ
 زیادہ ہے اور وہ پیدا نشی طور پر لطیف واقع ہوئے ہیں۔ بالخصوص وہ باری تعالیٰ کی زیادہ طاقت کرتے ہیں اور اس لیے
 ان کا مقام بلند تر ہے۔ میں کہتا ہوں کہ حقیقت اس مفہوم صحت سے بالکل مختلف ہے۔ جمہانی طاقت، مقامی بقا اور
 پیدائشی لطافت فضل خداوندی کی منقذہ علت نہیں۔ یہ تمام چیزیں تو ایس میں بھی موجود تھیں۔ مگر سب مانتے ہیں کہ وہ
 مومن اور ذلیل ہو گیا۔ فضل خداوندی اسی کے لیے ہوتا ہے جسے باری تعالیٰ خود ارزاں کرے اور جسے خدا کی رحمت

منتخب کرے۔ انبیاء کی فضیلت کے لیے دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مکمل یا کرم کو سجدہ کریں۔ یہ امر مسلم ہے کہ سجدہ ساجد سے بالاتر ہوتا ہے۔ اگر اس کے خلاف یہ کہا جائے کہ خاند کبر ہے جانی پتھر کا بنا جو ابے۔ مومن کا مقام بلند تر ہے مگر وہ اسے سجدہ کرتا ہے۔ اسی طرح فرشتے آدم کو سجدہ کرنے کے باوجود فاضل ترین تھیں کہوں گا کہ کسی پوٹھمند کے نزدیک مومن 'دوار' محراب یا پتھر کو سجدہ نہیں کرتا۔ سجدہ صرف خدا کے لیے کیا جاتا ہے۔ سجدہ سری طرف ہم جاتے ہیں کہ ملائکہ نے سجدہ صرف آدم کو کیا جیسا کہ حکم باری تعالیٰ میں مذکور ہے: **اَسْجُدُوا لِآدَمَ** "آدم کو سجدہ کرو۔ مومنوں کے سجدہ کے ذکر میں کہا: **فَاَسْجُدُوا دَاْعِيًا وَارْتَبِعُوا** "سجدہ کرو اور اپنے رب کی بندگی کرو۔ خاند کبر آدم کی طرح نہیں ہو سکتا۔ سوار جب نماز ادا کرتا ہے تو اس کا منہ خاند کبر کی طرف نہیں ہوتا اور وہ مسند پر ہوتا ہے۔ جب کسی جگہ میں جہت قبلہ معلوم نہ ہو سکے تو ہر صریح مذکر کیا جائے نماز ہو جاتی ہے۔ ملائکہ کو آدم کے سامنے سجدہ کرنے میں کوئی عذر نہیں تھا۔ ایک نے مذہر تراشا اور مومن و غدار ہو گیا۔ اہل بصیرت کے لیے یہ دلائل واضح اور روشن ہیں۔

علامہ انبیا ملائکہ صرف اس بنا پر کیسے افضل تر ہو سکتے ہیں کہ وہ حق معرفت میں بلند تر ہیں۔ ان کی توجہ جلتی ہی شہوات سے معز ہوتی ہے۔ ان کے دل حرم و آفات سے نا آشنا ہوتے ہیں۔ ان کی طبیعت کر و قریب سے پاک ہوتی ہے۔ ان کی مذاطاعت خداوندی ہے۔ اور ان کا مشرب قرآن حق کی بجا آوری ہے۔ اس کے کس انسان فی طینت شہوات کا مرتب ہے۔ گناہوں کا مرتب ہونا انسانی کمزوری ہے۔ زریعت و نبوی کی طلب اس کے دل پر طاری رہتی ہے۔ حرم و جلد اس کی طبع ثانی ہے۔ شیطان اس پر اس قدر مستطیع ہے کہ گناہ اس کے رگ و پے میں خون کے ساتھ گردش کر رہا ہے۔ نفس آثار و جہل شرک مانع ہے اس کے قریب ہے۔ جس کے وجود میں یہ تمام چیزیں ہوں۔ اور وہ غلبہ شہوات کے باوجود فسق و فجور سے پرہیز کرے۔ حرم و ہوا کے باوجود دنیا سے دو گرداں ہو۔ شیطان دوسروں کے جوتے ہونے لگا ہوں سے بچے۔ آفات نفسانی سے دور رہے۔ جہاد طاعت، مجاہد نفس اور مخالفت شیطان میں مشغول ہو۔ یقیناً ایسی مخلوق سے افضل تر ہے جس کی طبیعت میں شہوات کی کھشکش نہ ہو جو خدا کی مروت اور لذت سے ناواقف ہو جیسے ذوق و فرزند کاظم نہ ہو جسے خوشی و اقارب سے تعلق نہ ہو جو اسباب و آلات کی محتاج نہ ہو اور امید و بیم میں مبتلا نہ ہو۔

بغداد مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو افعال میں فضیلت تلاش کرتا ہے حال میں عزت طلب کرتا ہے اور اہل حق

کرنے میں بزرگی کی تنہا نگہتا ہے عنقریب یہ جاہ و مال و مالِ پذیر ہو گا۔ رہتِ تقدیر کے فضل پر نظر رکھنا چاہیے۔ رضا کے حق کو عزت سمجھنا چاہیے۔ معرفت اور ایمان میں بزرگی تلاش کرنا چاہیے تاکہ دوامِ نعمت نصیب ہو اور وہ دونوں جہان کو دولت سے نوازا جاتی حاصل ہو۔

جبریل اٹھارہ خلعت میں کئی ہزار سال عبادت کرتا رہا خلعت کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سلامتی
 شپ سراج ان کی سواری کی خدمت۔ . . . بھلا وہ کیسے فضل تر ہو سکتا ہے اس ذات گرامی سے جس نے دنیا میں نفس کو
 عبادت شہادہ و نرس میں مشغول رکھا۔ مہاجر کیا اور باری تعالیٰ نے اندازہ کر لیا کہ اپنے دیدار سے سرفراز فرمایا اور تمام آفات
 سے محفوظ کیا۔ جب ملاک نے اندہ نحو کا اظہار کیا اور ہر ایک نے اپنی معائنہ معاملت کو بوسیلہ دلیل پیش کیا اور انسان
 بد زبان اندازی کی تو حق تعالیٰ نے ان کی صحیح کیفیت ان پر آئینہ کرنا چاہی چنانچہ فرمایا کہ اپنے گروہ میں تین افراد ایسے منتخب
 کرو جن پر تمہیں پورا اعتماد ہو وہ زمین پر جائیں۔ خراسان خلافت بجالائیں لوگوں کو راہ راست دکھائیں اور عدل و انصاف کی
 داویریں زمین فرشتے منتخب کیے گئے۔ ایک نے تو اسی وقت معصیت کا اندازہ کر لیا اور مذمت چاہی۔ باقی دو زمین پر
 آئے حق تعالیٰ نے ان کی جہت بدل دی اور وہ علماء کو شراب کے آرزو مند ہوئے شہوت کا رجحان ان میں پیدا ہوا
 اور مستوجب سزا ہوئے تمام ملاک کو انسانی فطیلت کا ناقص ہونا پڑا۔

اہل ایمان میں سے خاص لوگ خاص ملائکہ سے افضل تریں اور اسی طرح عام مومنی مام ملائکہ پر فضیلت رکھتے ہیں۔
معصوم تراور محفوظ ترا آدمی جبرائیل اور میکائیل سے افضل تریں جو معصوم ہیں وہ حفظ اور کرام الہیہ میں سے بہترین دامت
العلم بالصواب۔

اس معاملے پر بہت کچھ کہا جا چکا ہے۔ مشائخ کبار میں سے ہر ایک نے کچھ نہ کچھ فرمودہ کیا ہے۔ باری تعالیٰ اچھے پیارے اور دل پر شفقت عطا کرتا ہے۔ سب توفیق اسی کی طرف سے ہے۔

یہ میں بکیر مکتبہ تصوف اور اہل تصوف کے اختلافات جو مختصر عرض میں آئے بڑا دیکھو کہ ولایت اسرار و حق تعالیٰ میں شامل ہے اور سلوک طریقت کے بغیر ظاہر نہیں ہوتی صرف ولی ہی ولی کو پہچان سکتا ہے۔ اگر ہر کس و ناکس دانندہ راز ہوتا تو دوست کی دشمن سے اور اصل کی غافل سے تمیز نہ ہو سکتی۔ شیت (ربودی) کا بھی تقاضا ہے کہ اس کی دوستی کا موافق طاعت کے صرف ہیں حال ستماء مند کی تر میں چھپا ہے۔ اس کا طالب ہی جان جو کھول

میں ڈالے۔ محمد کاظم انجیر میں اتارے یا اپنا مقصود حاصل کرے یا جان پر کھیل جائے جمال نکاح اس کو منوع پر کچھ اور کھول مکتہ ری کے حال اور کراحت طبع کے خیال سے دست بردار ہوتا ہوں۔ بزدلی طریقت کے لیے اسی قدر کافی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

۸۔ رخ رازی مکتبہ تصوف

اس مکتبہ تصوف کے لوگ ابوسعید خدری کا اتباع کرنے میں۔ طریقت پر ان کی بہت سی تصانیف ہیں۔ وہ تجربہ اور انقطاع میں بڑی منزلت رکھتے ہیں۔ وہ پیر بزرگ ہیں جنہوں نے فنا اور بقا پر عبارت کرائی کی اور اپنے مکتبہ تصوف کو ان دو الفاظ کی تشریح میں مودود۔ اب میں ان کے معنی بیان کرتا ہوں اور اس گروہ کی غلطیاں ظاہر کرتا ہوں تاکہ تاری کو اس کتبہ سے متعلق واقفیت حاصل ہو اور وہ سمجھ پائے کہ ان اصطلاحات کا مفہوم کیا ہے۔

فنا اور بقا

باری تعالیٰ نے فرمایا: مَا عَشِدُّكَ عُيُفٌ وَمَا عَشِدُّكَ اَمَلٌ بَاقٍ تہا سے پاس جو کچھ ہے نوال پذیر ہے اور جو کچھ خدا کے پاس ہے اسے بقا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا: كُلُّ هُمْ عَلَيْهِمْ اَقْبَانٍ وَيَبْقَى وَجْهٌ بَقِيَّةٌ مَا لَمْ يَلْزَمِ الْاَلْوَاحِ ہر چیز فنا ہونے والی ہے صرف جلال و اکرام والے رب کی ذات کے لیے بقا ہے۔ معلوم ہوتا چاہیے کہ نفوی طور پر فنا اور بقا کا مطلب کچھ اور ہے حال کے نقطہ نظر سے کچھ اور۔ اہل طریقت صرف ان دو الفاظ پر عبارت آرائی میں اتنے کونے میں کہ جس کی مثال نہیں۔ علمی زبان میں اور نفوی حیثیت سے بقا کی نفی صوبتیں ہیں۔ اول وہ بقا جس کا اول و آخر فنا ہو جیسے یہ جہان گذران جو ابتدا میں کچھ نہیں تھا اور بالآخر کچھ نہیں ہے گا گو فی الحال موجود ہے۔

دوسرے وہ بقا جو کبھی نہ تھی معرض وجود میں آئی اور پھر کبھی فنا نہیں ہوگی مثلاً بہشت و دوزخ کا جہان اور اس جہان والے۔

تیسرے وہ بقا جو کسی وقت بھی معرض وجود میں نہیں آئی اور کسی وقت بھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ بقا کے حق تعالیٰ اور اس کی صفات لم یزل و لا ینزال کی بقا ہے۔ وہ ذات پاک جو انہی صفات کے ساتھ قدیم ہے اور جس کی بقا سے مراد اس کا دوام وجود ہے جس کی صفات میں کوئی شریک نہیں۔ فنا کا علم یہ ہے کہ دنیا کو فانی سمجھ جائے اور بقا کا علم یہ ہے

کہ غیبی کو باقی تصور کیا جائے چنانچہ باری تعالیٰ نے فرمایا: ”وَالْأَخِرَةُ خَيْرٌ مِّنْ الْأُولَىٰ“ عاقبت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ یہاں لفظ ”الْأُولَىٰ“ بصورت بہانہ استعمال ہو رہا ہے۔ دوسرے جہان میں بقائے عمر کے لیے فنا نہیں۔

بروئے حال فنا اور بقا کو یوں سمجھنا چاہیے کہ جب جہالت فنا ہوتی ہے تو لا محالہ علم لقا پذیر ہوتا ہے۔ جب مصیبت فنا ہوتی ہے تو طاعت لقا کا ہمارے منتہی ہے۔ جب انسان اطاعت اور علم سے بہرہ ور ہو جائے تو ذکر حق سے غفلت فنا ہوتی ہے بالفاظ دیگر حسب انسان کو معرفت حق نصیب ہوتی ہے اور وہ معرفت حق میں بقا حاصل کر لیتا ہے تو اس کی غفلت فنا ہو جاتی ہے یعنی وہ کسی حال میں حق سے غافل نہیں رہتا اور یہ غفلت کی فنا ذکر حق میں بقا کا باعث بنتی ہے۔ اس میں صفاتِ توحید سے دست بردار ہو کر صفاتِ حمد کو اختیار کرنا ہوتا ہے۔

خواص اہل تصوف کو اس میں اختلاف ہے۔ وہ فنا اور بقا کو علم یا مال سے خوب نہیں کرتے بلکہ دونوں لفظوں کو کمال درجہ ولایت کے ضمن میں استعمال کرتے ہیں یعنی ان اولیاءِ مکرّم کے لیے جو تکلیفِ عبادہ سے فارغ ہو چکے ہوں۔ مقامات و تغیر حال سے آزاد ہوں۔ جنہوں نے میدانِ طلب میں مقابم مقصود پایا ہو۔ ہر دیکھنے والی چیز دیکھ لی ہو۔ ہر سننے والی چیز سن لی ہو ہر ہر جان لی ہو۔ ہر پانے والی چیز پانی ہو۔ اور پانے کے بعد حصول کی بے مائیگی دیکھ لی ہو۔ ہر سمت سے دو گردان ہو چکے ہوں تکمیل مراد کے لیے اپنے قصد اور ارادے سے ہاتھ دھو لیے ہوں۔ گامزن ہوں۔ ہر دھوئی سے بیزار ہوں۔ اصل سے منقطع ہوں سکرامات کو حجاب سمجھتے ہوں۔ جن کی نظر سے ہر مقام گذر چکا ہو جو لباسِ آفت زین تن کیے ہوئے ہو جو عمر ادا کر بیچ کر نامراد ہوں۔ ہر مشرب سے دو گردان ہوں۔ ہر تعلق سے بے تعلق ہوں۔ چنانچہ کہا ہو ہو کہ ہوا مشاہدہ سے ہوا اور جو زندہ ہوا مشاہدہ سے ہوا۔ میں اسی موضوع پر کہتا ہوں اشعر:

میں نے فنا کو اپنی خواہشات کو مٹا کر فنا کیا۔ میری ہر خواہش تیری خواہش ہو گئی جب کسی نے اپنے ذاتی اوصاف کو نکال کر تو گویا اس نے بقائے کامل حاصل کر لی۔

جب آدمی عالم وجود میں ذاتی اوصاف کو نہ رکھتا ہے تو فنا سے مراد کی دولت بقائے مراد سے بہرہ ور ہوتا ہے۔ پھر نہ قریب رہتا ہے نہ فاصلہ۔ نہ وحشت نہ انس۔ نہ صوم نہ سکون۔ نہ فراق نہ وصال۔ نہ جلاکت نہ بیچ کنی۔ نہ نام نہ نشان۔ نہ کوئی سمت نہ تحریر۔ بقول یکے از مشائخ: (شعر)

”میرا مقام اور رسم و رواج پاگل ہو گئے کوئی قرب اور فاصلہ رہا نہیں اپنی ذات سے اس میں فنا ہو گیا۔ مجھے ہدایت ملی۔ یہ ظہور حق ہے جو قصہ فنا سے رونما ہوا۔“

المتقرر کسی چیز سے صحیح طور پر فنا ہونا یہ ہے کہ اس چیز کے ناقص ہونے کا مکمل احساس ہو جائے اور اس کی کوئی خواہش باقی نہ رہے۔ صرف یہ کافی نہیں کہ کسی چیز سے رغبت ہو اور آدمی کہے ”میں اس چیز سے باقی ہوں۔“ یا کسی چیز سے نفرت ہو اور آدمی کہے ”میں اس چیز سے باقی ہوں۔“۔ رغبت اور نفرت ایسی چیزیں تو ایسے لوگوں سے سرزد ہوتی ہیں جو ابھی جہاںی منزل ہوں۔ فنا میں کوئی رغبت و نفرت نہیں ہوتی۔ بقائیں کوئی امتیاز فراق و وصل نہیں رہتا۔

کچھ لوگ غلط طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ فنا کا مطلب فقط ذاتیات اور ازلہ شخصیت ہے۔ اور بقائے حق میں پروست ہو جانا کو بقا کہتے ہیں۔ یاد رکھو یہ دونوں چیزیں محال ہیں۔ بندوستان میں مجھے ایک ایسے شخص سے رابطہ پڑا جو علم نفسیہ وغیرہ میں کامل سمجھا جاتا تھا۔ جب میں نے اس کا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ وہ فنا اور بقا کی حقیقت سمجھنے سے بالکل ناواقف تھا۔ حدیث قدیمہ کی تفسیر میں ”آشنا تھا۔ بہت سے جہول صوفیاء فنا کے نقل ہیں یہ فاش غلطی ہے۔ کیونکہ حقیقتی اجزاء کی فنا اور ان کا انقطاع محال ہے۔ میں ان غلط رجحان سے ہرگز متاثر ہوں کہ اس فنا سے ان کی مراد کیا ہے؟ اگر ان کا مطلب فنا ہے تو یہ تو یہ ناممکن ہے۔ اگر فنا سے مراد ہے کہ ایک صفت کی فنا کسی دوسری صفت کی بقا سے وابستہ ہو اور دونوں منفی صفات انسانی میں شامل ہوں۔ یہ ناممکن ہے کہ کوئی کسی غیر کی صفت پر قائم ہو۔ رویوں میں نسطوریوں کا اور نصاریٰ کا مذہب یہ ہے کہ ہر ماضی اللہ فنا ہر روز مجاہدہ تمام ناسوتی اوصاف سے فنا ہو گئیں۔ ان کو بقا سے لاپرواہی حاصل ہوئی۔ اور اس بقا سے بقائے خداوندی میں شامل ہو گئیں۔ اس کا نتیجہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ جن کی ترکیب اہمیت انسانی سے بالاتر تھی۔ کیونکہ ان کی بقا اور حقیقت بقائے اہمیت سے بڑھ کر تھی۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ ان کی والدہ اور حق تعالیٰ ایک ہی قسم کی بقائیں شامل تھے یعنی بقائے قدیم میں جو صرف خدا کے عز و جل کی صفت ہے۔ یہ سب کچھ حشری محترمہ اور شہدہ لوگوں کے دل سے موافق ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ذات خداوندی محال حوادث ہے۔ اور قدیم کے لیے صفت حادث، جائز ہے۔ میں ایسے اعتقادات میں مبتلا تمام لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا فرق ہے اس میں کہ قدیم علی حوادث ہے اور حوادث علی قدیم ہیں؟ یا اس میں کہ قدیم صفت حادث سے آزاد ہے اور حوادث صفت قدیم سے متعلق ہیں؟ یہ اعتقاد و سہرہ بہت پر مبنی ہے اور حدیث عالم کی حقیقت کے منافی ہے۔ اسے سامنے رکھ کر میں تسلیم کرنا نہیں چاہتا۔

ص ۲۶۹

کہ مخلوق اور خالق قدیم میں کوئی فرق نہیں۔ دونوں قدیم میں یا دونوں محدث میں۔ یا ہمہ پرکشٹا پڑے گا کہ "مخلوق کا مخلوق سے ملاپ ہے یا" مخلوق "مخلوق میں مل کر رہا ہے۔ معلوم نہیں کہ یہ بے سود اعتقاد انہیں کیوں پسند ہے؟ قدیم کا عقل حوادث کہیں یا حادث کو عقل قدیم ہر دو صورت میں یہ ملنا پڑے گا کہ صفت اور صانع دونوں قدیم میں یا ذہرا سے دلیل اگر صفت حادث ہے تو اس کا صانع بھی حادث ہو گا۔ کیونکہ ہر چیز کا عقل میں اس چیز کے مطابق ہوتا ہے۔ اس طرح لازم آتا ہے کہ حادث کو قدیم کہا جائے یا قدیم کو حادث تصور کیا جائے یہ مترشح گرہی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جو چیزیں ایک دوسرے سے پیوست علیٰ جلی اور قریب ہوتی ہیں وہ باہم کیساں ہوتی ہیں۔ ہماری بقا ہماری صفت ہے۔ ہماری بقا ہمارا وصف ہے۔ دونوں ہمارے اوصاف میں شامل ہیں اور یہی چیز دونوں میں قدر مشترک ہے۔ فنا کسی ایک وصف کی فنا ہے جو کسی اور وصف کی بقا سے صورت پذیر ہوتی ہے۔ فنا بغیر بقا اور بقا بغیر فنا بھی ہو سکتی ہے۔ اس تصور کے پیش نظر اس سے مراد فنا کے ذکر غیر ہے اور بقا کا مطلب بقا کے ذکر حق ہے۔ بقول جو شخص اپنی مراد سے فانی ہوا وہ مراد حق سے باقی ہوا۔ کیونکہ انسانی مراد فانی ہے اور مراد حق باقی ہے۔ جب انسان اپنی فانی مراد پر قائم رہا تو قیامت فتنہ ہوگی۔ جب مراد حق پر رہا تو گویا مراد باقی رہا اور قیامت بقا پر ہوگی۔ اس کی مثال یوں سمجھنا چاہیے کہ جو چیز بھراکتی ہوئی آگ میں آگ میں گرتی ہے وہ اسی کے الٹاب کا وصف اختیار کر لیتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب آگ کی طاقت اپنے پیچھے لپیٹ میں آتی ہوئی چیز کا وصف بدل سکتی ہے تو ارادت حق کی قوت تو آگ سے بہت زیادہ ہے۔ گویا یہ کہو یہ آگ کا تصرف صرف لوہے کے وصف تک محدود ہے اس کی ذات نہیں بدل سکتی یعنی لوہا کبھی آگ نہیں ہو سکتا۔ واللہ اعلم۔

فصل

منہاج نگار نے اس موضوع پر بہت باریک رمز بیان کیے ہیں۔ ابو سعید قزوینی جو اس کتبہ کے اہم میں فرماتے ہیں: فنا احساسِ جودیت کی فنا کا ہم سے بقا مشابہ حق سے باقی ہونے کو کہتے ہیں۔ یعنی اپنے افعال پر نظر کرنا خام کاری کی دلیل ہے۔ بندگی کا صحیح مقام اس وقت حاصل ہوتا ہے جب انسانی اپنی کارگزاری کو نظر انداز کر دے اور اس کی طرف سے اپنے آپ کو فانی سمجھے۔ صرف فعلِ خداوندی پر نظر رکھے اور اس سے خود کو باقی تصور کرے۔ اپنے معارف کو خود سے نہیں بلکہ اس کی ذات سے منسوب کرے کیونکہ ہر انسانی چیز ناقص ہوتی ہے۔ اور ہر وہ چیز جو حق تعالیٰ

سے موصول ہو کر لہوتی ہے۔ الغرض آدمی اپنے جود و منتقات سے فانی ہو کر ہی البیت حق کے جمال سے باقی ہو سکتا ہے۔

ابو سعید خدری فرماتے ہیں: ”صحیح عبودیت فنا و بقا میں ہے۔ یعنی جب تک بندہ اپنی تمام پوچھی سے جہاد کرے جو صحیح اور مفصل بندگی کے قابل نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ سراپا آدمیت سے دست بردار ہونا چاہیے۔ اور عبودیت میں مفصل ہونا بقا ہے۔“

امام اکبرؑ بنی شیبانیؒ فرماتے ہیں: ”علم فنا و بقا کی بنیاد اخلاص و وحدانیت اور صحیح عبودیت پر ہے۔ باقی سب کچھ غلط و الخلف ہے۔“ جب انسان توحید خداوندی کا اقرار کرتا ہے تو اپنے آپ کو حکم حق تعالیٰ کے سامنے مغلوب و مغلوبہ پاتا ہے۔ مغلوب ہمیشہ غالب کے سامنے فانی ہوتا ہے۔ وہ اپنی فنا کو صحیح سمجھ کر اپنے عجز کو محسوس کرتا ہے اور اسے بجز بندگی چارہ کار نہیں دیکھتا اور وہ جاد و فریب کا مزین ہو جاتا ہے۔ فنا و بقا کے یہ معنی ہیں۔ جو کوئی اس کے خلاف کہتا ہے یعنی یہ کہتا ہے کہ فنا کا مطلب فنا ہے ذات ہے اور بقا کے معنی بقا ہے خداوندی ہے وہ زندہ کا ترک ہے اور عیسائیت کا ٹکڑا اور عیسائیوں کا چمکا ہے۔

میں (علی بن عثمان الجلیلی) کہتا ہوں کہ یہ حمد افعال اور نئے معانی برابر ہیں گوارہ روئے عمارت حقیقت نظر آنے میں۔ مختصر مطلب یہ ہے کہ فنا و عبودیت جمال حق تعالیٰ اور اس کے کشف و عظمت سے عبور پذیر ہوتی ہے یہاں تک کہ بندہ اس کے غلبہ و ہلال کے سامنے دنیا و نفسی کو فراموش کر دیتا ہے۔ احوال و مقام اس کی ہمت کے سامنے حقیر ہو جاتے ہیں۔ کلمات و بیچ جھکر رہ جاتی ہیں۔ وہ عقل و نفس سے فانی ہو جاتا ہے یہاں تک کہ فنا سے بھی فانی ہو جاتا ہے اور اس حقیقی فنا کے عالم میں وہ زبان فنا سے اعلاٰ حق کرتا ہے اور اس کی جان اور اس کا حق سراپا خشیست و عظمت ہو کر رہ جاتے ہیں۔ بالکل ایسے جیسے اولاد آدمؑ اچست سے پاک و منزہ کلی قسمی اور سر تا قدم عبودیت تھی۔ اسی موضوع پر ایک بزرگ نے کہا ہے:

”اگر مجھے تیری ذات تک پہنچنے کا راستہ معلوم ہوتا تو میں اپنی ذات سے فنا ہو کر تیرے ذکر میں فنا ہوتا۔“
ایک اور بزرگ نے کہا:

”میری فنا میں ہمہری فنا کی فنا ہے میں نے اپنی فنا کو سود مند پایا۔ میں نے اپنا نام و نشان مٹا دیا۔ تو نے چھپا

تو کون ہے میں نے کہا تو ہی تو ہے۔

یہ میں احکامِ نبویؐ بقا تعارف اور فقر کے نقطہ نظر سے جو میں نے مختصراً بیان کر دیئے۔ اس کتاب میں جہاں کہیں فساد بقا کا ذکر ہوگا کبھی کچھ مراد ہوگا یہ خازنوں کے مکتبہ کا بنیادی اصول ہے جو تمام تر روش اور تہیج ہے۔ فی الحقیقت جو جدائی وصل کی دلیل بروہ ہے بنیاد نہیں ہوتی۔ اس طائفہ میں یہ بات زبانِ توہم عام ہے واذا علم۔

۹۔ تحقیق

خفی مکتبہ کے لوگ ابو جہاد محمد بن خفیف (شیخ) کا اتباع کرتے ہیں۔ اور وہ اس مکتبہ کے جنگ سربراہوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اپنے زمانے میں صاحبِ عزت و توقیر تھے۔ علومِ ظاہر و باطن سے آراستہ تھے ان کی تصانیف مشہور و معروف ہیں۔ ان کے مناقب و فضائل بے شمار ہیں۔ مختصر یہ کہ سولہ روز گزار تھے اور نہایت درجہ پاکیزہ نفس تھے شہواتِ نفسانی سے روگردانی ان کی خصوصیت تھی۔ منا ہے کہ انہوں نے چار سو عورتوں سے نکاح کیے۔ وہ بہ غالباً یہ تھی کہ آپ شہابی خاندان سے تعلق رکھتے تھے جب تو یہ کی ابتدا ہوئی تو ابلی شیراز نے بے مدارات کا اظہار کیا جب بلند حال ہوئے تو شہزادہ ایل اور رئیس زادوں نے تبرکاً آپ کے ساتھ رشتہٴ نہجیت استوار کرنا چاہا تاہم آپ ابتلا سے بچے اور ہر ایک کو ہاتھ لگانے سے قبل طلاق دے دی۔ البتہ چالیس عورتیں ایسی تھیں جو مختلف اوقات میں دو دو تین تین آپ کے علاوہ نہجیت میں رہیں۔ ایک کل چالیس برس تک آپ کے ساتھ رہی وہ کسی دوسری لڑکی تھی میں نے شیخ ابو الحسن علی کرمان شیرازی سے سنا کہ ایک روز آپ سے منظر کچھ عورتیں ایک جگہ جمع تھیں اور ہر ایک لڑکی تھیں سب کی سب اس بات پر متفق تھیں کہ ان میں سے کسی نے بھی غفلت میں شیخ کو عالمِ نہجیت میں نہیں دیکھا ہر ایک کے دل میں دوسرا پیدا ہوا اور وہ سخت متعجب ہوئی۔ قبل ازیں ہر ایک اپنی جگہ بھٹی تھی کہ شیخ کا میلانِ طبیعت دوسری کی طرف ہے۔ سب نے سوچا کہ وزیرِ زادی کے سوا کوئی اس دراز سے واقف نہیں ہو سکتا۔ وہ سب اسل سے ان کی صحبت میں رہی ہے۔ سب نے مشورہ کیا اور اتفاق رائے سے دو کو وزیرِ زادی کے پاس بھیجا تاکہ صحیح صورتِ حالات معلوم ہو سکے۔ وزیرِ زادی نے یہاں کیا۔ شیخ کے علاوہ نہجیت میں رہنے کے بعد مجھے بنیم ہتیا کہ آج رات شیخ میرے ہاں بسر کریں گے میں نے خوب کانٹے تیار کیے خوب بناؤ سنگھار کیا اور نہجیت لائے۔ دسترخوان لگ چکا۔ تو مجھے طلب کیا۔ ایک نفر مجھے دیکھا۔ ایک نظر دسترخوان پر کی۔ پھر میرا ہاتھ پکڑ کر نبی آئین میں لے گئے ہیں نے دیکھا تو سینہ

۲۴۰
۳۲۵

سے ناف تک سپیٹ پر بند رہ گئیں پڑی ہوئی فقیں۔ پھر کہا اے وزیر نادانی: یہ گرہیں اس سختی اور مہر کا نتیجہ ہیں جو میں اس جن اور اس طعام سے روگردان ہو کر برداشت کرتا رہا ہوں۔ شیخ نے صرف اس قدر گفتگو کی اور اٹھ کر چلے گئے یہ ہمارے تعلق کی انتہا تھی۔

تصویر میں ان کے کتبہ کا زیادتی تصور غیبت و حضور سے وابستہ ہے اس پر انہوں نے جرات آرائی کی ہے میں اس موضوع پر جو ممکن ہے بیان کرنا ہوں انشاء اللہ حاضر ہو۔

۲۷۱
۳۲۷

غیبت و حضور

یہ الفاظ حقیقی معنوں میں ایک دوسرے کا عکس ہیں گو بظاہر متضاد دکھائی دیتے ہیں اہل زبان اور اہل حقیقت میں مروج و مستعمل ہیں۔ حضور سے مراد حضور دل ہے جو دلیل یقین ہے یعنی جو آنکھوں سے نہیں ہے۔ اس کی حیثیت ایسی چیز کی ہے جو آنکھوں کے سامنے محال ہے۔ غیبت سے مراد غیر مد سے دل کی غیبت ہے۔ یہاں تک کہ دل خود سے اندر اپنی غیبت سے بھی غائب ہو جائے۔ اپنی اہمیت قطعاً موقوف ہو جائے۔ اس کی ملائی یہی شکافت سے قطع تعلق ہے۔ جی کی طرح جو تباہ ہونے والی ہے۔ چنانچہ اپنی ذات سے غیبت حضور حق اور حضور حق اپنی ذات سے غیبت کا نام ہے۔ جو اپنی ذات سے غائب ہو وہ صاحب حضور حق ہوتا ہے اور جو صاحب حضور حق ہو وہ اپنی ذات سے غائب ہوتا ہے۔ مالک اقطوب ذات باری ہے۔ جب جب قلب حق دل پر غالب ہوتا ہے تو دل کی غیبت غالب کے لیے حضور حق کے برابر ہوتی ہے شرکت اور تقسیم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور خودی کا تصور مٹ جاتا ہے۔ بقول شیخ :

تو بلا شرکت غیر سے میرے دل کا مالک ہے اس کو تقسیم کیسے کیا جاسکتا ہے۔

ذات حق مالک اقطوب ہے اور اسی ذات کو دلوں کی غیبت اور حضور پر پوری قدرت ہے۔ یہ ہے دراصل جو منطق کالب لباب کو فرق کر دینا رکھتے ہوئے مشائخ کہاں کا اختلاف ہے۔ ایک جماعت حضور کو غیبت پر ترجیح دیتی ہے اور دوسری غیبت کو حضور پر۔ اس بحث کی نوعیت محدود کر کے سی ہے جو قبل ازیں معرض بیان میں آچکی ہے مگر موصوفہ انسانی کی علامات میں اور غیبت و حضور خائے اوصاف کی اس لیے غیبت و حضور

در حقیقت لطیف ترین غیبت کو حضور پر تقدم رکھنے والوں میں ابن علیؓ حسین بن منصورؓ ابو کر شلی بندار بن اصبہؓ ابو حمزہ بغدادیؓ اسمعون حب اور کئی دیگر عرفانی مشائخ شامل ہیں۔ وہ کہتے ہیں خدا اور تیرے درمیان سب سے بڑا حجاب تیری اپنی ذات ہے۔ جب تو اپنی ذات سے غائب ہو جاتا ہے تو تیرے علیؓ یوبؓ ختم ہو جاتے ہیں تیری ذات میں ایک بنیادی انقلاب رونما ہو جاتا ہے۔ مریدوں کے مفادات تیرے لیے حجاب ہو کر رہ جاتے ہیں۔ طالبوں کے احوال سامان آفت بن جاتے ہیں تیری اپنی ذات اور ہر غیر اللہ چیز تیری گاہیں ناپید ہو جاتی ہے۔ تیری انسانی صفات شعلہ قربت سے جل کر محسم ہو جاتی ہیں یہی تیری غیبت کا عالم تھا جس میں باری تعالیٰ نے تجھے پشت آدم سے پیدا کیا۔ اپنا کلام مقدس تجھے سوا یا غفلت تو حید اور باطن متبادہ سے سر فراز کیا۔ جب تک تو اپنی ذات سے غائب تھا حضور حق سے سر فراز نہ تھا۔ جب اپنی صفات انسانی میں حاضر ہو تو قربت حق سے غائب ہو گیا۔ تیرا حضور تیرے لیے با صفت پاک ہے۔ یہ مطلب ہے اس قول خداوندی کا: وَلَقَدْ جَعَلْنَا نُفُوسَ قُلُوبِ اُولٰٓئِكَ لِيَعْلَمُوْا اَنَّهُمْ لِيَسْلُوْنَ اَنْ يَّكُوْنُوْا اَعْمٰی۔ اقل مرقاۃ اہم ہماری طرف متناظر ہے جو جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔

دوسری طرف عارف محاسبیؒ جنسید ہسل ابن عبد اللہ ابو حنظلہ صمدیؒ صمدیؒ ابو حمزہ جری صصریؒ بانی مکتبہ محمدی خفیف اور کئی ایک دیگر مشائخ حضور کو غیبت پر مقدم سمجھتے ہیں کیونکہ سب تو یہاں حضور سے تعلق میں اپنی ذات سے غائب ہوتا حضور حق کی ماہ ہے۔ اگر منزل پہنچ جائے یعنی حضور حاصل ہو جائے تو راہ درکار نہیں ہوتی۔ جو خود سے غائب ہو وہ لامحالہ حاضر حق ہوتا ہے۔ غیبت کا حاصل حضور ہے اور غیبت بے حضور یہاں ہے نعت سے دست بردار ہونا ضروری ہے غیبت حضور کے لیے ذریعہ کا ہے اور حصول مقصد کے بعد ذریعہ کار کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ شعر

”غائب وہ نہیں جو اپنے شہر سے غائب ہو غائب وہ ہے جو ہر گز دوسے

غائب ہو حاضر وہ نہیں جس کی کوئی آرزو نہ ہو۔ حاضر ہے جس کے دل میں دو رنگی

نہ ہو اور اس کی آرزو صرف ذات باری ہو۔“

مشہور ہے کہ ذوالنون مصریؒ کے ایک مرید نے بلوین کی زیارت کا ارادہ کیا۔ اہل کے بلاتون خاد کے دروازہ پر آکر دستک دی۔ ابو یزیدؒ نے اندر سے پوچھا، کوئی ہے؟ کس کی تلاش ہے؟ مرید نے جواب دیا۔ میں

ابو یزید سے ملنا چاہتا ہوں۔ جواب ملا: ابو یزید کون ہے؟ کیا ہے؟ کہاں رہتا ہے؟ میں مدت سے اس کی تلاش میں ہوں مجھے آج تک نہیں ملا۔ مرید نے واپس آکر تمام واقعہ و ذاتوں سے بیان کیا۔ انہوں نے فرمایا: ”میرا بھائی ابو یزید حق تعالیٰ کی طرف جانے والوں میں چلا گیا۔“

ایک شخص جینیدہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور درخواست کی کہ ایک لمحہ مجھے توجہ دیجیے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ جینیدہ نے فرمایا: ”اے جو افراد تو مجھ سے وہ چیز طلب کر رہے ہیں جس کا میں خود مدت سے طالب ہوں مبالغہات گندگئے میں حضور حق کے لیے کوشاں ہوں مگر مجھے کایا بی نہیں ہوئی۔ اس وقت میں تیرے سامنے کیسے حاضر ہو سکتا ہوں۔“ ان عرض غیبت میں حجاب کا خوف ہوتا ہے اور حضور میں کشف کی مسرت۔ حجاب کسی شکل میں بھی کشف کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اسی مضمون پر شیخ ابو سعیدؒ نے فرمایا:

”ما بتاب محبت سے فراق کے بدل دور ہو گئے ظلمت غیب سے نورانی صبح صوفیوں میں ہو گئی۔“

یہ تفریق جو مشائخ کبار نے بیان کی ہے حال سے تعلق رکھتی ہے۔ سطحی طور پر صرف اقوال کا فرق ہے ورنہ دونوں صوفیوں میں ہمیشہ برابری۔ حضور حق اور خود سے غیبت — دونوں میں کیا فرق ہے؟ جو خود سے غائب نہیں وہ حاضر حق نہیں ہو سکتا۔ جو حاضر حق ہے وہ لازماً خود سے غائب ہے۔ چنانچہ حضرت ایوب صلیات اللہ علیہ نے درد و کرب میں جو پکار کی وہ الٰہی کے ذاتی اختیار سے باہر تھی۔ کیونکہ وہ خود سے غائب تھے۔ اسی لیے حق تعالیٰ نے اس پکار کو ممبر کے منافق نہ کہا۔ جب ایوب صلیات اللہ علیہ نے کہا ”مجھے تکلیف ہوئی۔“ باری تعالیٰ نے فرمایا: اِنَّكَ اَنْتَ اَوْ صَابِرٌ وَّ اَلَا تَنْصَبُ۔ اس حکایت سے موضوع سخن کی مکمل وضاحت ہوتی ہے۔ غور و تامل کی ضرورت ہے۔

جینیدہ نے فرمایا: ایک ایسا وقت تھا کہ اعلیٰ آسمان اور اس کا ان زمین میرے عالم حیرت پر گر پڑا۔ پھر ایک ایسا وقت آیا کہ مجھے ان کی غیبت پر روننا پڑا اب یہ عالم ہے کہ مجھے زمین و آسمان کی خبر ہے اور نہ اپنا پتہ ہے۔ یہ موضوع حضور پر ایک حسین اشارہ ہے۔

یہ میں معافی غیبت و حضور کے جو میں نے مختصر بیان کر دیے ہیں تاکہ خفیہ کتب کا مسلک ظاہر ہو جائے اور

فیہت و حضور سے جو مراد ہے وہ مفسر نے آجائے خود بشرح و بسط کتاب کو قبول کر کے لے گا اور مفسر اطلاق تو یہ اختصار ہے و اللہ اعلم بالصواب۔

۱۰۔ سیاریہ

سیاری کتب کے لوگ (اور بعض سیاری کا اتباع کرتے ہیں) ہر مومن کو عام علوم کے اہم تسلیم کیے گئے ہیں۔ یہ ابو بکر و امی کے معاصرتھے۔ آج بھی ہمارے ہر مومن ایک کثیر جماعت ان کے اصحاب کی موجود ہے۔ شاید ہی ایک کتب تصوف ہے جو آج تک اپنی اصلی صورت پر قائم ہے۔ ہر مومن میں ہمیشہ کوئی دکنی راہنما موجود رہا ہے جس نے ان کتب کے پیروکاروں کو آج تک اجماع کا حق دیا۔ اہل سار اور اہل سر کے درمیان کئی لطیف رسائل میں جو کتب بات کی صورت میں لکھے گئے ہیں میں نے خود چند کتب دیکھے نہایت خوبصورت۔ زیادہ تر جمادات جمع و تفرق کے موضوع پر ہیں۔ یہ الفاظ اہل علم میں مشترک ہیں۔ ہر گروہ اپنے موضوع علم کے مطابق ان الفاظ کو مفہوم بیان کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ مراد سب کی جدا گانہ ہوتی ہے۔ چنانچہ حساب الی جمع و تفرق سے اجتماع و افتراق اعداد مراد لیتے ہیں۔ نحوی لوگ نحوی طور پر اسرار کا اتفاق اور ان کے معانی کا فرق سمجھتے ہیں۔ فقہاء جمع غیاث اور تفرق صفات نص یا جمع لیس اور تفرق قیاس کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اہل اصول جمع صفات ذات اور تفرق صفات فعل پر چسپاں کرتے ہیں۔ اس کتب تصوف میں یہ الفاظ ان معنوں میں استعمال نہیں ہوتے ہیں۔ اب اس جماعت کا مقصود اور ان کے مشائخ کے اختلافات بیان کرنا ہوں۔ تاکہ اصل حقیقت روشن ہو جائے اور مشائخ کے ہر گروہ کا مقصود جمع و تفرق سے متعلق واضح ہو جائے و اللہ اعلم بالصواب۔

جمع و تفرق

جہاں تک دعوت کا تعلق ہے حق تعالیٰ نے تمام بنی نوع انسان کو مخاطب کیا اور کہا: **اِنَّ اِلٰهَكُمْ رَبُّكَ يَدْعُو الْاِنْسَانَ اِلَيْهِ**۔ ہدایت کے لیے فرق نہ کرنا ہر فرمایا اور کہا: **يَا بَنِي اٰدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ**۔ اللہ جیسے چاہتا ہے اور ہدایت دکھاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ دعوت سب کو دی یعنی دعوت میں سب جمع تھے۔ گراچی مشیت کے مطابق ایک گروہ کو در فرمایا یعنی تفریق فرمائی۔ سب کو ایک جا کیا۔ حکم دیا۔ تفریق فرمائی۔ ایک گروہ کو مرد و دگر کے لیے سہارا چھوڑ دیا۔ دوسرے گروہ کو شرف قبولیت عطا کیا اور تیسرا

ص ۲۶۲
۳۵۰

ص ۲۶۵
۳۵۱

سے سرفراز فرمایا۔ پھر دوبارہ ایک تعداد کو جمع کیا۔ تفریق فرمائی۔ ایک گروہ کو مصیبت سے آزاد فرمایا۔ دوسرے گروہ کو
اہل بوجہ کی چھٹی ٹھوکی۔

اقتصر جمع در اصل حق تبارک و تعالیٰ کا علم اور اس کا حکم ہے اور تفرقہ اس روحی کا اظہار ہے۔ حضرت ابراہیمؑ کو حکم دیا کہ
اسامیلؑ کو ذبح کرے مگر یہ دعا چلا کہ اسامیلؑ ذبح ہو جائے۔ اسیس کو حکم ہوا کہ آدمؑ کو سجدہ کرے مگر نہ چاہا کہ ایسا ہو۔ آدمؑ کو داء
گندم چکھنے سے منع فرمایا مگر چاہا کہ چکھے وغیرہ۔ . . . جمع وہ ہے جو اپنی صفات سے یکساں کرے اور تفرقہ وہ ہے جو وہ
اپنے احکام سے جدا جدا کر دے۔ یہ دراصل انسانی تعارف و ارادت کا انقطاع اور ارادت حق کا انہیات ہے۔ جو کچھ جمع
و تفرقہ کی نسبت بیان ہوا اس پر بھی معتزلہ کا علم اہل سنت والجماعت اس کتبہ کے مشائخ بکارت سے متفق ہیں۔ اس سے
اگلے اختلاف ہے۔ کچھ توحید سے منسوب کرتے ہیں کچھ اوصاف سے اور کچھ افعال سے۔ توحید سے نسبت دینے والوں
کا قول ہے کہ جمع کے دو درجے ہیں (۱) جمع اوصاف حق اور (۲) جمع اوصاف بندہ۔ اقل الذکر توحید ہے جس میں
کسب انسانی کو کوئی دخل نہیں۔ مؤثر الذکر توحید سے متعلق مذہبی اعتقاد اور صحبت مہم کا نام ہے۔ یہ اولیٰ رود باریؑ
کا عقیدہ ہے۔

جمع و تفرقہ کو اوصاف سے منسوب کرنے والے کہتے ہیں کہ جمع حق تعالیٰ کی صفت ہے اور تفرقہ اسی ذات کا فاضل
ہے جس میں انسان کو دخل نہیں کہ وہ کائناتی میں کوئی اثر کیا نہیں ہو سکتا۔ جمع کو صرف ذات حق اور صفات حق سے متعلق سمجھنا
چاہیے کیونکہ جمع تصویریت اصل کا نام ہے اور اہریت میں مجزوات و صفات حق کوئی دو چیزیں مسموٰی نہیں ہو سکتیں۔ جمع بزرگ
جمع نہیں۔ اگر تفصیل و تجزیہ میں ذات و صفات کو جدا جدا کیا جاسکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی صفات ازل سے
ایک اس کی ذات سے وابستہ و موجود ہیں۔ ذات حق اور اس کی صفات علیحدہ اور مختلف نہیں ہیں کیونکہ وحدانیت میں
کفری و اعداد کا وجود نہیں ہوتا۔ اس نقطہ نظر سے جمع صرف مذکورہ صورت میں ممکن ہے۔

تفرقہ فی الحکم کی نسبت افعال خداوندی سے ہے جو مختلف النوع ہوا کرتے ہیں۔ ایک کے لیے حکم موجود ہے۔
دوسرے کے لیے حکم عدم۔ گروہ عدم جس کے لیے وجود بھی ممکن ہو۔ ایک طرف حکم تھا ہے دوسری طرف حکم نہ تھا۔ پھر
ایک اور گروہ ہے جو ان الفاظ کا الحاق علم پر کرتا ہے۔ بقول اس گروہ کے "جمع علم توحید اور تفرقہ علم حکام کا نام
ہے۔ الغرض علم جمع کی اصل اور تفرقہ شاعلوں کی مانند ہے۔ اسی سلسلہ میں کسی شیخ بزرگ کا قول ہے جس چیز پر اہل علم

منفق ہوں وہ جمع اور جس چیز سے متعلق اختلاف ہو وہ لغز ہے۔

جملہ حقیقی تصوف اپنے اقوال اور اپنی عبارات میں لفظ لغز کو انسانی افعال و کماسب کے معنوں میں استعمال کرتے ہیں۔ اور جمع سے انعاماً متبع غلامی (مواہب) مراد لیتے ہیں۔ یعنی مجاہدہ و مشاہدہ جو کچھ آدمی بذریعہ مجاہدہ حاصل کرے وہ باعث پیشانی ہے اور بعض غایت و بذلت غلامی سے تیرنے کے باعث ایمان قلب ہے۔ یہ آدمی کے لیے موجب افتخار ہے کہ وہ اپنے افعال و مجاہدہ کی اسکا فی آفات سے جمالی حق کی بدولت محفوظ رہے۔ اپنے فعل کو فضل

ص ۲۶۴
۳۵۳

حق میں مستغرق سمجھے۔ اپنے مجاہدہ کو ہدایت حق کے سامنے پہنچ تصور کرے۔ کلی طور پر نذول بخدا ہو۔ اپنے تمام اوصاف کو وکالت حق کے سپرد کرے۔ اور اپنے جملہ افعال کو اپنی ذات اقدس سے منسوب کرے۔ یہاں تک کہ اس کے کماسب کو اس کی اپنی ذات سے کوئی نسبت نہ رہے جیسا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا: جب بندہ مجاہدہ سے ہمارا تقرب تلاش کرتا ہے ہم اسے اپنی محبت سے نوازتے ہیں۔ جب ہماری محبت کی نوازش ہوتی ہے تو ہم اس کے کان اس کی آنکھ اس کے ہاتھ اور اس کا دل ہوجاتے ہیں۔ وہ ہمارے ذریعے منتا ہے۔ دیکھتا ہے۔ بولتا ہے اور سب و کثرت کرتا ہے۔ یعنی ہمارا ذکر کرتے ہوئے وہ ذکر میں آفا ہو جاتا ہے کہ اس کے ذاتی کماسب خواہ ہو جاتے ہیں۔ وہ خود راہوشی کے عالم میں صرف ہمارے ذکر میں ڈوب جاتا ہے۔ انسان ہونے کا احساس مٹ جاتا ہے جیسا کہ وہ کیفیت و جدیدیں بویزہ کی طرح پکار اٹھتا ہے۔ سبحان اللہ! سبحان اللہ! امیری شان کتنی بلند ہے! اور بیزید کے یہ الفاظ گنگنا کر کاٹا ہری لباس تھا بولنے والے حق تعالیٰ تھے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق عمر کی زبان سے گویا ہے: اہل حقیقت یہ ہے کہ رجب جلال حق انسانی قلب پر غلبہ کرتا ہے تو انسان اپنی ذات سے فدا ہو جاتا ہے اور اس کی گفتار حق تعالیٰ کی گفتار ہو جاتی ہے۔ یہ غیر ممکن ہے کہ حق تعالیٰ کو مخلوقات یا مصنوعات سے امتزاج یا اتحاد ہو جائے یا وہ کسی چیز میں حلول کر جائے۔ اس کی ذات اس سے بہت بلند ہے اور وہ بہت اونچا ہے ان چیزوں سے بظاہر اس کی طرف منسوب کرنے ہیں۔

ہو سکتا ہے کہ جب شوق حق انسان پر غلبہ کرتا ہے اور اس کے دل و دماغ اس بوجہ کے فخل نہیں ہو سکتے اسے اپنے کسب پر کوئی اختیار نہیں رہتا اس حالت کو جمع کہتے ہیں۔ مثلاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم مستغرق و مغلوب تھے۔ ان سے ایک فعل ظہور پذیر ہوا۔ حق تعالیٰ نے اسے اپنی طرف منسوب کیا اور کہا یہ میرا فعل تھا: وَمَا مَرَّيْتِ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ

ص ۲۶۵
۳۵۴

کی نفی ہو جاتی ہے کیونکہ یہ متضاد چیزیں ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہدایت من اللہ کے سامنے کسب و مجاہدہ و مضاف ہو جاتے ہیں یہ خیال سراسر غلط ہے۔ تاہم امکان تو ان کی کسب و مجاہدہ سے موزن نہیں صحیح اور تفرقہ الگ الگ نہیں کیے جاسکتے۔ نور آفتاب سے، عرض و ہر سے اور صفت موصوف سے وابستہ ہے۔ اسی طرح مجاہدہ و ہدایت سے، شریعت و حقیقت اور یافت طلب سے وابستہ ہے۔ البتہ مجاہدہ و مقدم و مؤخر ہو سکتا ہے۔ جہاں مقدم ہو وہاں غیبت کے پیش نظر زیورہ مشقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ مجاہدہ و مؤخر ہو تو روبرو حضور کی رنج و کلفت سے دوچار ہونا نہیں پڑتا جس کے احوال کی بنیاد نفی پر ہر اس کی نگاہوں میں نفی میں عمل معلوم ہوا کرتی ہے اور یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ انسان ایسے مقام پر پہنچ جائے جہاں اسے اپنی تمام عمدہ صفات باکمال اور ناقص دکھائی دیں۔ اور جب رحمی صفات باکمال اور ناقص نظر آئیں گی تو تعینا بری صفات ناقص تو کھائی دیں گی۔ یہ چیزیں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ بعض جہات میں بہت سلا لوگ ایک سنگین غلطی کے ترک ہونے میں ہوا لحاظ سے بہت قریب ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ کوشش سے کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی۔ ہماری طاعت ناقص اور ہمارے اعمال محبوب ہیں۔ ناقص مجاہدہ نہ کرنا مجاہدہ کرنے سے بہتر ہے۔ یہ استدلال باطل ہے کیونکہ بالاتفاق تا جبکہ ہم کہہ کر ہمارے فعل پر ہے۔ اگر فعل کو مرکز علت و آفت تصور کیا جائے تو یہ بھی ظاہر ہو گا کہ وہ کو بھی بنیادی فعل کی ضرورت ہے تو ہر دو جانب بنیادی طور پر فعل کا مرکز ہونا چاہیے فعل دونوں جانب علت و آفت ہے تو ناکردہ کو کردہ پر کیونکر ترجیح دی جاسکتی ہے۔ یہ تین غلطی اور واضح بے راہ روی ہے۔ کفر اور ایمان کی یہی نمایاں فرق ہے۔ مومن و کافر متفق ہیں کہ افعال محل علت ہیں۔ مومن حسب الحکم کردہ کو ناکردہ پر ترجیح دیتا ہے اور کافر اپنی نافرمانی کی بنا پر ناکردہ کو کردہ سے بہتر سمجھتا ہے۔ فی الحقیقت جس یہ ہے کہ آفت تفرقہ کے باوجود حکم تفرقہ کو ساقط نہ سمجھا جائے۔ اور تفرقہ یہ ہے کہ جمع کے بعد سے میں تفرقہ بھی جمع مضمون ہو۔ اسی مضمون پر مزین کبیر فرماتے ہیں۔ جمیع مقام خصوصیت ہے اور تفرقہ عبودیت یہ دونوں صورتیں ایک دوسرے سے یکساں وابستہ ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ عبودیت کے فرائض کو سرا انجام دینا خاصان حق کا کام ہے یہ الگ بات ہے کہ ہر فرض کو کما حقہ سرا انجام دینے والے کے لیے محنت و مشقت کو آسان کر دیا جائے مگر یہ قطعاً ممکن ہے کہ مجاہدہ نفس کے اسباب کو ساقط کر دیا جائے۔ جب تک شرعاً جائز تسلیم کیے جانے والی شکل موجود ہو یہاں تدریج تشریح کی ضرورت ہے تاکہ بات قابل فہم ہو سکے۔

جمع کی دو صورتیں ہیں: "جمع سلامت" و "جمع تکسیر"

جمع سلامت وہ ہے جو طلبہ سال، شدت و جہد، تخی اور شوق کے عالم میں جہور میں آجائے۔ رقی تعالیٰ بندہ کی حفاظت کرے اس کے ظاہر کو سلامت رکھے۔ اسرار کرنے کی توفیق عطا کرے اور مجاہدہ پر استقامت دے۔ چنانچہ سہل بن عبد اللہ ابو حفص سداد الداعی اس بیماری، اہم مرد و صاحب مکتبہ بیارہ، ابو یزید بسطامی، ابو کرشمی، ابو الحسن حنفی اور مشائخ کبار کی ایک کثیر جماعت قدس اللہ تعالیٰ اندوہم معنوب رہا کرتے تھے۔ جب تک وقت نماز آجائے نماز کے وقت اپنے حال پر پہنچا کرتے تھے۔ نماز ادا کر چکنے کے بعد پھر مغلوبیت طاری ہو جاتی تھی۔ ظاہر ہے کہ عالم تفرقہ میں کوئی شخص احساس غوری سے خالی نہیں ہو سکتا اور اس کے لیے تکمیل ضرور لازم ہے۔ عالم جذب میں یہ تخی تعالیٰ کا کام ہے کہ بندے کو غلاب ہر سے محفوظ رکھے تاکہ اس کا نشان وجودیت برقرار رہے اور باری تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہو کہ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت وہ خود کرتا ہے۔

جمع تکسیر میں انسان دالود و خوش ہو جاتا ہے اور اس کی قوت فیصلہ و اراؤں کی سی ہو کر رہ جاتی ہے۔ اس حالت میں انسان مندور ہوتا ہے یا مشکور، محکوم کا درجہ مندور سے بلند رہے۔

افترقی جمع کسی خاص مقام یا خاص عمل کا نام نہیں۔ جمع سے مراد اپنے مطلوب کے لیے اپنی ہمت کو مرکوز کرنا ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مقامات میں شامل ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ احوال سے متعلق ہے۔ بہر حال صاحب جمع کو مراد نفعی مراد سے حاصل ہوتی ہے۔ تفرقہ جہانی ہے اور جمع دلی ہے۔ ہر چیز ہر مقام پر درست آتی ہے۔ مینوب ملہ اسلام کی ہمت و معنی پر مرکوز رہی وہ ان کے تصور میں اس کے سوا کوئی نہ رہا۔ جنون کی ہمت ایلیٰ پر مرکوز ہوئی تو اسے دنیا میں ایلیٰ کے سوا کچھ نظر نہیں آیا۔ ہر چیز نے ایلیٰ کی شکل اختیار کر لی۔

ایسی اور بہت سی چیزیں ہیں۔ ابو یزید اپنے عبادت کہ وہ میں مقیم تھے کسی نے اگر آواز دی، کیا ابو یزید دیگر میں ہے؟ ابو یزید نے جواب دیا: "بجز ذات خدا گھر میں کوئی نہیں۔"

ایک شیخ بزرگ نے بیان کیا ہے کہ کوئی درویش تکرمنہ میں دارو خواہ اور خانہ کعبہ کے سامنے ایک سال تک بیٹھا رہا۔ نہ اس نے کھانا نہ پیاج۔ نہ وہ صوبا اور نہ دفع حاجت کے لیے اللہ اس کی ہمت و رتبت خانہ خدا پر جمع تھی۔ اور خانہ خدا اس کے حق اور اس کی روح کے لیے سامان خود و نوش بن گیا۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ باری تعالیٰ نے اپنی

محبت کو جو اصل میں ایک ہی جوہر سے منسوب ہے ٹکڑے ٹکڑے کیا اور اپنے دونوں میں ہر ایک کے ظرف اور اشتیاق کے مطابق تقسیم فرمایا پھر اس پر انسانیت کی ذرہ، طبیعت کا لباس، مزاج کا پردہ اور روح کا حجاب ڈال دیا تاکہ وہ دیرِ محبت اپنی قوت سے تمام اجزائے انسانی کو اپنے رنگ میں رنگ دے۔ نتیجتاً محبت کرنے والا سراپا محبت ہو گیا اور اس کے تمام حرکات و سکنات شرائط محبت ہو کر رہ گئے۔ اسی بنا پر ارباب معانی اور اہل زبان نے جمع کا لفظ وضع کیا۔ اسی مضمون پر حسین بن منصور نے فرمایا:

شعر
اے میرے آقا میں حاضر ہوں اے میرے مالک میں حاضر ہوں۔ اے
میرے مقصد! اے میرے معنی! میں حاضر ہوں۔ اے میری روح درو! اے
اے میری منزل! مقصود! اے میری عبارت! اے میری انشائت! اے
میری کلیت کے کل! اے میری قوتِ سمیع! اے میری طاقتِ دید! میری
جھلکی! میرے عناصر! میرے اجزاء۔

الغرض جب انسان سمجھ لیتا ہے کہ اس کے ذاتی اوصاف مستعار میں تو اس کی نظر میں اپنی ہستی باعثِ عار ہو جاتی ہے۔ کوئین کی طرف نگاہ التفات کرنا شرک کے برابر ہو جاتا ہے۔ عالم موجودات کی ہر شے بے وقعت ہو کر رہ جاتی ہے۔

بعض اہل زبان کلام کی نزاکت اور عبارت کی باریکی کے لیے جمع الجمع کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں۔ یہ کلام عبارتِ آرائی کے لیے خوب ہے مگر معنوی اعتبار سے بہتر یہی ہے کہ جمع کی جمع نہ بنائی جائے کیونکہ جمع کے لیے تفرق ضروری ہے۔ جمع موجود ہے تو اس پر اور جمع مسلط نہیں کی جاسکتی۔ اس کلمہ کا غلط مفہوم لیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ صاحب جمع کی نظر تحتِ فوق سے بے نیاز ہوتی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شبِ معراج ہر دو عالم دکھائے گئے۔ آپ نے کسی طرف نگاہ و التفات نہ فرمائی۔ آپ مجتمع تھے اور مجتمع کی نظر تفرق پر نہیں چڑا کرتی۔ اسی واسطے باری تعالیٰ نے فرمایا: مَا تَنَازَعُ الْبَصَرُ وَمَا طَعَىٰ "نہ نظر کسی طرف، نال ہوئی نہ تجاؤڑ کیا۔"

اداکلِ ایام میں اسی موضوع پر میں نے ایک کتاب تزیین دی تھی اور اس کا نام ایوانِ لابلِ اعیان رکھا تھا۔ بحرِ اقلوب میں بھی جمع کے تحت اس مضمون پر میرا حاصلِ بحث کی ہے۔ اب اختصار کے طور پر جو بیان کیا کافی ہے۔

۱۰۔ ہے مکتبہ سیکریم کا طریقہ اور اس پر ان مکاتیب نعوت کا احوال ختم ہوتا ہے جو مقبول ہیں اور صحیح نعوت کے طبع و ادراک میں۔ اب مجھے کچھ ان نمودوں سے متعلق بیان کرنا ہے جو صرف نئے کرام کے گرد و میں شامل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے اقوال کو اپنے اعاذ کا جامہ پہناتے ہیں۔ اس بات پر ذیل کو ان کی عزت و توقیر میں چھپاتے ہیں۔ میرا مقصد ایسے لوگوں کے کوریا کو بے نقاب کرنا ہے تاکہ حرام اناس سے دور رہیں۔ انشاء اللہ العزیز۔

(۱۱) حلویہ لعنہم اللہ

باری تعالیٰ نے فرمایا: فَذَآ اَبْعَدَ الْحَقُّ اِلَّا الضَّلَالُ صدقات کے بعد گمراہی کے سوا کیا رکھا ہے۔

دو مرد و گردہ میں جو صوفیائے کرام سے غمگین ہو کر اپنی مگراہوں کا تسلی ان سے ظاہر کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک گردہ و ابی سلمان دشتی کا اتباع کرتا ہے۔ اور اس کے متعلق ایسی حکایات بیان کرتا ہے جو مصنف کتب سے مختلف ہیں۔ ابی تصوف سلمان کو بخلا صوفیائے کرام سمجھتے ہیں مگر یہ طعدوں کا گردہ حلال، اختراچ اور تاسیخ ارواح کے مسائل اس کی حق خوب کذب ہے میں نے یہ فہرستی میں پڑھا جس میں ابی سلمان پر اعتراض کیا گیا ہے دیگر علمائے اصول کا بھی یہی رویہ نظر ہے۔ تاہم اصل حقیقت کاظم صوف باری تعالیٰ کو ہے۔

دوسرا گروہ مودود اپنی تہذیبات کو فارس سے منسوب کرتا ہے اور اس کا مدعی ہے کہ رطبی حسین بن منصور رملاج کا
 ہے رملاج کا اتباع کرنے والوں میں صرف فارس ہی اس چیز کا مدعی ہے جس نے ابو جعفر صید لانی سے طغانات کی مدافعت کے
 پادشاہ راہدہ جو سب کے سب رملاجی تھے عراق ہی پہیلے ہوئے تھے اور سب کے سب فارس کا مدعی سمجھے تھے علاوہ انہیں
 رملاج کی اپنی تصنیفات میں بھی صریح کچھ بھی نظر نہیں آتا۔

میں سمجھتا ہوں کہ یہ جاننے کی ضرورت ہی نہیں کہ فارس اور سلطان کون تھے اور انہوں نے کیا کیا ہو کوئی بھی کسی ایسی چیز کا قاتل ہو جو حیدر اور تصوف کے منافی ہے وہ دین سے بے بہرہ ہے۔ دین جو ہے۔ اگرچہ کمزور ہے تو تعزوت جس کی حیثیت شراخ کی ہے کبھی مضبوط نہیں ہو سکتا۔ کرامت کشف اور معجزہ صرف اہل دین اور اہل توحید کے لیے ہیں۔ غلط انکاری روح کے معاملے میں ہے۔ اور یہ کہ اب روح سے متعلق جو احکام قانون سنت و فضائل کے مطابق بیان کرتا ہوں۔ اور محصل کی اغلاط اور ان کے شبہات کا ذکر کرتا ہوں تاکہ تیرے ایمان کو تغزیت ہو۔

بیان روح

معلوم ہونا چاہیئے کہ روح سے متعلق علم کی ضرورت ہے مگر اس کی ماہیت سمجھنے سے قبل انسانی عاجز ہے۔ علماء
 حکماء و محققان امت نے اپنی اپنی سمجھ کے مطابق اس موضوع پر کیا اس آمانی کی ہے۔ اکثر کفار نے بھی روح کو موضوع
 بحث بنایا ہے۔ جب کفار قریش نے یہودیوں کی ایک بحث پر غرضی الحارث کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیفیت روح
 کی نسبت سوال کرنے کے لیے بھیجا تو حق تعالیٰ نے پہلے از راہ اثبات حقیقت روح فرمایا: **يَسْتَأْذِنُكَ عَنِ الشَّيْطَانِ**
 "وہ لوگ آپ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ روح کی نفی کرتے ہوئے فرمایا: **اقْبَلِ الْوَسْوَءَ مِنَ الْغَدَقَةِ**
 "آپ فرمادیں کہ روح امر دینی ہے۔"

۲۸۴
۳۶۲

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **الارواح جنود مجتہدة فما تعارف منها ائتلف وما تنافس منها اخلّف** اور
 کی مثال لشکر کی سی ہے جو ایک جگہ مجتمع ہوں۔ متعارف روحوں میں اتفاق اور غیر متعارف میں اختلاف ہوتا ہے۔ اسی
 طرح حقیقت روح کے اثبات پر بہت سے اقوال ہیں مگر ماہیت روح سے متعلق کوئی تشبیہ موجود نہیں۔ ایک جماعت
 کہتی ہے روح ایک حیات ہے جس سے جسم زندہ ہیں۔ تنگیوں بشریہ اسی نظریہ کے قائل ہیں۔ اس نظریہ کے مطابق روح
 کی حیثیت عرضی کی ہے جو فرائض خداوندی کے تحت جسم کو زندہ رکھتا ہے جو نفسانیات اور حرکت اجتماع کا باعث ہے
 اور ان تمام عرضی صفات کا موجب ہے جو جسم کو مختلف صورتوں میں ڈھالتے رہتے ہیں۔ ایک دوسری جماعت کا
 خیال ہے۔ روح حیات نہیں اگرچہ حیات اس کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ جسم کی عدم موجودگی میں روح کا ہونا ممکن نہیں۔
 دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے جیسے درود اودھ کے علم کا۔ اس حیثیت سے بھی روح کو زندگی کی طرح عرضی ہی
 تسلیم کرنا پڑے گا۔

۲۸۵
۳۶۳

بیشتر اہل سنت والجماعت اور جمہور مشائخ کے مطابق روح ذات خود ایک حقیقت ہے صفت نہیں۔ جب
 تک جسم میں موجود ہے حکیم خداوندی سے حیات آفرین ہے۔ زندگی آدمی کی صفت ہے اور اس سے زندہ ہے روح
 جسم میں ولایت ہے۔ روح جدا بھی ہو جائے تو وہ زندہ رہ سکتا ہے چنانچہ عالم خواب میں روح موجود نہیں ہوتی مگر
 انسان زندہ ہوتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ روح کی عدم موجودگی میں عقل و علم مفقود ہوتے ہیں۔

رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: شیعوں کی رو میں ہر ندی کے پاؤں میں رہتی ہیں۔ یہ میں ہونے کی دلیل ہے۔ آپ نے ارواح کو لکڑی کے ٹکڑے کی طرح فرمایا ہے۔ عرض خود بخود قائم نہیں ہوتا، روح ایک جسم لطیف ہے جو عجم خداوندی آئینہ ہے اور رخصت ہوتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے شب معراج کو صغی اللہ یوسف صلی اللہ علیہ وسلم کی مومنہ کی مومنہ اور ابراہیم علیہ السلام کی مومنہ کو آسمانوں پر دیکھا، یقیناً ان کی رو میں ہوں گی۔ اگر روح عرض ہی ہوتی تو ذات خود قائم ہو کر نظر نہ آتی۔ کہو کہ دکھائی دینے کے لیے جو ہر عمل کی ضرورت ہے یعنی وہ جو ہر عمل روح میں کا عرض ہو۔ لا محالہ جو ہر لطیف نہیں بلکہ کثیف ہوتا ہے پس ثابت ہوا کہ روح جسم ہے اور جسم لطیف کھتی ہے جسم ہونے کی وجہ سے نظر آسکتی ہے گوشت چشبہل کو۔ بقول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رو میں ہر ندی کے اندر رہ سکتی ہیں اور ان کو کھولنے کی مثال کہا جاسکتا ہے۔

یہاں میں اختلاف ہے ان محدود سے جو یہ کہتے ہیں کہ روح قدیم ہے اس کی پرورش کرتے ہیں اور اس کو ہر چیز کا قائل اور مدبر سمجھتے ہیں۔ خدا نے طہریل کی طرح اس کو بغیر مخلوق تصور کرتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایک جسم سے دوسرے جسم میں منتقل ہوتا ہے جس قدر خلقت اس گمراہی میں مبتلا ہوتی ہے شاید یہ کسی اور گمراہی میں ہوتی ہو یہ عقیدہ حیرانوں کا ہے گروہ بیان کرتے وقت مختلف اغراض میں بیان کرنا ہے۔ ہندو مت میں چینی میں یہ عقیدہ مروج ہے شیعوں قرامطہ اور اطنیبہ کا بھی اسی پر اجتماع ہے مذکورہ بالا وہ بالکل گروہ بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ ان راہ گم کردہ جماعتوں کے چند مفروضات میں جہن کی بنیاد دو دلائل و براہین پیش کرتے ہیں میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں۔ مقدم سے تمہاری مراد کیا ہے؟ اس کا مطلب محدث قبل از وجود ہے یا قدیم ازلی ہے؟ اگر مطلب محدث قبل از وجود ہے تو اصولاً کوئی فرق نہ رہا کیونکہ ہم بھی روح کو ایسا محدث سمجھتے ہیں جس کا وجود شخصی وجود سے پہلے عرضی وجود میں آتا ہو۔ چنانچہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یقیناً اللہ تعالیٰ نے ارواح کو اجماد سے پہلے پیدا کیا۔ روح ایک جسم کی مخلوق خدا ہے وہ اس کے ایک دوسری جسم کی مخلوق ہے جو نہ کر دیتا ہے۔ ہر حال طرح پر نہ کرنے میں اپنی قدرت سے زندگی پیدا کرتا ہے مگر روح ایک جسمانی قالب سے دوسرے جسمانی قالب میں منتقل نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ جس طرح جسم کے لیے دو زندگیاں نہیں ہو سکتیں روح کے لیے دو جسم نہیں ہو سکتے۔ اگر اس حقیقت پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مطلق نہ ہوتیں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت مسلم نہ ہوتی تو عقلی نقطہ نظر سے روح کو صرف زندگی کہا جاسکتا۔ اس کی حیثیت ایک صفت کی ہوتی اور وہ

یعنی حیثیت سے خارج بھی جاتی۔

اگر یہ لوگ میرے سوال کے جواب میں یہ کہیں کہ قدم سے ان کا مطلب قدم ازلی ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ یہ قدم بذات خود قائم ہے یا کسی اور چیز کے سہارے، اگر جواب یہ ہے کہ قدم سے مراد وہ قدیم ہے جو بذات خود قائم ہے تو میں پوچھتا ہوں کیا وہ خداوندِ عالم ہے، اگر جواب یہ ہے کہ وہ خداوندِ عالم نہیں تو یہ ایک اور قدیم کا ثبوت ہے۔ یہ صورت نامعقول ہے کہ قدیم محدود ہو اور ایک قدیم کا وجود اور اس کی ذات دوسرے قدیم کی حد ہو کر رہ جائے۔ اگر وہ یہ کہیں کہ ان کے تصور کا بذات خود قائم قدیم خداوندِ عالم ہے تو میں کہوں گا خداوندِ عالم قدیم ہے اور مخلوق محدث۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قدیم محدث ہے، ہو نہ ہو جائے۔ اس سے امتزاج یا اتحاد پیدا کر کے یا اس میں حلول کر جائے۔ نہ محدث حال قدیم ہو سکتا ہے نہ قدیم حال محدث۔ ہر چیز اپنی جنس سے ہو نہ ہو کر تھی ہے اصل فصل مرتبہ عنایت کے لیے ہے۔

اگر وہ یہ کہیں کہ قدم سے مراد وہ قدیم ہے جو بذات خود نہیں بلکہ کسی اور چیز کے سہارے قائم ہے۔ تو اس صورت میں روح یا صفت ہو سکتی ہے یا عرض۔ اگر عرض ہے تو اس کا کوئی عمل ہے یا وہ لا اصل ہے۔ اگر عمل ہے تو عمل کی مابیت بھی وہی ہونی چاہیئے جو اس کی ہے یعنی وہ دو ذل میں سے کوئی بھی قدیم نہیں۔ لا عمل ہونے کا تصور ہی مضحکہ خیز ہے کیونکہ عرض بغیر عمل نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ یہ کہیں کہ روح ایک صفت قدیم ہے (یہ حوالہ اوساہی تنازع کا مذہب ہے) تو میں کہوں گا کہ حق تعالیٰ کی کوئی صفت قدیم اس کی مخلوق کی صفت نہیں ہو سکتی کہو کہ اگر حیات حق صفاتِ خلق میں شامل ہو سکتی ہے تو اس کی قدرت بھی قدرتِ خلق ہونی چاہیئے۔ رابطہ صفت و موصوف صرف اسی صورت میں قائم سمجھا جا سکتا ہے کہ قدیم کو محدث سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس معاملے میں ملاحدوں کے اقوال باطل ہیں شرح غفرق ہے۔ تابعِ فرما ہی حق ہے۔ اس کے خلاف عقیدہ رکھنے والے حدیثاً غلط راستے پر ہیں اور قدیم محدث میں تمیز نہیں کر سکتے۔ کوئی ولی اگر اس کی ولایت صحیح ہے معارفِ خداوندی سے بے خبر نہیں ہو سکتا۔ حق تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں بدعات اور خطرات سے محفوظ فرمایا۔ ہمیں عقل اور مال فرمائی جس کے ساتھ ہم نے خود راستہ لال کیا۔ ہمیں ایمان عطا فرمایا جس کے ساتھ ہم نے اپنے بچاؤ کا عمل کیا۔ اس کے لیے ہے اور محمد بھی ہے مدبر انہما کیونکہ محدود خدا اس کی لائے احمی نعمتوں کے مقابل بغیر نہیں ہو سکتی۔

۲۸۴
۳۲۶

جب تک ہر بین لوگوں نے اس قسم کی حکایات اہل اصول سے سنیں تو خیال کیا کہ سب اہل اعتقاد کا یہی عقیدہ

ہے وہ صفت غلطی کا شکار ہوئے اور انہیں مترجح ہوکا ہوا۔ علم تصوف کا فردان سے مستعد رہا۔ اولیاء اقدس کا جمال ان سے روشنی رہا۔ نور حق کی چمک انہیں نظر نہ آسکی۔ یہ یاد رہے کہ بزرگان حق اور سادات قوم کے لیے عوام ان اس کا رد و قبول کیوں جیتھیت رکھتا ہے۔

فصل

مشائخ رضی اللہ عنہم میں سے ایک بزرگ کا قول ہے: "روح جمع میں اس طرح ہے جیسے کونے کے اندر آگ۔ آگ مخلوق ہے اور کوہ معنوی چیز۔" قدم صرف ذات حق کے لیے ہے۔ البکر واسطی نے روح سے متعلق بہت کچھ کہا ہے بقول ان کے ارواح کے لیے دس مقامات ہیں (۱) غلبہ میں کی ارواح جو غلبت میں مقید ہیں اور اپنے انجام سے نادم تھے ہیں (۲) پارماؤں کی ارواح جن کا مقام آسمانوں پر ہے اور وہ اپنے اعمال کے اجر پر خوش ہیں اپنی طاقت سے مطمئن ہیں اور اسی کی قوت سے گامزنی میں (۳) اہل ایمان صادق کی ارواح جو چمکے آسمان پر لذت صدق اور اپنے سایہ اعمال میں ملا کر کے ساتھ ہوں گی (۴) اہل مروت و احسان کی ارواح جو عرش کی فدا فی ثمنوں میں شامل ہوں گی۔ رحمت حق ان کی غذا اور لطف و قربت حق ان کا شرب ہے (۵) اہل دنیا کی ارواح جو سفار کے پردوں میں بندی کے حلقہ پر خوش و غم ہیں (۶) شہیدان کی ارواح جو باغ جہنم میں میوے کے پھولوں میں مقیم ہوں گی اور ہر جگہ آزادی کے ساتھ آؤٹی پھریں گی (۷) مشفقوں کی ارواح جو اولاد صفات کے پردوں میں بساط ادب پر نیم پذیر ہوں گی (۸) غاروں کی ارواح جو غریب حق میں صبح و صلا کلام حق سے گوش آسودہ ہیں اور دنیا و جنت میں ان کا مقام ان کی نظر کے سامنے ہے وہ ادا سنتوں کی ارواح جو مشاہدہ حلال میں مقام کشف پر مستغرق ہیں بحر حق ان کی کوئی آرزو نہیں اور بحر حق انہیں کسی چیز سے اطمینان نہیں (۹) درویشوں کی ارواح جو مقام فنا پر قرار پذیر ہیں ان کے توصات و احوال بدل ہو چکے ہیں۔

مشائخ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ارواح کو متشکل دیکھا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ جو کہ جیسے اوپر بیان ہوا روح موجود ص ۲۸۹
ہے اور جسم ہے خدا جس شکل میں چاہے دکھا سکتا ہے۔ میں (علی ابن عثمان الجلبلی) کہتا ہوں کہ ہماری زندگی حق تعالیٰ کی عطا ہے۔ بامدگی صرف اسی ذات پاک کے لیے ہے۔ ہمیں زندہ رکھنا صلی حق ہے۔ ہم اس کی قدرت سے بحیثیت مخلوق زندہ ہیں۔ اس کی ذات صفات میں شامل نہیں ہے۔ روحانی کی تعلیم قطعاً باطل ہے۔ "قدم روح کا مفیدہ مترجح غلطی ہے اور اس مگر ایک میں صرف غلط روئینا ہوتے ہیں۔ مختلف الفاظ تراشی محض الحاد کو چھپانے کیلئے

کی جاتی ہے۔ روح و مادہ، نور و ظلمت یا نیکے ہوئے گرد و صوفیا کی اصطلاحات فنا و بقا، جمع و تفرق سب کفر و الحاد کو لپیٹ کر پیش کرنے کا ذریعہ اظہار میں۔ صحیح تصوف کے علمبردار اسی سے جہاز رہیں کہ کائنات و لائق اور محبت حق کی حقیقت کا انحصار معرفت پر ہے۔ جو قیود و حدت میں تیز نہیں کر سکتا وہ محض جھوٹا لائفگزار کا مرکب ہو تا ہے اور اہل حق جہلا کی گفتگو پر کان نہیں دھڑا کرتے۔ اہل وہ باطل گرد و جل سے متعلق جو ضروری تصانیف ان کو دیا اگر کچھ اس سے زیادہ چاہئے میری دوسری کتابوں میں تلاش کرے۔ اس جگہ ہمارا مقصد کتاب کو طول دینا نہیں۔

اس میں کشف حجابات کی طوٹ توجہ دیتا ہوں اور اہل تصوف کے معاملات اور متعلقہ ہر امین ظاہر کی روشنی میں یہاں کتابوں تاکہ حصول مغفد کا راستہ ہمارا جو پائے اور وہ منکر لوگ جو صاحب بصیرت ہوں را وراست پر آئیں۔ میرے لیے دعا کریں تاکہ مجھے ثواب ہو۔ آمین اللہ تعالیٰ۔

کشف حجاب اقل معرفت حق

ص ۲۹۰
۳۶۹

حق تعالیٰ نے فرمایا: مَا قَدْ عَلَّمَ اللَّهُ حَقِّ قَوْلِهِ آمَنُوا نے خدا کے حق قدر کو نہ جانتا پیغمبر سے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لَوْ عَرَفْتُمْ عِلْمَهُ حَقَّ مَعْرِفَتِهِ لَمَشَيْتُمْ عَلَى الْبُحُورِ وَلَوْلَا تَهْدِيهِ هَاتَكُمُ الْجِبَالُ لَآبُغْرَ تَمَّ خُدا کو جاننے کی طرح جان تو بانی پر چل سکتے ہو۔ اور یہاں تمہارے حکم پر حرکت میں آسکتے ہیں۔ معرفت حق کی دو صورتیں ہیں، معرفت ظنی اور معرفت حالی۔

معرفت ظنی دنیا و متجس کی تعلیم نیکوں کی بنیاد ہے اور آدمی کے لیے ہر حال میں اور ہر مقام پر اہم ترین چیز ہے۔ باری تعالیٰ نے فرمایا: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِي۔ ہم نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یعنی یہ کہ وہ مجھے پہچانیں۔ جینیہ لوگ اس فرض سے غافل رہتے ہیں۔ صرف وہی لوگ بروئے کار آتے ہیں جنہیں حق تعالیٰ منتخب فرمائے اور جن کے دل کو وہ اپنے نور سے متور کر دے اور جو اس کے فضل و کرم سے دنیا کی تار کیوں سے نجات پالیں جس طرح حضرت عمر ابن الخطابؓ کے لیے باری تعالیٰ نے فرمایا: وَجَعَلْنَاهُ نَورًا يَمْشِي فِيهِ فِي النَّاسِ۔ ہم نے اس کے لیے نور بنایا جس میں وہ لوگوں کے درمیان چلتا ہے۔ اور كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ، اور کیا وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو ظلمت میں ہے۔

جسے حقیقت معرفت کہنا چاہیے اسی کی عطا ہے حقیقی کو داہم تعویٰ اختیار کرنے یا چھوڑ دینے پر اختیار نہیں ہوتا۔ اس کی تعریف ذو صیف کے سوا معرفت کا حقد انسان کے لئے جزو مخلوق کچھ بھی نہیں ہوتا ابولحسن زدری نے فرمایا اس کے سوا کوئی دلائل کا برہنہ نہیں طلب علم صرف صحت بندگی کے لیے ہے۔ زیادہ رکھو مخلوقات میں کسی کو طاقت نہیں کہ قی قی تعالیٰ تک رسائی بہرہ نیا سکے۔ استدلال پر تکیہ کرنے والے ابوطالب سے زیادہ صاحب فہم نہیں ہو سکتے۔ اور خیر علی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی رہنما نہیں ہو سکتا۔ مگر چونکہ ابوطالب کی فتاوت کا حکم لگ چکا تھا یہ خیر علی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی سے مستفید ہو کر ۲۹۳

ذہر سکھ استدلال کا بیلا تہم نما سے روگردانی ہے۔ کیونکہ پہلے خیال بغیر اللہ کی طرف جانا ہے۔ بر غلاف اس کے معرفت اسو اللہ سے کلیتہً نہ پھیر لینے کا تاہم ہے۔ بالعموم ہر مطلوب شے استدلال کے دائرے میں سما جاتی ہے مگر معرفت حق عمومی مطلوبات میں شامل نہیں۔ معرفت عقل کی لائق ہی حیرت سے حاصل ہوتی ہے۔ انسانی کتاب کو اس میں دخل نہیں۔ بحروفات حق کوئی رہنما نہیں۔ معرفت شرح مطلوب ہے اور خداوند غیب سے ملتی ہے۔ ہر فرما اللہ چیز محدث ہے۔ ایک محدث دوسرے محدث کو پاسکتا ہے مگر خالق کو نہیں پہنچ سکتا کیونکہ جب کوئی چیز حاصل کی جائے تو حاصل کرنے والا غالب سمجھا جاتا ہے۔ اور حاصل کو مغلوب خیال کیا جاتا ہے۔ یہ کوئی کرامت نہیں کہ عقل استدلال سے استدلال کے وجود کو فاعل ثابت کر دے۔ کرامت یہ ہے کہ دینی نور حق کے سامنے اپنی ہستی کی نفی کرے پہلی صورت میں معرفت معرفت منقطع ہے۔

دوسری صورت میں دلی کیفیت ہے۔

عقل کو معرفت کی علت سمجھنے والوں کو کہنا چاہیے کہ عقل ان کے دل میں حقیقت معرفت کا ایک تصور پیدا کرتی ہے۔ معرفت دراصل ہر اس چیز کی نفی ہے جسے عقل ثابت کرے یعنی ذات حق ہر اس تصور سے بالاتر ہے جو عقل کے دائرہ امکان میں آ سکے۔ ان حالات میں عقل کا استدلال کس طرح ذریعہ معرفت ہی سکھ ہے؟ عقل اور وہم دونوں ہم جنس میں اور جہاں جنس ثابت ہوئی معرفت کی نفی ہو گئی۔ عقلی دلائل سے خدا کی مستحی کو ثابت کرنا تشبیہ سے زیادہ نہیں اور اسی قسم کا منقطع سے اس کا انکار کرنا تقبیل کے برابر ہے۔ عقل ان دونوں صورتوں سے باہر نہیں جاسکتی۔ اور دونوں صورتوں ۲۹۴

کے معاملے میں انکار حقیقت کے برابر ہیں کیونکہ شبہ اور مفہم دونوں غیر موجد ہیں۔

جب عقل امکان کی کوشش کر سکتی ہے اور اس کے چاہنے والا کہ اس کی تلاش کا سواد ان گیر ہوتا ہے تو وہ درگاہ و جہر پر مگر غلبہ جاتے ہیں مضطرب الحال ہو کر گریہ و زاری سے دست طلب داد کرتے ہیں اور وہاں سے بیخروج کے لیے مژم کی

آرزو کرتے ہیں۔ وہ حتیٰ المقدور کوشش کر کے تھک جاتے ہیں تو قدرت حق ان کی ہمت افزائی کرتی ہے اور وہ اس کی غایت سے اس کا راستہ پالیتے ہیں۔ اذیت فراق ختم ہو جاتی ہے۔ اور وہ ریاض معرفت میں باریاب ہو کر اسودہ ہو جاتے ہیں۔ جب عقل مدلول کو اس طرح کامران اور بامراد دیکھتی ہے تو پنا صرف کرنا چاہتی ہے گرا سے ناکامی کا منہ دیکھنا چڑتا ہے۔ ناکام ہو کر متحیر ہوتی ہے۔ متحیر ہو کر بے کار ہو جاتی ہے۔ جب بے کار ہو جائے تو حق تعالیٰ اسے لباس بندگی پہنا کر فرماتا ہے۔ "تو جب تک آواز دیتی اپنے تصرف اور اپنی طاقت کے گھمڈ میں مستور تھی جب نیر انصاف اور تیری طاقت ٹوٹ گئی۔ تجھے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا اور ناکام ہو کر تجھے کچھ حاصل ہوا پس دل کو فرست اور غفل کو بندگی نصیب ہوئی۔ حق تعالیٰ انسان کو اپنی معرفت خود عطا کرتا ہے اور ہر معرفت کسی انسانی طاقت سے منسلک نہیں ہوتی۔ انسان کی اپنی حیثیت سراسر بے حقیقت ہوتی ہے۔ اہل معرفت کے لیے خود ستائی خیانت کے برابر ہے۔ وہ یاد حق سے کسی حالت میں بھی غافل نہیں ہوتے۔ ان کا ہر لمحہ منقطع ہوتا ہے۔ معرفت ان کے لیے خالی الفاظ تراشی نہیں بلکہ صحیح کیفیت قلبی ہوتی ہے۔

کچھ اور لوگ ہیں جو معرفت کو الہامی تصور کرتے ہیں۔ یہ بھی ناممکن ہے کیونکہ معرفت کی صداقت و بطلان کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ اور اہل الہام کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی مثلاً ایک کہتا ہے میں الہام آجاتا ہوں کہ حق تعالیٰ مکان میں محدود ہے دوسرا کہتا ہے کہ میں الہام آسمان سمجھتا ہوں کہ وہ لامکان ہے۔ ان میں سے صرف ایک بات درست ہو سکتی ہے۔ دونوں طرف الہام کے مدعی ہیں۔ فرق سمجھنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے اور دلیل کا مہاراجا الہام کا بطلان ہے۔ یہ عقیدہ برا علم اور الہامیہ کا ہے میں نے خود دیکھا ہے کہ اس زمانے کے کچھ لوگ اس معاملے میں نہایت درجہ مبالغ سے کام لیتے ہیں اور پارسی کا جام پہنے پھرتے ہیں۔ سب گمراہ ہیں اور ان کا عقیدہ ہر صاحب عقل کے لیے کافر و مسلمان قابلِ مذمت ہے۔ دس دیکھان الہام دس مناقض چیزوں کا دعویٰ کرتے ہیں ایک ہی بات پر سب غلط ہونے میں اور کسی میں ذرہ برابر صداقت نہیں ہوتی۔ اگر کوئی یہ کہے کہ الہام وہی ہے جو شریعت کے خلاف نہ ہو تو کہنے والا سخت غلطی میں مبتلا ہے۔ جب حکم شریعت ہی الہام کے صدق و کذب کی کوٹی ہے تو معرفت شرعی، بتوتی اور ہدایتی الہامی ہونے کا سوال کہاں پیدا ہوتا ہے۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو معرفت کو فطری (ضروری) سمجھتے ہیں۔ یہ بھی ناممکن ہے۔ اگر معرفت فطری طور پر حاصل ہوتی تو سب اہل دانش کو برابر طور پر اہل معرفت ہونا چاہیے تھا مگر ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے اہل دانش حق تعالیٰ کی ہستی ہی کے منکر ہیں اور شبیہ اور تعطیل ایسے عقاید کے علم بردار ہیں۔ علاوہ انہیں اگر معرفت حق فطری (ضروری) ہوتی تو تکلیف "بے کار تھی" کیونکہ

جب کسی چیز کا علم فطری (ضروری) ہو تو اس کی معرفت کے معاملے میں تکلیف چر معنی دارد۔ انسان کا اپنی ذات سے متعلق علم آسمان اور زمین دن اور رات، مسرت اور غم وغیرہ کا علم ایسا ہے جس سے کوئی ذی شعور بے بہرہ نہیں ہو سکتا۔ اور کسی کو بھی اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی چاہے بھی کہ ان چیزوں کے علم سے مزید پھرے تو نہیں پھیر سکتا۔ البتہ کچھ عوفا کے کرام نے اپنے ايقان کے پیش نظر معرفت حق کو فطری (ضروری) قرار دے دیا۔ ان کے دلوں میں کوئی شک یا دوسرا موجود نہ تھا۔ انہوں نے اپنے نقیین کا نام ضرورت و فطرت رکھ دیا۔ بنیادی طور پر وہ غلط نہیں تھے مگر عجزاً زائلاً خطا کر گئے کیونکہ فطری (ضروری) علم صرف ایک طبقے کے لیے مختص نہیں ہو سکتا۔ تمام اہل دانش کی حیثیت یکساں تسلیم کرنا پڑے گی علاوہ انہیں فطری (ضروری) علم دل میں بے سبب و بے دلیل پیدا ہوتا ہے اور معرفت حق بلا سبب حاصل نہیں ہوتی۔

استاد ابو علی ذائق، شیخ ابوسهل صعلوکی اور اس کے والد جو نیشاپور کے رئیس اور امام تھے اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ابتداء معرفت کی بنیاد استدلال ہے اور انتہاء معرفت فطری (ضروری) ہو جاتی ہے جیسے کہ علم صنعت و بضاعت کہ شروع میں اکتسابی ہوتا اور بالآخر فطری (ضروری) ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بہشت میں معرفت حق فطری (ضروری) ہوگی اگر وہاں ضروری ہوگی تو کیا وجہ ہے کہ اس دنیا میں ضروری نہ ہو؟ پیغمبران صلوات اللہ علیہم نے جب پیام حق سنا یا واسطہ یا بلا واسطہ تو اسے فطری (ضروری) سمجھا میں کہتا ہوں کہ اہل بہشت کی معرفت فطری ہوگی۔ کیونکہ وہاں شرعی تکلیف کا سوال پیدا نہیں ہوگا پیغمبران صلوات اللہ علیہم ہاں العاقبت ہوتے ہیں اور حق تعالیٰ سے ان کا سلسلہ منقطع ہونے کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ اس لیے ان کے لیے معرفت اہل بہشت کی طرح فطری (ضروری) ہوتی ہے۔ ایمان اور معرفت کی خوبی یہ ہے کہ ان کا تعلق غیب سے ہوتا اگر دعائے ایمان و معرفت سامنے ہے تو جبر کی صورت پیدا ہوگی۔ اور اختیار معدوم ہوگا۔ شرعی احکام کی کوئی وقعت نہ رہی۔ اصول الحاد معطل ہو گیا۔ بمعہ ہاتھ اور برصیعا کی تکفیر بے معنی ہو گئی کیونکہ وہ عارف تو تھے جیسا کہ ابلیس سے متعلق باری تعالیٰ نے بیان فرمایا اور اس کے رد و جرم کا ذکر کیا۔ بقول حق تعالیٰ ابلیس نے کہا: فَبُذِرْتَ لَكَ اَخُوتُكَ اَجْمَعِينَ مجھے تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا۔ ظاہر ہے کہ کاملہ معرفت کی مندرجہ عارف جب تک عارف ہے حق تعالیٰ سے منقطع نہیں ہوتا۔ منقطع ہونے کی صورت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب معرفت میں فعل و رونا ہو اور علم ضرورتی و فطری ہیں زوال ناممکن ہے۔ یہ مسئلہ عام لوگوں کے لیے بہت پیچیدہ ہے یہ کافی ہے کہ تو صرف اس قدر ذہن نشین کر لے کہ بندہ کو علم اور معرفت حق بجز ہدایت خداوندی حاصل نہیں

ہوتی۔ انسان کے دل میں یقین معرفت کم و بیش ہو سکتا ہے مگر حقیقت معرفت کم و بیش نہیں ہوتی کیونکہ کسی اور بیشی دونوں نقصان معرفت کا پیش خیمہ ہیں۔ گویا تقلید کو معرفت حق میں دخل نہیں۔ اس کی شناخت اسی کی صفات کمال سے ہوتی ہے اور محض اس کی رعایت اور عنایت سے حاصل ہوتی ہے۔ دلیل اور عقل اسی کی ملکیت ہیں اور ہر چیز پر اسی کا تصرف ہے۔ اگر وہ چاہے تو اپنے کسی فعل کو بھی انسان کے لیے دلیل راہ بنا دے اور اسے منزل آشنا کر دے اور اگر چاہے تو اسی فعل کو حجاب کی شکل دے دے اور انسان منزل سے بھٹک جائے۔ حضرت علیؑ علیہ السلام ایک جماعت کے لیے بہر معرفت تھے اور دوسری جماعت کے لیے حجاب معرفت۔ ایک جماعت نے ان کو بندہ خدا سمجھا اور دوسری نے ابن خدا۔ بت آفتاب چاند وغیرہ اسی قبیل میں شامل ہیں۔ کچھ لوگ ان کو دیکھ کر راہ معرفت حق پالیتے ہیں اور کچھ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اگر استدلال ہی معرفت کی بنیاد ہوتا تو منطقی کو عارف ہونا چاہیے تھا یہ سراسر غلط ہے۔ باری تعالیٰ ایک شخصیت کو چن لیتا ہے اور باقیوں کی رہنمائی اس کے سپرد کر دیتا ہے اور وہ اسی کے سبب منزل مقصود تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ رہنما سبب بنتے ہیں۔ علت معرفت نہیں ہوتے۔ سبب الاسباب کی نظر میں ایک سبب دوسرے سبب پر فوقیت نہیں رکھتا عارف کے لیے اثبات سبب خدا کے لیے عدیل تلاش کرنے کے برابر ہے اور غیر اللہ کی طرف التفات شرک کے مترادف ہے۔

مَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ "جس کو اللہ گمراہی میں مبتلا کر دے اسے کون ہدایت دے سکتا ہے۔"

جب لوح محفوظ پر رقم ہو کہ کسی شخص کا مقدر بجز تشقاوت نہیں۔ دلیل و استدلال کس طرح اسے راہ ہدایت پر لاسکتے ہیں جس کسی نے غیر اللہ کی طرف توجہ دی وہ معرفت میں تعدیل کا مرتکب ہوا جو انسان تبرخہ خداوندی میں پرگندہ اور غلطان ہوا اس کی کون رہنمائی کر سکتا ہے۔

۲۹۴
۳۴۸۲۹۸
۳۴۹

جب حضرت ابراہیم علیہ السلام دن کے وقت غار سے باہر نکلے تو انہوں نے کسی چیز کی طرف التفات نہیں کیا لاکھ دن کی روشنی میں بیشتر پرانے دلائل رونما ہوتے ہیں۔ اور بزرگ صاحب کرامت لوگوں کے لیے بین آیات موجود ہوتے ہیں۔ رات ہوتی تو آپ نے ستاروں کو دیکھا "اگر ان کی معرفت کا انحصار دلائل پر ہوتا تو ظاہر ہے دن کے وقت بیشتر دلائل رو برو تھے۔ مختصر یہ کہ حق تعالیٰ جس کو بھی چاہے جس طرح بھی چاہے اپنا راستہ دکھا دیتا ہے اور اس کے لیے اپنی معرفت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ یہاں تک کہ معرفت کا وہ مقام میسر آ جاتا ہے کہ خود حقیقت معرفت ہی غیر نظر آنے لگتی ہے۔ صفت معرفت آفت ہو کر رہ جاتی ہے اور وہ معروف سے محبوب ہو جاتا ہے اس عالم میں

حقیقت معرفت کا یہ درجہ ہوتا ہے کہ معرفت بجائے خود ایک کھوکھلا دھوی نظر آتی ہے۔ خدا النون مصریحؒ نے فرمایا: ہوشیار! معرفت کا دھوی ذکر

ایک شعر ہے: عارف معرفت کا دھوی کرتے ہیں میں اقرار جہل کرتا ہوں یہ میری معرفت ہے

تجھے چاہیے کہ معرفت کا دھوی ذکر سے مہادادہ تیری ہلاکت کا باعث بن جائے۔ معرفت کی حقیقت سے تعلق پیدا کرنا کہ تجھے نجات نصیب ہو جب کسی کو جلال حق کے کشف کا اعزاز ملتا ہے اس کی مستی و بال ہو جاتی ہے اور اس کی تمام صفات اس کے لیے آفت کا سراپہ بن جاتی ہیں جس کا خدا ہو اور وہ خدا کا ہو وہ دونوں عالم کی کسی چیز سے تعلق نہیں رکھتا۔ معرفت کی اصل حقیقت یہ ہے کہ پادشاہی حق تسلیم کی جائے جب اس کی بادشاہت تسلیم ہو اور بادشاہت غیر کے تصرف سے پاک سمجھی جائے تو مخلوق سے کیا تعلق؟ خلقت عارف اور خدا کے درمیان کیوں حاصل ہو؟ یہ حال ہونے والے عجائبات جہل کا نتیجہ ہوتے ہیں جب جہل اٹھ گئی تو حجاب ختم ہو گئے اور دنیا و غیبتی میں کوئی فرق نہ رہا۔

فصل

مشائخ کرام اس معاملے میں بہت سے رموز و میان فرمائے ہیں میں تیرے حصول فائدہ کے لیے کچھ اقوال بیان کرتا ہوں۔

عبداللہ بن مبارکؒ کا قول ہے: "معرفت کسی چیز پر متعجب نہ ہونے کا نام ہے۔" کیونکہ تعجب اس وقت ہوتا ہے جب کوئی کام کرنے والا اپنے مقدور سے تجاوز کر جائے۔ حق تعالیٰ قادر مطلق ہے اس لیے اس کے کاموں پر صاحب معرفت کو کسی حالت میں تعجب نہیں ہو سکتا۔ البتہ یہ چیز قابل تعجب ہے کہ اس نے ایک مشت خاک کو وہ سرفراز عطا فرمائی کہ وہ اس کے احکام کے قابل ہو گئی۔ ایک قطرہ خون کو وہ منزلت عطا کی کہ وہ اس کی محبت اور اس کی معرفت کا ذکر کرنے لگا۔ اس کے دیوار کا طلب گار اور اس کے قرب کا مشتاق ہوا۔

خدا النون مصریحؒ نے فرمایا: معرفت درحقیقت وہ علم ہے جو حق تعالیٰ اپنے لطائف انوار سے دلوں میں ودیعت کرے۔ یعنی جب تک حق تعالیٰ اپنی عنایت بے غایت سے انسان کے دل کو روشنی نہیں بخشتا اور اسے آفات سے مصون نہیں فرماتا یہاں تک کہ دنیا و مافیہا کی قدر و قیمت اس کے سامنے رائی کے دانے کے برابر ہو جائے۔ اس وقت تک باطنی اور ظاہری اسرار کے مشاہدہ کا غلبہ نہیں ہوتا اور جب ہوتا ہے تو غیب و شہو کا فرق ختم ہو جاتا ہے۔

شئی نے کہا: معرفت دوام حیرت کا نام ہے۔ حیرت دوم کی ہے۔ حیرت سستی سے متعلق اور ۱۲ حیرت کیفیت سے متعلق۔

حیرت سستی سے متعلق شرک اور کفر کے برابر ہے کیونکہ غی تعالیٰ کی سستی سے متعلق عارف کو کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا حیرت کیفیت لازماً ہونی چاہیے کیونکہ ذات حق کی کیفیت کو سمجھنا عقل کی مجال سے باہر ہے۔ اس واسطے کسی نے کہا ہے۔ اُسے متحیروں کے درمیان امیری حیرت کو اور زیادہ کر رہا ہوں پہلے سستی حق اور کمال صفات کا ادا ہے۔ اس بات کے علم کا اظہار ہے کہ اس کی ذات پاک مقصود خلق ہے۔ وہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ وہی محیروں کو حیرت دینے والا ہے۔ اس کے بعد زیادتی حیرت کی الجھا کی گئی ہے۔ یہ جانتے ہوئے کہ راہِ مطلوب میں عقل کے لیے جو حیرت و سرگردانی کوئی شریک کا اور کوئی مقام نہیں۔ یہ نکتہ نہایت لطیف ہے۔ علاوہ ازیں اس سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ وہاں سستی حق انسان کو اپنی سستی سے متعلق عرض حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ جب بندہ خدا کو پہچانتا ہے۔ اپنے آپ کو اس کی قدرت مطلقہ کے علاوہ اعتبار میں دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ انسان کا علم و وجود کون و حرکت سب اس کے قبضہ و اختیار میں ہے تو وہ حیرت میں ٹوب جاتا ہے اور سوچتا ہے۔ میں کون ہوں اور کیا ہوں۔ اسی واسطے بغیر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے آپ کو پہچانا تحقیق اس نے اپنے رب کو پہچان لیا یعنی جسے اپنی فنا کا علم ہوتا ہے اسے بقائے حق کا علم ہوتا ہے۔ فنا عقل اور دیگر انسانی صفات کو ختم کر دیتی ہے اور جب کسی چیز کی حقیقت مفقود ہو جائے تو وہاں حیرت کے سوا کچھ نہیں رہتا۔ ابویزیدؒ نے فرمایا: معرفت اس بات کا علم ہے کہ انسانی سکون و حرکت اللہ کی طرف سے ہے۔ یعنی اس کے حکم کے بغیر اس کی بادشاہت میں کسی کو دخل نہیں جسے تک و کمی کام کرنے کی توفیق عطا کرے اور دل میں کام کرنے کا اعادہ و مرحمت فرمائے کوئی آدمی نہیں کر سکتا حقیقت اسی کے کرم سے حقیقت ہے۔ اسی سے شے سے صفت اسی سے صفت ہے۔ ساکن اسی سے ساکن اور متحرک اسی سے متحرک ہے۔ ہر انسانی فعل مجازی ہے اور حقیقت کو نسبت اسی کی ذات پاک سے ہے۔

محجن واسخ عارف سے متعلق فرماتے ہیں: عارف وہ ہے جس کا کلام مختصر ہو۔ حیرت دوامی ہو۔ کیونکہ میان کی چیز کا ہو سکتا ہے۔ پرمض بیان میں آئے۔ اصولاً بیان ایک حد تک ہی ہو سکتا ہے اور اگر وہ جس کا بیان کرنا مقصود ہے غیر محدود ہے تو محدود و میان کس طرح کا مباح ہو سکتا ہے۔

جب بیان سے مقصد حاصل نہ ہوتا تو اس لیے اس میں توبہ اور سوائے دائمی حیرت و استعجاب کے چارہ نہیں رہتا۔
 نشئی نے فرمایا: حقیقی معرفت معرفت حق سے معذوری کا نام ہے۔ جس چیز کے عرفان سے بندہ عاجز ہو اس کے
 ادراک کا گھر ہی بے کار ہوتا ہے۔ عجز و دل طلب ہوتا ہے۔ جب تک طالب خود کو ادا کار سمجھتا ہے اور صفات بشری پر
 قائم ہے۔ لفظ عجز کا اطلاق اس پر نہیں ہو سکتا جب یہ اہلیت و صفات ختم ہو جائیں تو وہ عجز نہیں بلکہ فنا کا مقام ہوگا
 بعض معنی صفات بشری کا اثبات بھی کرتے ہیں۔ صوبہ خطاب کی ذمہ داری بھی تسلیم کرتے ہیں۔ تجاہل حجت حق کے بھی
 قائل ہیں اور یہ بھی اعلان کرتے ہیں کہ معرفت عجز ہے۔ ہم عاجز ہو گئے ہیں اور کسی چیز کو حاصل نہیں کر سکتے۔ یضولات اور
 خسرات ہے میں پوچھتا ہوں کس چیز کی طلب میں عاجز ہو گئے ہو۔ عجز کے دو نشان ہیں اور دونوں میں سے تمہارے
 پاس ایک بھی نہیں۔ ایک نشان تو طلب اور ذمہ وصول طلب کی فتنہ ہے اور دوسرا اظہار تعجز ہے۔ جہاں ذریعہ حصول
 طلب کی فدا واقع ہو جاتی ہے وہاں عبارت آرائی کی گنجائش نہیں ہوتی۔ عجز پر عبارت آرائی اظہار عجز کے سوا کیا ہوگی؟
 جہاں اظہار تعجز ہو وہاں سب نشان مٹ جاتے ہیں اور کوئی تفرقہ باقی نہیں رہتا۔ عاجز نہیں جانتا کہ وہ عاجز ہے اور
 جو کچھ اس سے منسوب کیا جاتا ہے اس کا نام عجز ہے۔ ورنہ عجز بذات خود غیر ہے۔ اس اثبات معرفت غیر معرفت
 نہیں ہوتی۔ جب تک دل میں غیر کے لیے جگہ ہے معرفت صحیح نہیں ہوتی۔ عارف جب تک غیر سے کنارہ کش نہ ہو
 عارف نہیں ہو سکتا۔

ابن خضوع نے فرمایا: جب مجھے معرفت نصیب ہوئی تو وہ باطل کا گدڑ میرے دل میں ختم ہو گیا۔ جب کوئی
 دوسرا وہاں میں مبتلا ہوتا ہے تو اپنے دل کی طرف رجوع کرتا ہے۔ دل اس کی رہنمائی نفس کی طرف کرتا ہے جو عمل باطل
 ہے۔ اسی طرح جب دلیل معرفت میسر آتی ہے انسان دل کی طرف رجوع کرتا اور دل اس کو روح کی طرف لے جاتا ہے
 جو منہج حق و حقیقت ہے۔ اگر دل میں کسی غیر راشد کا گدڑ ہو اور عارف اس کی طرف اکل ہو تو یہ بطلان معرفت ہے۔ انفس
 دلیل معرفت کا مقام دل ہے۔ اس اسی طرح ہیں کوہا کی منزل دل ہے۔ دلیل معرفت ہو اور ہوس سے پاک نہ ہوتے ہیں۔
 وہ دل کی طرف رجوع نہیں کرتے نہ عجز حق کسی چیز سے راحت حاصل نہیں کرتے اور ان کا رجوع ہمیشہ دل کی طرف نہیں
 بلکہ حق کی طرف ہوتا ہے اور یہی شان دلیل معرفت ہے۔ بہت فرق ہے دل کی طرف رجوع کرنے والے میں اور حق
 کی طرف راسخ ہونے والے میں۔

ابو بکر واسطیؓ نے فرمایا: جس نے حق تبارک کو پہنچا نا وہ ہر چیز سے منقطع ہوا بلکہ گونا گوار مفلوج ہو گیا۔ بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہم تیرے اوصاف شمار نہیں کر سکتے جسے معرفت حق حاصل ہوئی۔ وہ جہادات کے مسائل میں گونا گوار اور اپنے سب اوصاف سے غافی ہوا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حالت غیبت میں عرب کے فیصلح ترین سردار تھے۔ چنانچہ فرمایا: عرب اور عجم میں کوئی میری فصاحت کی برابری نہیں کر سکتا۔ جب آپ حضور حقؐ باریاب ہوئے تو اقرار کیا میری زبان کو تیری ثنا ادا کرنے کا یا را نہیں۔ میں کیا کہوں؟ میری زبان معذور ہے۔ میں حال سے بے مال ہوں۔ تو خود ہی میری گفتار ہے۔ گوش اپنی طرف خطاب کروں تو میری گفتار ہی میرا حجاب ہے۔ اگر مدعے سخن تیری طرف ہو تو تیری قربت کی حقیقت پر حروف نفا ہے۔ کیسے زبان کھولوں حکم ہوا اے محمدؐ صلی اللہ علیہ وسلم! تو ثنا گو ہے میں تمام اجزائے عالم کو تیرا نائب بناتا ہوں کہ وہ میری ثنا کریں اور وہ ثنا تیری طرف سے شمار ہوو! اللہ اعلم بالصواب!

کشف حجاب دوم۔ توحید

باری تعالیٰ نے فرمایا: **ذَٰلِ الْهَيْكَلِ وَآخِذْ**۔ تمہارا خدا اقدس واحد ہے۔ پھر فرمایا: **تَكُنْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ** کہو اللہ واحد ہے۔ نیز فرمایا: **لَا تَشْفَعُ إِلَّا بِإِذْنِهِ** اِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ۔ دو معبود نہ ٹھہراؤ۔ مسائل کے کوئی معبود نہیں۔

ص ۳۰۲
۲۸۳

پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم سے پہلے ایک شخص ہو گذر ہے۔ اس کا کوئی غل نیک نہیں تھا مگر وہ توحید پر قائم تھا۔ جب وہ قریب المرگ ہوا تو اہل خانہ سے کہا تم لوگ میری موت کے بعد مجھے جلاؤ ان اور میری راکھ کو ہمیں کہ جس دلی ہوا نیز چلے آدمی دریا میں ڈال دینا اور آدمی ہوا میں لڑوینا تاکہ میری کوئی نشان باقی نہ رہے۔ پس اندگان نے ایسا ہی کیا۔ باری تعالیٰ نے ہوا اور پانی کو حکم دیا کہ اس کی راکھ کو روزِ شریک محفوظ رکھیں۔ جب قیامت کے روز ملائم ہو کر حضورِ اوپر پیش ہو گا تو اس سے پوچھا جائے گا تو نے ایسا کیا کیا۔ عرض کرے گا۔ میں شرمسار تھا۔ اس کو بخش دیا جائے گا۔

فی الحقیقت توحید کسی چیز کے جھگڑنے کا اقرار اور اس کی یگانگی سے متعلق صحیح علم ہونے کا نام ہے۔ ہر کذاً فی ایک ہے۔ انہی ذات و صفات میں تقسیم سے بالاتر ہے۔ بے مثال ہے۔ لامتناہی ہے اور اپنے فعال میں لاشریک

ص ۲۰۳
۳۸۵

ہے۔ مگر محدود نے اسے یگانہ سمجھا ہے اس علم یگانگی کو توحید کہتے ہیں۔ توحید کے تین مختلف پہلو ہیں :

۱۔ توحید حق برائے حق یعنی حق تعالیٰ کا علم اپنی یگانگی سے مستحق

۲۔ توحید حق برائے خلق یعنی حکم حق کی توحید کا انکار کرے اور اس کے معنی بندے کے دل میں توحید حق کا

تصور نہ جاگزیں ہو۔

۳۔ توحید خلق برائے حق یعنی حق تعالیٰ کی وحدانیت سے متعلق مخلوق کا علم۔

حادث حق۔ وحدانیت کا انکار کرتا ہے۔ حق تعالیٰ ایک ہے۔ وصل و فصل سے آزاد ہے۔ وہی اس کے لیے روا

نہیں۔ اس کی یگانگی عدد کی نہیں۔ وہ محدود نہیں کہ کشش جہات میں گھرا ہوا ہو اور ہر جہت کے لیے ایک اور جہت ہو۔ وہ کسی مکان میں ممکن نہیں اگر اس کا مکان ہو تو مکان کے لیے بھی مخصوص مکان کی ضرورت تھی اور فصل و قاع اور قیوم و محدث کا حکم بطل ہو جاتا۔ وہ مطلق نہیں کہ اسے جو مطلق کی ضرورت ہو۔ وہ جو مطلق نہیں کہ اپنی قبیل کی کسی اور چیز کا محتاج ہو طبیعی نہیں کہ حرکت و سکون کا مبدیہ۔ روح نہیں کہ جسم کی ضرورت مند ہو جسم نہیں کہ اس کی تالیف اجزاء سے ہو۔ وہ کسی چیز میں مغموم نہیں کہ اس چیز کا ہر ذریعہ بن جائے کسی چیز کو اس سے رشتہ نہیں کہ اس کا جو مطلق کر رہ جائے ہر نقصان سے بری ہے۔ ہر نقص سے پاک ہے۔ سب اذات و عیوب سے مصون ہے۔ اس کی کوئی مثال نہیں کہ اپنی مثل سے مل کر وہی کا منظر ہو۔ اس کا کوئی فرزند نہیں کہ وہ اصل ہو کر بالے۔ اس کی ذات و صفات میں تغیر نہیں کہ اس کا وجود تغیر ہو جائے۔ وہ

ص ۲۰۴
۳۸۶

ہی صفات کمال کا مالک ہے جو الٰہی معرفت اپنی بعیرت سے اس کی طرف منسوب کرتے ہیں اور جو اس نے خود بیان فرمائی ہیں۔ وہ بری ہے ہی صفات سے جو خدا چاہی خواہشات کے مطابق اس سے منسوب کرنے ہیں اور جو اس نے خود بیان نہیں فرمائیں۔ حق و عظیم ہے۔ رؤف و رحیم ہے۔ مرید و مقدر ہے۔ ربیع و بعیر ہے۔ متکلم و ذاتی ہے۔ اس کا علم اس کے لیے مقام حاصل نہیں۔ اس کی قدرت و طاقت اس پر سختی سے مسلط نہیں۔ اس کا سمع و بصر محدود کا محتاج نہیں۔ اس کا کلام اس سے جدا اور کلام نہیں۔ وہ اپنی قدیمی صفات پر قائم ہے۔ معلومات اس کے علم سے باہر نہیں۔ موجودات اس کے ارادوں کے سامنے بے چارہ ہیں۔ وہی کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ وہی چاہتا ہے جو جانتا ہے کسی خلق کو اس کے حضور افتخار نہیں۔ اس کے احکام الٰہی میں۔ اور اس کے دوستوں کو حجاز تسلیم چارہ کا نہیں۔ وہی غیور و شکر کی قدیم قائم کرتا ہے۔ امید و بیم اسی سے ہے۔ نفع و ضرر کا خالق وہی ہے۔ حکم صرف اسی کا عدل ہے۔ اس کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں۔ نقص و فائدہ

کا وہی مالک ہے۔ کوئی اس کے وصل کی خوشبو سے سرفراز نہیں کسی کو اس تک پہنچنے کا یا رانہیں۔ اس کا دیار اپنی بہشت کے لیے ہے۔ اس کے چہرے کو کسی چیز سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی اسے بالمتقابل اور اسے سامنے دیکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اولیاء کے لیے دنیا میں اس کا مشاہدہ عاجز ہے مشاہدے کا لفظ صحیح نہیں جو اسے اس طرح سمجھتے ہیں وہ منقطع پر پڑا لے شیوا اور جو اس کے خلاف سمجھتے ہیں وہ دیانت دار نہیں۔ اس امر میں اور بہت سی اصولی اور وصولی چیزیں ہیں۔ مگر خوف طوالت اختصار کرتا ہوں میں دلی بن عثمان الجلابیؒ نے اس فصل کے شروع میں کہا تھا کہ توحید کسی چیز کی وحدانیت کے اقوال کا نام ہے۔ اقوال مجرملہ نہیں ہو سکتا۔ بل سنت والجماعت نے اقوال وحدانیت کی بنیاد پختی پر رکھی ہے۔ ہمارے سامنے کارخانہ کائنات ہے جس میں بے حدود بے شمار بدیع عجیب اور لطیف چیزیں موجود ہیں۔ یہ اندر خود معرض وجود میں نہیں آگئیں ہر چیز میں علاماتِ محدث موجود ہیں۔ لامحالہ ان کا کوئی قائل ہونا چاہیے جس نے ان کو عدم سے وجود کی صورت دی۔ زمین، آسمان، آفتاب، مانتاب، خشکی، لہریں، سمندر، پہاڑ، صحرا، اشکال، حرکت، سکون، نطق، موت، حیات، الغرض سب چیزوں کے لیے منت مگر لازمی ہے اور منت گرجی تو ہی نہیں ہو سکتے۔ صرف ایک حق۔ عالم قادر، لاشریک، شرکائے کار سے بے نیاز صانع کامل ہو سکتا ہے فعل کے لیے صرف ایک قائل ہونا چاہیے۔ اگر ایک سے ذائقہ قائل ہوں تو ایک دوسرے کے دست نگر ہوں گے۔ بے شک۔ بلایب۔ ہا ہر علم اتعین صرف ایک قائل ہو سکتا ہے یہاں جہیں اختلافات ہوتے تو یوں سے جو اثبات اور دولت کرتے ہیں۔ گہر پرستوں سے جو اثبات تہذیب و احرام میں مبتلا ہیں۔ لہجائیوں سے جو اثبات طبع و قوت کے دلدلو میں۔ فیکوں سے جہیں اثبات جفت ستارہ کی دھن ہے۔ معتزلیوں سے جو کئی خالق کو کئی صانع مانتے ہیں۔ میں نے سب کے رد میں مختصر دلیل سے کام لیا ہے۔ کیونکہ اس کتاب میں ان کی جملہ کو اس پر تبصرہ کرنے کی گنجائش نہیں۔ غالب علم کو اس مسئلہ پر حزمہ و اقیقت حاصل کرنے کے لیے میری ایک دوسری کتاب "الترغیبات بحسب حق اللہ" سے استفادہ کرنا چاہیے۔ با دیگر متدین کی کتب کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس میں وہ مؤرخین ان کتابوں جو توحید کے بارے میں مشائخ کبار سے مروی ہیں۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

فصل

مشہور ہے کہ جنیدؒ نے کہا "توحید تعلیم کو ولادت سے ہمارے کھنے کا نام ہے۔" "تقریم" محل حوادث نہیں سمجھنا

چاہیے۔ اور حوادث محلِ قیَم نہیں ہو سکتے۔ صرف ذاتِ حقِ قدیم ہے ہم محدث ہیں۔ ہماری کوئی چیز اس سے پوزند نہیں ہو سکتی۔ اور اس کی کسی صفت کو ہم جذب نہیں کر سکتے۔ قدیم کو محدث سے کوئی جلیبیت نہیں۔ قدیم وجودِ حوادث سے پہلے تھا اور جس طرح اسے حوادث کے وجود سے قبل حوادث سے کوئی تعلق تھا اسی طرح حوادث کا وجود ختم ہونے کے بعد بھی وہ بے نیاز ہو گا۔ بر چیزانِ لوگوں کے خلاف ہے جو روح کو قدیم سمجھتے ہیں اور جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ جب قدیم کو محدث میں شریک سمجھا جائے یا محدث کو قدیم کا جزو تصور کیا جائے تو قدیم حق اور حدوثِ عالم سے متعلق کوئی دلیل باقی نہیں رہتی۔ اور یہ دہریوں کا مذہب ہے (خدا اس کی برائیوں سے محفوظ رکھے)

جملہ محدثات کی حرکات و دلائل توحید میں قدرتِ حق تعالیٰ پر گواہ ہیں اور اس کے قدم کا ثبوت ہیں۔ مگر انسان غافل ہے کہ اپنے دل میں غیر کو جگہ دیتا ہے اور غیر کے ذکر سے تسکین حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے یا دیکھو جب انسانی مرگ و جیات کو رد کیا جائے تو اس میں ذاتِ حق کا کوئی شریک نہیں تو انسانی تربیت و پرورش میں بھی کوئی اس کا شریک کار نہیں ہو سکتا۔

حسین بن منصور کا قول ہے: "توحید میں پہلا قدم تفریق کو ختم کر دینا ہے۔" تفریق "آفات سے جدا ہونے کا نام اور توحید" وحدانیت کا اقرار ہے۔" تفریق "ہونا یا فردیت غیر اللہ کے لیے بھی ثابت ہو سکتی ہے اور اس صفت کو اوروں کی طرف بھی منسوب کر سکتے ہیں۔" وحدانیت "میں غیر کا تصور نہیں سما سکتا اور مجرد ذاتِ حق کوئی اس صفت کا موصوف نہیں ہو سکتا۔" المختصر تفریق عبارتاً مشترک طور پر استعمال ہو سکتا ہے۔ "توحید صرف شرک کی نفی کرنے کا نام ہے۔ پس توحید میں پہلا قدم شریکِ حق کی نفی کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ طریقِ حق پر متفرقات سے دستبردار ہونا ضروری ہے کیونکہ متفرق تصورات کو لے کر راہ اختیار کرنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی چراغ لے کر راستہ تلاش کر رہا ہو۔ حصری نے فرمایا: "توحید میں ہمارا اصول پانچ چیزوں پر مشتمل ہے:

(۱) نفیِ محدث (۲) اثباتِ قدم (۳) مجردِ وطن (۴) مفارقتِ برادران (۵) نسیانِ علم اور جمل

نفیِ محدث کا مطلب یہ ہے کہ عرفانِ توحید کے پیش نظر جملہ محدثات کی نفی کی جائے اور ذاتِ حق پر ذوقِ محدثات کو نا ممکن سمجھا جائے۔ اثباتِ قدم سے مراد ذاتِ حق کے قدیم ہونے کا ایمان ہے۔ اس چیز کی تشریح جنیدؒ کے قول میں ہو چکی ہے۔ مجردِ وطن نفسانی طور پر مغرب، دل کو تسکین دینے والی چیزوں کو چھوڑ دینے اور ایسے مقامات سے

دو گروان ہونے کا نام ہے جہاں اس آتش و راحت کی امید ہو۔ دل حق کے لیے دنیوی رسوم سے دست بردار ہونا بھی ضروری ہے۔ مندرجہ ذیل برادران کے معنی غلط سے دو گروانی اور حق تعالیٰ کی طرف گریز ہے۔ بغیر کے تصور سے سو قدر کا دل محجوب ہوتا ہے جس قدر تصور بغیر غالب ہو اسی قدر حجاب مستطرد ہوتا ہے۔ اتفاقاً ارادہ اسی پر ہے کہ جب توحید ذہنی قوی کو کئی پرہیز کو ذکر کرنے کا نام ہے تو تصور بغیر سے تسکین حاصل کرنا محبت کو متفرق کر دینے کے مترادف ہے۔ لیکن اس علم چل کیوں سمجھنا چاہیے کہ انسانی علم یا ماہیت و کیفیت اختیار پر مشتمل ہوتا ہے یا جنس و طبیعت سے متعلق ہوتا ہے۔ مگر انسانی علم جو کچھ توحید حق کے بارے میں ثابت کرتا ہے توحید اس کی نفی کرتی ہے اور جس چیز کو جہالت ثابت کرے وہ بذاتہ منافی علم ہوتی ہے۔ کیونکہ جہالت کو توحید سے کوئی تعلق نہیں حقیقی توحید کا علم تعریف فکر و ختم کیے بغیر حاصل نہیں ہوتا اور انسانی علم اور جہل تعریف غیر کے سوا کچھ بھی نہیں بصورتِ برہنہ جو علم حاصل ہو تب تک انسان پر غفلت کا جذبہ ہلے نہ ہو جا رہا ہے۔

۳۹۰

ایک بزرگ نے کہا کہ میں حسرتی کے پاس حاضر تھا۔ مجھے فید نے غلبہ کیا میں نے خواب میں دیکھا دو فرشتے آسمان سے آئے اور کچھ دیر تک حسرتی کو گفتگو کرتے ہوئے سنتے رہے پھر ایک نے دوسرے سے کہا کہ جو کچھ حسرتی فرما رہے ہیں وہ توحید کا علم ہے عین توحید نہیں۔ جب میں بیدار ہوا تو حسرتی نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا: میں مجسّر علم توحید کے اور کچھ بیان نہیں کر سکتا۔

حضرت جنیدؒ سے روایت ہے توحید کا مفہوم یہ ہے کہ انسان حق تعالیٰ کے سامنے اپنے اختیار اور ارادے سے قطعاً دست بردار ہو جائے۔ اس پر توحید کے پیرے کراں میں صرف قدرت حق کے احکام مستطرد ہوں اور صرف اسی کی تدبیر و بکار ہو۔ وہ قرب حق اور حقیقت توحید سے سرشار ہو۔ اپنے نفس اور غفلت کی آواز سے بے نیاز ہو۔ اہل مقام فنا کے بعد اس کا اپنا کوئی ارادہ نہ رہے اور وہ ایسے نقطہ پر پہنچ جائے جہاں اہل کا اول و آخر ہٹکار ہو جائے یعنی ایسا ہو جائے جیسا دنیا میں آنے سے قبل تھا۔ مطلب یہ کہ اہل توحید کو اختیارِ باری تعالیٰ میں کوئی دخل نہیں ہوتا۔ وہ اپنی طرف نہیں دیکھتے کیونکہ قرب حق میں وہ اپنا آپ کھو بیٹھتے ہیں اور ان کی اپنی کوئی حس و حرکت باقی نہیں رہتی۔ جو حق تعالیٰ چاہے۔ ان پر طاری کرے حتیٰ کہ حیثیت اس ذرہ ناچیز کی دی ہو جاتی ہے جو یوم الاست تھی یعنی سوال کرنے والا بھی حق اور جواب دینے والا بھی حق۔ گو بغیر نشان اسی ذرے کا تھا۔ اس عالم میں مخلوق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہتا۔ کوئی چیز دعوتِ نظارہ نہیں دیتی اور توحید کا طبردار کسی طرف غفلت نہیں ہوتا۔

اس قول میں معصیت بشری کی فنا اور علیہ کشف جلال حق کے سامنے صبح تسلیم و رضا کی طرف اشارہ ہے۔ انسان کے اپنے اوصاف فنا ہو جاتے ہیں۔ اس کی حیثیت فقط ایک آلہ کار کی ہو کر رہ جاتی ہے۔ وہ ایک ایسا جوہر لطیف بن جاتا ہے کہ اگر اس کے جگر پر نیزہ لگے تو اسے احساس ہو۔ ایسا نہ ہو جو سیکڑ کتاب، ہکی چٹخ پگٹے تو اسے دھارہ مگر دے۔ انھیں اس کی تمام صفات فنا ہو جاتی ہیں۔ اس کا جسم اسرار الہی کا مظہر ہو جاتا ہے۔ اس کی گفتگو کا تعلق بھی ذات حق سے ہوتا ہے۔ اس کے انصاف کی نسبت بھی اسی سے اور اس کی ہر صفت کا قیام بھی اسی سے۔ شریعت کا حکم اس پر اتنا جم جاتا ہے کہ یسے رہ جاتا ہے ورنہ خود کسی چیز کو دیکھنے کے قابل نہیں ہوتا۔

یہ عالم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ آپ شب سراج مقام قرب پر تشریف فرما ہوئے۔ اس قرب کے لیے مسافت تھی مگر آپ کو قرب بے مسافت حاصل ہوا۔ یہ مقام انسانی عقل و دانش سے بالاتر اور وہم و گمان کی حدود سے باہر تھا۔ عالم امکان نے آپ کو گم کر دیا اور آپ فنائے صفات بشری میں گم ہو گئے۔ فنائے صفات میں آپ تیرے طبعی ترتیب اور غداں مزاج پریشان ہو گیا۔ نفس دل کے دل جان کے جان باطن کے اور باطن قرب حق کے مرتبہ پر پہنچ گیا۔ آپ ہر چیز کی موجودگی میں ہر چیز سے آزاد ہو گئے۔ آپ نے جاہا کہ وجود کا جامہ اتار دیں۔ مگر بادی فناء کو تمام حجت مفلج ص ۲۹۹
تھا۔ جو اپنے حال پر قائم رہے۔ بلکہ جو قوت ہوا۔ اس قوت نے آپ کو سہارا دیا۔ اپنی فنا سے بقا بائند سے سزاوار ہوئے۔ دامن آسے اور فرمایا میں تم لوگوں جیسا نہیں ہوں میں حضور حق میں شب گزاری کرتا ہوں۔ وہی مجھے کھلاتا پاتا ہے۔ یعنی میری زندگی اور بقا اسی سے وابستہ ہے۔ نیز فرمایا۔ مجھے حضور حق ایک ایسا وقت میسر آتا ہے کہ اس وقت کوئی مغرب فرشتہ یا حتیٰ رسول درمیان میں داخل نہیں ہوتا۔

سہل بن جبرائیل تشریہ کا قول ہے۔ حق تعالیٰ علم کی صفت سے موصوف ہے۔ مگر اس کا ادراک حواس ظاہری ہنسی سے نہیں ہو سکتا۔ نظروں کو نہیں دیکھ سکتی۔ وہ حقیقت زمان میں بے مدد و حیل و دریافت موجود ہے۔ حق تعالیٰ نے انسان کو اپنی ذات کی حقیقت سمجھنے سے قاصر رکھا ہے اور اپنی قدرت کے دلائل کو مخلوق کی ہنسی کا ذریعہ بنایا ہے۔ اہل عرفان کے دل اس کو جانتے ہیں عقل سلوم نہیں کر سکتی۔ اہل ایمان قیامت کے دن ذات باری کی بنیاد و غایت جانے نہیں اس کا دیدار کریں گے۔ جید ص ۲۹۹
توحید کے جملہ احکام کا بخور ہے۔

حضرت بنیہ نے فرمایا۔ توحید حق سے متصل سب سے مستحکم اور برکت قول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ پاک

ہے وہ ذات جس نے اپنی معرفت کے لیے بندوں کے واسطے مجرا اظہارِ عجز کوئی راستہ نہیں رکھا۔ عام لوگ حضرت ابو بکرؓ کے اس قول سے متعلق غلطی کے تکرر ہو جایا کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ معرفت سے عاجز ہو جانا تو کیا معرفت کے نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ ناکمل ہے۔ کیونکہ عاجز ہونا موجود ہونے سے درست ہے۔ معدوم سے اس کا تعلق نہیں ہو سکتا۔ مردہ جہات سے عاجز نہیں ہوتا بلکہ موت میں موت سے عاجز ہوتا ہے کیونکہ اس کی قوت کو عجز کا نام نہیں دیا جاسکتا۔ اسی طرح انصافِ انسانی سے عاجز نہیں ہوتا بلکہ انسانی کے عالم میں انسانی سے عاجز ہوتا ہے۔ پانچ استاد ہونے سے عاجز نہیں ہوتا بلکہ بیٹھے ہوئے بیٹھنے سے عاجز ہوتا ہے۔ اور اس عالم میں حصولِ معرفت ایک امتیاج کی شکل اختیار کر رہا ہے۔ حضرت صدیق اکبرؓ کا یہ قول کم دیش دہی ہے جو برہمن مصلوکی اور ابوعلی دقاق نے بیان کیا یعنی معرفت ابتداؤں کی ہوتی ہے اور بالآخر ضروری ہو جاتی ہے۔ علم ضروری دہی ہوتا ہے جو موجود ہو تو اسے حاصل کرنے یا اسے ملال دینے پر صاحبِ علم قادر نہ ہو پس اس قول کے مطابق توحیدِ قلب انسانی میں قبل حق تعالیٰ ہے۔

حضرت شبلیؒ نے فرمایا: توحیدِ جمالِ احدیت اور موجد کے درمیان پردہ ہوتی ہے۔ کیونکہ توحید کو فعل بندہ کہیں تو فعل بندہ مشاہدہ حق کی علت نہیں ہو سکتا اور یہ مشاہدہ میں جو چیز علتِ مشاہدہ نہ ہو وہ حجاب ہے۔ بندہ اپنے عمل اوصاف کے ساتھ غیر مشاہدہ ہوتا ہے کیونکہ جب بندے کی کسی صفت کو جزوقتی سمجھا جائے تو حالِ خود بندے کو بھی حق سمجھنا پڑے گا۔ اس صورت میں موجد توحید اور احدیتوں ایک دوسرے کی علت ہو جائیں گے اور یہ بالکل نصابی کا عقیدہ تین میں تعمیر ہو کر رہ جائے گا جو صفتِ طالب کے لیے راہِ توحید میں افقِ فنا ہو وہ صفتِ حجاب ہے اور طالب موعظ نہیں۔ جب یہ ثابت ہے کہ ذاتِ حق کو سوا برحق باطل ہے۔ خود طالب ذاتِ حق کے سوا سب اس لیے اس کی بلامصاف مشاہدہ جمالِ حق میں باطل ہیں۔ لا الہ الا اللہ کی یہی تفسیر ہے۔

خبر ہو کہ حضرت ابراہیمؑ خواصِ حسین ابنِ منصورؒ کی زیارت کے لیے کوہِ گئے حسینؑ نے فرمایا: اے ابراہیمؑ تم نے رشتہ تو کس طرح گزارا۔ انہوں نے فرمایا: میں نے اپنے آپ کو توکل پر چھوڑ دیا۔ حسینؑ نے کہا: ابراہیمؑ تم نے اپنی عمر اعلیٰ کو ادا کرنے میں براہِ کردی طریقِ توحید حق پر تیری فنا کہاں گئی؟ یعنی تجھے توحید میں فنا ہونا چاہیئے تھا۔

توحید کی تعمیرات میں بہت سے اقوال ہیں۔ ایک گروہ اسے فنا کا نام دیتا ہے کیونکہ صفتِ مجرّفا موجود نہیں ہوتی۔ دوسرا گروہ سمجھتا ہے کہ فنا کے ساتھ توحید کی کوئی صفت نہیں ہو سکتی۔ ان اقوال کو جمع و تفرق کے زاویہ نظر سے دیکھنا چاہیئے۔

بقائے بندہ جمع اور قائم رہے ہندو تو فرما ہے میں دلی بن عثمان الجلابیؒ کہتا ہوں کہ توحید کے اس واسطے حق میں جو صوفیہ بیان میں نہیں ہو سکتے اور کوئی شخص نہیں جانتا اور ان کی سزا ہر نہیں کر سکتا کیونکہ جانتا اور صاحب ایک دوسرے سے غیر ہوتے ہیں۔ نیز کہ ثابت کرنا شریک کو ثابت کرنے کے برابر ہے یہ تو تاشیرین کر رہا ہے گا اور محد ہندو حق ہوتا ہے کیسے تاشیرین دیکھنے والا نہیں ہوتا۔

توحید کے احکام اور ابی صوفی کے اقبال بھی ہیں جو میں نے مختصر بیان کر دیئے۔ واللہ اعلم۔

کشف حجاب سوم ایمان

حق تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْمُوا بِاللهِ ذِكْرًا** اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ کئی دوسرے مقامات پر مخاطب فرمایا: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا** اے ایمان والو۔ چنانچہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایمان یہ ہے کہ تم حق تعالیٰ اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ۔ اور دوسرے سنت ایمان دل سے تصدیق کرنے کا نام ہے شریعت میں ایمان سے منطوق مختلف لوگوں کے مختلف اقال ہیں۔ معتز کے مطابق سب علی اور علی عبادات جزو ایمان ہیں۔ ان کے خیال کے مطابق گناہ کبیرہ کا مرتکب خارج از ایمان ہوتا ہے۔ خارجی لوگوں کا بھی یہی عقیدہ ہے وہ ہر اس آدمی کو جس سے گناہ سرزد ہو کافر قرار دیتے ہیں۔ ایک دوسرا گروہ ایمان کو صرف قول تک محدود سمجھتا ہے۔ ایک اور گروہ صرف معرفت کو ایمان سمجھتا ہے۔ اہل سنت والجماعت کے تشکیل کی ایک جماعت مطلق تصدیق قلب کو ایمان کہتے ہیں۔ ان کے مطابق ایمان ایک وسیع کیفیت قلب ہے۔ اور یہی کیفیت اقرار عقل میں کارفرما ہوتی ہے میں نے بھی ایمان سے متعلق ایک کتاب پر رقم کی ہے۔ مگر یہاں صرف مزید اضافہ کیلئے کہار کے اعتقاد کا بیان مقصود ہے۔ متنازع صوفیہ کے دو گروہ ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ ایمان قول تصدیق اور عمل پر مشتمل ہوتا ہے۔ فیصل بن یحیٰی، بشر مافی، خیر الخراج، بمنزل الحب، ابو عمرو بغدادی، محمد حریری اور دیگر بہت سے بزرگ، فقہاء اور اہل عقلین رضی اللہ عنہم اس گروہ سے تصدیق کرتے ہیں۔

دوسرا گروہ سمجھتا ہے کہ ایمان قول و تصدیق کا نام ہے۔ ابو جہم، احمد، ذوالنون مصری، یازید، بسطامی، ابو سلیمان دارانی، عارث عباسی، بنید بغدادی، بسل بن جہاد، قسری، شیش، غنی، ماسم، محمد بن فضل، یحییٰ، رحمہ اللہ، علیہم اس مکتبہ کے اندک ہیں۔ ان کے علاوہ امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہم سید گروہ کے علم خیال میں امام ابو حنیفہؒ

کے خلاف مثلاً امام ابو یوسفؒ، محمد بن حسن اور داؤد طائفی رضی اللہ عنہم دوسرے محدث کے مطابق ہیں حقیقت میں اختلاف نکلی ہے معنی طور پر کوئی اختلاف نہیں۔ اب میں ایمان کے معنی مختصر بیان کرتا ہوں تاکہ حقیقت آشکار ہو اور کوئی ایمان میں اصل کے خلاف نہ سمجھا جائے انشاء اللہ تعالیٰ۔ توفیق قبضہ تقدست میں ہے۔

فصل

معلوم ہونا چاہیے کہ جہاد اہل سنت و الجماعت اور اہل تصوف و معرفت اس بات پر متفق ہیں کہ ایمان کی اصل بھی ہے اور فروع بھی۔ ایمان کی اصل تصدیق بالقلب ہے اور اس کی فروع احکامات حق کی پیروی۔ عام طور پر فروع کو استعارہ کے طور پر اصل کا نام دے دیا جاتا ہے جیسا کہ آفتاب کے نور کو آفتاب ہی کہہ دیا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے عبادت کو ایمان کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے بغیر عذاب سے ملکر نہیں۔

جب احکامات حق بھانہ لائے جائیں محض تصدیق بالقلب کافی نہیں جس کی عبادت زیادہ ہوگی وہ عذاب سے زیادہ محفوظ ہوگا چونکہ عبادت تصدیق کے ساتھ عذاب سے محفوظ رکھنے کی علت ہوئی اس لیے ایک گرد و غبار عبادت ہی کو ایمان کہہ دیا۔ دوسرا گرد و کتبہ ہے کہ عذاب سے محفوظ رہنے کی وجہ عبادت نہیں معرفت ہے کیونکہ اگر عبادت موجود ہو اور معرفت عدم موجود تو عبادت ہرگز کارآمد نہیں ہو سکتی۔ اس کے عکس اگر معرفت موجود ہو اور عبادت عدم موجود تو بندہ بالآخر نجات پالے گا۔ حق تعالیٰ اپنے فضل سے ان ترشوں سے درگزر فرمادے۔ باریغیر صلے اللہ علیہ و آلہ وسلم کی شفاعت ہونے کا رُوحے یا اسے گناہ کے برابر سزا دے کر جہنم سے نجات دے دیں اور وہ بہشت تک پہنچ جاوے۔ اہل معرفت خطا کار بھی ہوں تو معرفت کی بدولت ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے۔ اہل عمل صرف عمل کی بنا پر بغیر معرفت حق داخل بہشت نہیں ہوں گے اس سے ثابت ہوا کہ عبادت عذاب سے نجات کی علت نہیں۔ اسی موضوع پر ایک حدیث بھی ہے پیغمبر صلے اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی صرف اپنے عمل کی بنا پر نجات نہیں پائے گا۔ صحابہ نے عرض کی "یا رسول اللہ صلے اللہ علیہ و آلہ وسلم کیا آپ بھی؟" ارشاد ہوا "اے میں بھی مگر اس صورت میں کہ حق تعالیٰ مجھے اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے۔"

ص ۳۱۲
۳۹۴

پس ظاہر ہوا کہ ایمان دراصل معرفت حق، اقرار اور اعمال کے قابل قبول ہے نہ کہ ہم ہے۔ اس پر ہر گرد و کو آفتاب

معرفت حق صفات حق کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے صفات حق خاص طور پر تین صورتوں میں نمایاں ہوتی ہیں۔ اول وہ صفات جو اس کے جمال سے تعلق رکھتی ہیں۔ دوم وہ جو جمال سے اور سوم وہ جو کمال سے۔ کمال تک کوئی راستہ نہیں ہاں اس قدر ہے کہ اس کے کمال کا اعتراز کریں اور نقائص کی اس سے نفی کریں۔ رہا اجلال اور جمال۔ اب جس کے سامنے جمال حق ہے وہ ہمیشہ طالب دید رہتا ہے جس کا شاہد معرفت میں جلال ہے۔ وہ ہمیشہ بشری صفات سے متفرق رہتا ہے اور اس کا دل ہمیشہ خوف و محبت میں مبتلا رہتا ہے۔ شوق محبت کا اثر ہوتا ہے۔ لغزت صفات بشری میں شامل ہے۔ اسی لیے عجاپ بشری کے کشف کے لیے محبت کا ہونا ضروری ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ ایمان و معرفت محبت پر منحصر ہے اور محبت کا قضا طاعت ہے کیونکہ جب دل میں دوستی جاگزیں ہو۔ انگھہ باریاب دیدار ہو جہاں مقام محبت بکمال مل مشاہدہ ہو تو جسم کے لیے لابی ہے کہ ترک احکام نہ کرے۔ اگر کوئی اس کے برعکس کہتا ہے اور تاکد اوامر ہے وہ معرفت سے قطعاً نااہل ہے۔ اس زمانے میں یہ فتنہ صوفیاء میں نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔ لوگوں نے جن کی روش طحاہ تھی۔ اس قسم کے صوفیاء کی ظاہری بزرگی اور قد و منزلت کو دیکھا اور اپنے آپ کو ان کے راستہ پر ڈال دیا اور کہا کہ طاعت کی تکلیف اسی وقت تک ہے کہ معرفت حاصل نہ ہو جب معرفت حاصل ہو گئی تو دل کو مقام شوق حاصل ہو گیا اور طاعت کی چنداں ضرورت نہ رہی یہ قطعاً غلط ہے۔ معرفت حاصل ہونے پر چاہیے کہ دل میں شوق جاگزیں ہو اور اوامر کی نگرانی اور زیادہ ہو جائے۔ یہ ٹھیک ہے کہ طاعت گزار ایسے مقام پر پہنچ جائے کہ طاعت اس کے لیے باعث تکلیف نہ رہے مگر اس طرح کہ توفیق طاعت زیادہ ہو جائے یہاں تک کہ تعمیل احکام میں جو تکلیف محسوس ہوتی ہے وہ تکلیف نہ رہے مگر یہ چیز ایک وابہانہ شوق کے سوا حاصل نہیں ہوتی کچھ لوگ ایسا کو کلینہ من اللہ سمجھتے ہیں۔ اور کچھ صرف بندے کی طرف مسوب کرتے ہیں۔ مادہ انہر کے علاقے میں یہ اختلاف بہت زیادہ رونما ہوا ہے۔ یاد رکھو ایمان کو من اللہ سمجھنا مکمل جبر کا اقرار کرنا ہے۔ کیونکہ بندہ مجبور محض ہو کر رہ جائے گا۔ اسی طرح اگر ایمان فقط بندے کی طرف مسوب کیا جائے تو یہ انتہا قدر ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ انسان بنی برحق تعالیٰ کی رہنمائی کے عنوان حاصل نہیں کر سکتا۔ وہ اصل توحید کا راستہ جس سے باہر اور قدر سے بالاتر ہے۔ ایمان بندے کا فعل ہے جو ہدایت حق کی نکتہ عبور پذیر ہوتا ہے کیونکہ جسے حق تعالیٰ گم کردہ منزل چھوڑ دے اسے کوئی راہ نہیں دکھا سکتا اور جسے وہ راہ راست دکھا دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا چنانچہ فرمایا: قَمَعَ يَبُودُ اِنَّهُ اَنْ يَحْدِيَ بِهٖ يَتَّخِذُ صَدَقَةً لِّلْاِسْلَامِ

ص ۳۱۲
۳۹۸

وَمَنْ يَرْذُ خَفَا بِشَأْنِهِ يُجْعَلْ صَدْرُهُ حَقِيقًا مَّحْفُوظًا ۖ وَهُوَ الَّذِي يَرْزُقُ الْغَنَىٰ وَالْفَقْرَ ۚ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ الْكُتُبُ ۚ

جانا ہے جسے گمراہ کرتا مقصود ہوتا ہے اس کے سینے میں تنگی اور صلابت آجاتی ہے۔ پس ایمان اور مداخلت سلامتی کی آرزو حق تعالیٰ کا انعام ہے اور آرزو کرنا بندے کا فعل ہے۔ دل میں آرزو نے ہدایت کا نشان تو حیدر حق پر افتاد رکھنا ہے۔ اکھ کا حرام چیزوں سے بچنا اور دلائل قدرت و کبر کریمت حاصل کرنا۔ کان کا کام حق مستند محد کے احرام غذا سے خالی ہونا زبان کا سچ بولنا اور جسم کا حرام باتوں سے پرہیز کرنا۔ یہ اس لیے کہ افتاد دوائے اعتقاد کے دوش بروش رہے عینی جو دعویٰ زبان نے ایمان سے متعلق کیا ہے وہ ملنا پورا ہو۔ یہ لوگ (حیرت و قدر کے قائل) ایمان اور معرفت میں کمی بیشی کے قائل ہیں۔ مالا کہ یہ چیز بالاتفاق تسلیم کی جاتی ہے کہ معرفت حق کم یا بیش ہونے سے آزاد ہے کیونکہ اگر معرفت زیادہ ہو سکتی یا اسے نقصان کا احتمال ہوتا تو لازمی تھا کہ معرفت بھی زیادتی اور نقصان کا متحمل ہوتا۔ معصوم اس چیز سے بری ہے اس لیے معرفت بھی بری ہے۔ ناقص معرفت تو معرفت ہی نہیں۔ البتہ عمل و فرع میں کمی بیشی ممکن ہے اور چنانچہ بالاتفاق طاعت میں کمی بیشی روا ہے بشرطی عکبر کے لوگ جو ان دونوں فرقوں سے نسبت کے دویدار ہیں یہ سب گمراہ نہیں کرتے کیونکہ حشویوں کی ایک جماعت طاعت کو منجز ایمان سمجھتی ہے۔ اور دوسری ایمان کو معرفت قول مجرد کی حیثیت دیتی ہے۔ یہ دونوں رخ انصاف کے منافی ہیں۔

ایمان دراصل بندے کی تمام صفات کا طلب غرض میں صرف ہوجانے کا نام ہے۔ سب طالبان حق کو یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ سلطان معرفت جب غالب آتا ہے تو ناشناسی و زکرت مفعول ہوجاتی ہے۔ جہاں ایمان ہے وہاں ناشناسی کا کیا کام۔ بزرگوں نے کہا ہے: حسب صبح ہوئی چراغ بے کار ہو گیا۔ یعنی گویا اس نے دلیل صبح پیش کر دی گفتگو کا مقام نہیں تھا۔ کیونکہ مدبر روشن کے لیے دلیل آرائی بے معنی ہے۔

باری تعالیٰ نے فرمایا: **إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا** جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہونے میں تو اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ مطلب یہ کہ جب عادت کا دل نور معرفت سے جگمگا اٹھتا ہے تو ناشناسی و ہم غی، اور گمان ختم ہوجاتے ہیں اور انتہائی معرفت حواس اور خواہشات کو سحر کر لیتی ہے چنانچہ نہ ہونے والے کام وہ کر لیتا ہے اور نہ کہی جاسکے دلی باتیں وہ کہہ دیتا ہے۔ سب کچھ دائرہ معرفت میں ہوتا ہے۔ ایک دفعہ ابراہیم خاں سے ایمان کی خفیت سے متعلق سوال کیا گیا۔ فرمایا: میں کچھ کہہ نہیں سکتا میری تقریر محض بھارت آرائی

ہو گیا جواب صرف حق سے دیا جاسکتا ہے میں کو مسئلہ کا ارادہ رکھتا ہوں۔ تمہارا ارادہ بھی جو تو میرے ساتھ رہو تاکہ تمہیں اپنے سوال کا جواب ملی سکے۔ سائل نے یہاں یہی کیا جو جب جنگل میں پہنچے تو یہ ہوا کہ ہر رات دو روٹیاں اور دو پیالے پانی کے نازل ہونے ایک وہ خدا ٹھاٹھ لیتے اور دوسرا سائل کو مل جاتا۔ ایک دن ایک بوڑھا گھر موصوفہ ہوا۔ ابراہیم خوافی کو دیکھ کر وہ گھوڑے سے اتر کر دونوں نے آپس میں کچھ باتیں کیں اور اس کے بعد وہ مسافر بھر گھوڑے پر سوار ہوا اور چلا گیا۔ سائل نے پوچھا یہ بوڑھا مسافر کون تھا۔ فرمایا: تیرے سوال کا جواب عرض کی گئی ہے۔ فرمایا: یہ مختصر جلد اسم تھے۔ اور مجھے اپنا ہم نشین بنانا چاہتے تھے مگر میں نے انکار کر دیا کیونکہ مجھے خوف تھا کہ ان کی ہم نشینی میں کہیں حق تعالیٰ کو چھوڑ کر ان پر بھروسہ نہ کرنے لگوں اور میرا توکل برباد نہ ہو جائے۔ حقیقت ایمان توکل کی حفاظت کرتا ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے فرمایا: وَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلُوا إِنَّ كُنْتُمْ مَوْءِنِينَ حق تعالیٰ پر بھروسہ کرو مگر تم ایمان دار ہو۔

حضرت محمد بن خلیفہ فرماتے ہیں: ایمان اس چیز کو یاد کرنے کا نام ہے جو غیب سے دل پر ظاہر ہو کیونکہ صحیح ایمان غیب ہی پر ایمان لانا ہے۔ حق تعالیٰ کو ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے اور مجر تا یہ بدقی ہمارا ایمان قائم نہیں ہو سکتا۔ عارفوں کی معرفت اور عالموں کو علم صرف اس کی آگاہی سے حاصل ہوتا ہے۔ اسی نے دلوں کو عرفان و عظم معرفت فرمایا ہے۔ علم و معرفت کسب انسانی میں داخل نہیں۔ جو آدمی معرفت حق سے دل میں یقین پیدا کرتا ہے وہ صحیح معنوں میں مومن ہے اور حاصلِ یامد ہے۔

اسی موضوع پر میں اپنی کسی اور کتاب میں بہت کچھ لکھ چکا ہوں۔ یہاں اسی پر اکتفا کرتا ہوں تاکہ کتاب طویل نہ ہو جائے۔ اب میں صافحت و احوال کی طرف رجوع کرتا ہوں اور اس کے پردے ہٹاتا ہوں۔ انشاء اللہ العزیز۔

کشف حجاب چہارم طہارت

ایمان کے بعد سب سے پہلی چیز جو بندہ حق پر فرض ہوتی ہے وہ نماز کے لیے طہارت ہے جس کا مطلب بدن کو نجاست اور جنابت سے پاک کرنا ہے اور جسم کے تین اعضا کو دھونا اور سر پر مسح کرنا ہے حسب احکام شریعت یا اگر پانی نہ ہو یا شدت مرض ہو تو تمح کرنا۔ اس کے متعلق جملہ احکام سب کو معلوم ہیں۔ طہارت کی دو صورتیں

ص ۳۱۸

ہیں۔ ایک جسم کی جہارت ہے اور دوسری دل کی جہارت بدن کے بغیر ناز و درست نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح دل کی جہارت بغیر معرفت و درست نہیں ہوتی۔ جہارت حق کے لیے عاف پانی کی ضرورت ہے۔ اگر لا اور متعلیٰ پانی درکار نہیں ہوتا۔ اسی طرح دل کی جہارت کے لیے خالص توحید حق کی ضرورت ہے۔ متفرق اور پشیمان اعتقاد درکار نہیں۔ صوفیہ کرام ہمیشہ بدنی جہارت کے علاوہ باطنی جہارت کو بھی پیش نظر رکھتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا ہمیشہ باطن و رو بہ تاکہ دونوں محافظہ فرماتے تھے۔ دوست رکھیں۔ باری تعالیٰ نے فرمایا: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُكْتَثِرِينَ۔ حق تعالیٰ تو برگزیدہ والوں اور صاف سحرارہ بننے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ پس جو ظاہری جہارت پر مداومت کرتا ہے مگر اس کی دوستی کا دم بھر نہ میں جو باطنی جہارت یعنی توحید حق پر قائم ہے حق تعالیٰ اسے دوست رکھتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ دعا کرتے تھے: اے اللہ! میرے دل کو نفاق سے پاک فرما۔ اے اللہ! آپ کے قلب مبارک میں نفاق کسی شکل میں بھی ممکن نہیں ہو سکتا تھا۔ یہی اپنی کرامت کا احساس ہی اثبات غیر کے برابر محسوس ہو۔ اور اثبات غیر محل توحید میں نفاق پیدا کرنے والا ہے۔ ہر چند مشائخ کرام کی کرامات کا ہر پہلو مردوں کے لیے عبرت افزا ہوتا ہے نہ نام بھی پہلو کمال کے نقطہ نظر سے حق تعالیٰ اور بندے کے درمیان ایک ثقیل پردے کی شکل میں مائل ہوا تاکہ یہ کیونکر غیر اللہ کی طرف التفات آفت کے برابر ہے۔ اسی بنا پر حضرت بایزیدؒ نے فرمایا: اہل معرفت کا نفاق اہل عشق راہل طلب اکے اخص سے بہتر ہے۔ یعنی جو مرید کا مقام ہوتا ہے وہ کامل کا حجاب ہوتا ہے کیونکہ مرید کرامت حاصل کرنے کے درپے ہوتا ہے۔ اور کامل کرامت عطا کرنے والے معنی ذات حق کا طالب ہوتا ہے۔ الغرض اثبات کرامات اہل حق کے لیے نفاق کے برابر ہے۔ اور یہی حال ہر اس چیز کا ہے جس کا دیکھنا غیر اللہ کی طرف نظر کرنے کے مترادف ہو پس دو خزان حق پر معرفت سب مایموں کے لیے ماحی سے نجات ہے۔ مایموں پر معرفت مطلق اہل ضلالت کے لیے ضلالت سے نجات ہے کیونکہ اگر کفار کو معلوم ہو کہ ان کا کفر حق تعالیٰ کو نا پسند ہے جیسا کہ گندہ گارہانتے ہیں تو وہ کفر کے چنگل سے نکل جائیں اگر گندہ گاروں کو یہ علم ہو کہ ان کے سب عمل نقصان کا عمل ہیں جیسے کہ دوستان حق کو علم ہے تو وہ سب گناہوں سے نجات پائیں اور سب آنفول اور برائیوں سے پاک ہو جائیں۔ پس ظاہری جہارت اور باطنی جہارت کو ہم دیکھ رہے ہیں چاہیے۔ یعنی جب اتمہ دھوئے تو دل کو بھی دنیا کی محبت سے پاک کرے جب مزین پانی ڈالے تو مزہ کو ذرا غیر سے منلی کرے۔ جب تاک میں پانی ڈالے تو نفسانی خواہشات اپنے اوپر حرام کرے منہ دھوئے تو جہانِ مافات سے یک بارگی

ص ۳۱۸

اعراض کرے اور روکتی ہو جائے جب ہاتھ دھوئے تو اپنے جلد دنیوی نعیم سے دست بردار ہو جائے۔ جب صبح کرے تو اپنے کام اور کسب و کار سے اور جب یاد دلاوے تو جنگ احکام خدا کے مطابق نہ دھمتے غازی کیلئے کھڑے نہ ہوتا کہ دو گونہ طہارت نعیم ہو کہ نہ کثرت شریعت کے حلال احکام ظاہری امور باطنی سے وابستہ ہیں۔ ایمان، زبان کا اقرار ہے مگر تصدیق دل کے ساتھ تعلق رکھتا ہے شریعت میں عبادت کے احکام بدن پر نیت قلب کے ساتھ مربوط ہیں۔ دل کی طہارت دنیا کی برائیوں پر غور و فکر کرنے اور دنیا کو ایک عالم فناء اور مقام فنا سمجھنے سے حاصل ہوتی ہے۔ دل دنیا سے خالی ہونا چاہیے۔ اور یہ مقام سخت مجاہدہ سے ملتا ہے اور سب سے زیادہ ہم مجاہدہ آداب ظاہر کو ملحوظ رکھنا اور اس طریق کار پر عادت کرنا ہے۔

ابو جیم غوافی سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا مجھے جہاتِ ابدی چاہیے۔ اگر سب لوگ نعیم دنیا میں مستغرق ہو کر حق تعالیٰ کو فراموش کر دیں تو میں اس نصیب کے گھر یعنی دنیا میں آداب شریعت بھالانا رہوں اور حق تعالیٰ کو یاد رکھوں۔

کہتے ہیں کہ ابو طہر جرجانی چالیس برس تک حرمِ کرم میں مقیم رہے مگر حرم کے اندر طہارت نہیں کی۔ ہر بار حرم سے باہر جاتے اور فرماتے تھے میں زمین کو حق تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے میں اپنا استعمال پانی اس پر نہیں گرا سکتا۔ ابو جیم غوافی سے متعلق مشہور ہے کہ آپ رے کی جامع مسجد میں بارگاہِ پیشینہ ملا تھے۔ ایک دن رات میں آپ کو ساٹھ بار غسل کرنا پڑا اور بالآخر آپ کی وفات بھی پانی ہی میں ہوئی۔

ابو علی رودباریؒ کچھ مدت طہارت کے معاملے میں شک میں مبتلا رہے کہتے ہیں ایک دن میں نے صبح دریا میں اتر گیا اور سورج نکلنے تک پانی میں رہا۔ دل کو تکلیف ہوئی۔ فریاد کی کہ اے رب العزت مجھے عافیت عطا فرما۔ اَللّٰهُمَّ عَافِنِیْ نے آواز دی۔ عافیت علم میں ہے۔

حضرت سیف الدین شادریؒ سے متعلق مشہور ہے کہ بیماری کے عالم میں آپ نے وفات کے دن ساٹھ بار طہارت فرمائی اور فرمایا میں چاہتا ہوں کہ حکمِ حق آئے تو میں باطہارت بیک بہوں۔

حضرت شبلی و ضو کے مسجد داخل ہو رہے تھے کہ غیب سے آواز آئی۔ تو نے خبر کو پاک کر لیا۔ ہاں کی صفائی کہاں ہے؟ آپ وہیں سے واپس ہو گئے۔ سب اہل دولت و اموال میں تقسیم کر دی اور ایک سال تک صومۃ اتنے پٹرے پر انفاق کیا کہ جو نماز کے لیے کافی تھا۔ آپ حضرت جنیدؒ کے پاس آئے تو انہوں نے فرمایا کیا خوب طہارت تھی جو تم نے کی۔ خدا تمہیں

بیشتر پاک رکھے۔ اس کے بعد آپ کبھی بے طہارت نہیں رہے جب آپ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو وضو ٹوٹ گیا ایک مرتبہ کا اشارہ کیا اس نے وضو کر دیا۔ گریٹش مہارک میں غلام کرتا بھول گیا۔ آپ دوسرے سے حاضر تھے۔ مرتبہ کا لائقہ پڑ کر انسانہ کیا اور مرتبہ نے غلام کیا آپ غصہ فرمایا ہے میں نے طہارت کئے آداب میں سے کبھی کسی چیز کو نظر انداز نہیں کیا سوائے اس وقت کے کہ میرے باطن میں کوئی پندار جاگزیں ہو۔

حضرت بایزیدؒ نے فرمایا: جب کبھی میرے دل میں کوئی دنیوی خیال گذرے میں وضو کرتا ہوں اور معتبی کا خیال آئے تو غسل کرتا ہوں کیونکہ دنیا محدث ہے اس کا خیال بھی محدث ہے۔ معتبی عمل غیبت و آرام ہے اور اس کا خیال بمنزاجناحت ہے۔ محدث سے صرف وضو لازم آتا ہے اور جنابت سے غسل۔

حضرت شبلیؒ وضو کر کے مسجد میں داخل ہوئے دل میں آواز محسوس کی: کیا تیری طہارت اس قابل ہے کہ تو ہمارے دربار میں حاضر ہو؟ یہ سن کر آپ واپس ہونے کو پھر آواز آئی: ہماری درگاہ سے پٹ کر کہاں جاؤ گے؟ آپ نے فوج بند کیا آواز آئی: کیا ہمارے اوپر طعن زنی کرتے ہو؟ آپ اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے پھر آواز آئی: کیا ہماری براہ فہوشی کے تحمل کا بھی دعویٰ ہے؟ حضرت شبلیؒ نے عرض کی میرے دل میں تجھ سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔

طہارت سے متعلق مشائخ کبار کے بہت سے اقوال ہیں۔ سب نے اپنے مرتبہ دل کو اللہ کی طرف رجوع کرتے وقت ظاہر و باطن کی طہارت پر مداومت کا حکم دیا ہے۔ جو کوئی عملی ظاہر کا قصد کرے تو لازمی ہے کہ وہ ظاہر کی طہارت کرے جب باطن میں تزیین حق کا قصد کرے تو چاہئے کہ باطن کی طہارت کرے۔ ظاہر کی طہارت پانی سے ہوتی ہے۔ اور باطن کی توبہ اور رجوع الی اللہ ہے۔

اب میں تو یہ لکھ رہا ہوں کہ اس کی حقیقت بھی نمایاں ہو جائے انشاء اللہ العزیز۔

پندرھواں باب

توبہ اور توبہ سے متعلقہ امور

سوالکن حق کا پہلا قسم توبہ ہے۔ جیسے ایمان عمل کا پہلا اور جوہدات ہے۔ چنانچہ باری تعالیٰ نے فرمایا: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا** اے ایمان والو! حق تعالیٰ کے حضور سچی توبہ کرو۔ اور نیز فرمایا: **تَوُكُّوْا إِلَى اللَّهِ يَجِيبْ أَيْتُمَا الدُّعَايُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ** اے ایمان والو! سب اللہ کے حضور توبہ کرو تاکہ یہود پاؤ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: **مَنْ شَيْءٌ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ يَخْلُقُ تَعَالَى كَوْتُوبِهِ** کرنے والا ان سب سے زیادہ عزیز ہے۔ اور نیز فرمایا: **التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ** توبہ کرنے والا اس شخص کی مانند ہے جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ پھر آپ نے فرمایا: **إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا لَمْ يَضُرْهُ ذَنْبٌ** جب اللہ تعالیٰ کسی کو دوست رکھتا ہے۔ تو گناہ سے اس کو نقصان نہیں جوتا۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی **إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّائِبِينَ** اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک و پستہ والوں کو دوست رکھتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا توبہ کی کیا علامت ہے؟ فرمایا: **مَدَامَتِ وَشِيئَانِي** اور آپ نے یہ جو فرمایا کہ گناہ دوستان حق کو نقصان نہیں دیتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ گناہ سے کافر نہیں جوتا اور اس کے ایمان میں کوئی خلل واقع نہیں جوتا۔ ایسا نقصان جس کا انجام نجات ہونی الحقیقت نقصان نہیں جوتا۔

توبہ کے لغوی معنی رجوع کرنا ہے۔ چنانچہ عرب کہتے ہیں تائب یعنی اس نے رجوع کیا نہی سے یعنی ایسی چیز سے جسے کرنے سے حق تعالیٰ نے منع فرمایا محض حق تعالیٰ کے خوف سے باز آجاتا توبہ کی حقیقت ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: **فَلْيَدْعُ بِشِيئَانِي تَوْبَةً** اس قول میں توبہ کی جملہ شرطیں موجود ہیں۔ ایک شرط مخالفت احکام حق تعالیٰ سے پیشانی ہے۔ دوسری شرط مخالفت احکام کو فوراً چھوڑ دینا ہے۔ اور تیسری شرط گناہ کی طرف دوبارہ نہ لوٹنے کا ارادہ ہے۔ یہ قبول شرطیں ندامت میں مضمر ہیں۔ کیونکہ جب لغزش پر ندامت ہو کہ باقی دو شرطیں از خود پوری

ہو جاتی ہیں۔ لغزش پر زحمت کے بغیر اسباب میں عیب تو یہ کی تین شرطیں ہیں یعنی (۱) عذاب کا خوف دل پر طاری ہو جائے
برے افعال کی وجہ سے دل مغموم ہو جائے اور اس طرح ندامت کا احساس پیدا ہو جائے (۲) نعمت کی خواہش ہو اور یہ
احساس ہو کہ برے افعال اور نافرمانی سے نعمت حاصل نہیں ہوگی اور اس کا نتیجہ ندامت ہو (۳) روز قیامت کی رسوائی
کا خوف ہو اور اس خوف کی وجہ سے انسان مدام ہو جائے۔

پہلی صورت میں توبہ کرنے والا تائب کہلاتا ہے۔ دوسری صورت میں منیب اور قیسری میں آداب۔ اسی طرح
توبہ کے تین مقام ہیں یعنی توبہ۔ انابت اور اذیت۔ توبہ خوف عذاب سے۔ انابت طلب ثواب سے اور اذیت تعظیم
فرمانِ حق سے وابستہ ہوتی ہے۔ توبہ عام اہل ایمان کے لیے ہے اور کبیرہ گناہوں سے متعلق ہوتی ہے چنانچہ حق تعالیٰ
نے فرمایا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا اے ایمان والو! خدا کے حضور صحیح اور پکی توبہ کرو
انابت اولیاء اور مقربانِ حق کا شیوہ ہے۔ باری تعالیٰ نے فرمایا: مَنْ عَشِيَ الرَّحْمَنُ بِالتَّائِبِ وَجَّاهُكَ لِقَابٍ مُنِيبٍ
جو شخص خدا سے رحم سے بن دیکھے ڈرے گا اور جس کے پہلو میں حق تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا دل ہے۔ اذیت انبیاء
اور مرسلین کا مقام ہے۔ چنانچہ باری تعالیٰ نے فرمایا: يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوا سُلُوْٓسًا مِّنْهُمۡ لَّا يَفْقَهُوْا شَيْۤئًا مِّنَ الدِّیْنِ وَهُمۡ يَحْكُمُوْنَ فَاُولٰٓئِکَ لَیْسَ لَہُمْ شَیْۤءٌ مِّنَ الدِّیْنِ وَہُمْ یَحْکُمُوْنَ
بہت رجوع کرے پس توبہ گنا و کبیرہ سے اللہ کی فرمانبرداری میں دست بردار ہونا ہے۔ انابت گنا و صغیرہ سے اللہ
کی محبت میں اس کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اور اذیت اپنے آپ سے موڑ کر اللہ کی طرف رجوع کرنے کا نام ہے۔ احکامِ حق
کے پیش نظر خواہش سے روگردان ہونے والے صغیرہ گناہوں اور غلط خیالات سے بچ کر حق تعالیٰ کی محبت میں توبہ کرنے
والے اور خودی کو ترک کر کے ذاتِ حق کی طرف رجوع کرنے والے میں بڑا فرق ہے۔ اہل توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیحات
ہیں۔ خواب غفلت سے دل کی بیداری ہے اور اپنے محبوب پر نظر کرنے سے حاصل ہوتی ہے جب انسان اپنے برے
احوال و افعال پر نظر کرتا ہے اور اس سے نجات کا مقصد ہوتا ہے تو باری تعالیٰ اسبابِ توبہ آسان فرمادیتا ہے گناہوں کی
سیاحتی سے بچا کر اسے طاعت کی علائقوں سے آشنا کر دیتا ہے۔

اہل نعت و الجہالت و رجھو مشائخ معرفت کے نزدیک اگر کوئی شخص ایک گناہ سے توبہ کرے اور دیگر گناہوں میں
بتلا رہے تو حق تعالیٰ اسے اس ایک گناہ سے بچنے کا ثواب عطا کرتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اسی کی برکت سے وہ باقی گناہوں
سے بھی نجات حاصل کر لے۔ مثلاً ایک شخص شراب نوشی کرتا ہے اور نانی بھی ہے۔ وہ رات سے تائب ہو جاتا ہے مگر

شراب نوشی کو ترک نہیں کرتا۔ اس کی توبہ مردا ہے۔ بلو جو دیکھ دوسرے گناہ کا ارتکاب ابھی اس سے سرزد ہو رہا ہے معتزلہ کا قحشی فریق کہتا ہے کہ جب تک ایک ہی بار جگناہ کبیرہ سے توبہ نہ کی جائے تو بے کار ہے یعنی گناہوں سے توبہ کرنا اور بعض میں مبتلا رہنا توبہ کی توہین ہے یہ چیز حال ہے کیونکہ انسان جگناہوں کے لیے قابلِ مواخذہ ہے۔ جب ایک گناہ سے تائب ہو جائے اس کا نہ تکب نہ ہو تو اس پر کوئی مواخذہ اس گناہ سے متعلق نہیں ہو سکتا اور یہی چیز اس کی توبہ کی محرک ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کچھ فرائض ادا کر لے بے اور کچھ نہیں کرتا یقیناً اسے ادا کردہ فرائض کا ثواب ہو گا جس طرح ادا نہ کردہ فرائض کے بدلے وہ عذاب کا مستحق ہو گا۔ اگر کسی گناہ کی قدرت ہی حاصل نہ ہو اس کے اسباب ہی موجود نہ ہوں گے توبہ کر کے توبہ واجب ہو جائے گا۔ کیونکہ توبہ کا ایک دکن پشیمانی ہے اس توبہ سے اسے گذشتہ پر ندامت ہوگی فی الحال وہ اس گناہ سے اعراض کرتا ہے اور ارادہ رکھتا ہے کہ اگر اسباب بدستری بھی ہوں تو وہ ہرگز گناہ میں مبتلا نہیں ہو گا۔

۳۲۳/۱ ص دصغ توبہ اور صحت توبہ سے متعلق مشائخ میں اختلاف ہے۔ سہل بن عبداللہ اور ان کے ساتھ ایک جماعت کا خیال ہے توبہ یہ ہے کہ جو گناہ سرزد ہو چکا ہو وہ ہمیشہ یاد رہے یعنی انسان ہمیشہ اس سے متعلق پشیمان رہے۔ اگر سبت سے نیک عمل موجود ہیں تو ان کی وجہ سے طبیعت میں عجب پیدا نہ ہو۔ برے کام پر ندامت اور پشیمانی نیک اعمال سے زیادہ اہم ہوتی ہے جو شخص ماضی کو فراموش نہیں کرتا۔ اپنے نیک اعمال پر کبھی مغرور نہیں ہو سکتا۔

حضرت جنیدؒ اور ایک جماعت کا یہ خیال ہے۔ توبہ یہ ہے کہ تو اپنے گناہوں کو بھول جائے۔ کیونکہ تائب محبت حق ہوتا ہے اور محبت حق ہونے کی وجہ سے صاحبِ مشاہدہ ہوتا ہے اور مشاہدہ میں گناہ کی یاد ظلم ہے یہ کیا کہ کچھ جفا دگناہ، میں گزر گئی کچھ یاد جفا دگناہ، میں۔ وفادار مشاہدہ، میں جفا دگناہ، عجاب کی حیثیت رکھتی ہے۔

اس اختلاف کا تعلق مجاہدہ اور مشاہدہ کے اختلاف سے ہے اور اس کا مفصل ذکر مکتبہ سمیعیہ کے میان میں ملے گا۔ جب تائب کو کام بخود سمجھا جائے تو یہاں گناہ غفلت پر محمول کرتا پڑے گا۔ اگر تائب تمام حق بتو یاد دگناہ بمنزلہ شرک ہے۔ الغرض تائب باقی بعصفت ہے تو اس کے اسرار کا عقدہ ابھی حل نہیں ہوا۔ اگر فانی بعصفت ہے تو اپنی عصفت کا بیان رد نہیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے باقی بعصفت ہونے کے عالم میں کہا میں تیری طرف رجوع

کرنا بول: اور غیر صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فانی الصفت ہو کر کہا میں تیری شایان نہیں کر سکتا۔ مقصود یہ ہے کہ قرب حق میں وحشت کا ذکر تمام تر وحشت ہے۔ نائب کو تو خودی سے بھی دستبردار ہو جانا چاہیئے اور گناہ کا کیا ذکر فانی الحقیقت کا۔ اور گناہ خود گناہ ہے کیونکہ جب گناہ باعث اعراف ہے تو اس کی یا بھی باعث اعراف ہونی چاہیئے۔ اسی طرح غیر اللہ کا ذکر بھی حق تعالیٰ سے اعراف کرنا ہے جس طرح حرم کا ذکر حرم ہے اسی طرح حرم کو فراموش کر دینا بھی حرم ہے بھول جانے اور یاد رکھنے کا تعلق انسان سے ہے۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا میں نے بے شمار کتب کا مطالعہ کیا مگر اس بیت سے بڑھ کر مجھے کسی چیز نے فائدہ نہیں دیا۔

ص ۳۲۲

جب میں نے اپنے حبیب سے کہا کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا تو جواب ملا تیری زندگی خود تائیدِ حرم ہے کہ اس کے مقابل کسی اور حرم کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔

جب دوستی کے مقام پر دوستی کا دم بھرنے والے کا وجود ہی گناہ ہو تو اس کی صفات کا کیا ذکر؟ اعراف تو بتائیںدے ربانی اور گناہ فعل جسمانی ہے۔ جب دامت دل میں جاگیریں ہو جاتی ہیں تو جسم کو اس دامت کے ختم کرنے پر قدرت نہیں ہوتی۔ جب اندائے فعل میں اس کی دامت تو یہ کو روک نہیں سکتی۔ تو ابتداءً فعل میں ہی تو یہ کی حفاظت نہیں کر سکتی۔ باری تعالیٰ نے فرمایا: فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ الشَّابُّ الرَّحِيمُ اس کی رادہ کی: تو یہ قبول کہ لا شہدہ بڑا تو یہ قبول کرنے والا اور بڑا رحم والا ہے۔ کتاب اللہ میں اس کی نظیر بہت ہیں اور اتنی شہور ہیں کہ یہاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ پس تو یہ تعین قسم کی ہو کہ ہے (۱) تو یہ گناہ سے نیکی کی طرف (۲) تو یہ نیکی سے بلند تر نیکی کی طرف اور (۳) تو یہ خودی سے حق تعالیٰ کی طرف۔

خطا سے نیکی کی طرف تو یہ کی مثال یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے فرمایا: وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَمَا سَغَبُوا دِلَّالَهُمْ نُوْبَهُمْ "اور وہ لوگ جن سے کوئی فعل بد سرزد ہو یا انہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا پھر حق تعالیٰ کو یاد کیا اور گناہوں کی صفائی مانگی۔ نیکی سے بلند تر نیکی کی تو یہ کی مثال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: مُنْتَبِئًا لَكَ "میں نے تیری طرف رجوع کیا۔ اور خودی سے حق تعالیٰ کی طرف تو یہ کی مثال یہ ہے کہ غیر صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: وَاِنَّهُ لَخَالِدٌ عَلَىٰ تِلْكَ اِلٰهِي كُنْتُ لَا اسْتَغْفِرُكَ اِلَّا فِي كُلِّ يَوْمٍ سَبْعِينَ مَرَّةً "اور تو مجھ پر اس قدر ہو جاتی ہے حتیٰ کہ میں ہر روز مقررہ حق تعالیٰ سے صفائی مانگتا ہوں۔"

خطا کا ترک ہو نا مذموم ہے۔ خطا سے نیکی کی طرف رجوع کرنا قابل ستائش ہے یہ توبہ عام ہے اور اس کے احکام ظاہر ہیں۔ بلند ترقی حاصل کرنا چاہیے۔ کیونکہ معمولی نیکی پر نغمہ بانا راستے میں ٹھہر جانے کے برابر ہے اور ایک پردہ حائل ہے۔ نیکی سے بلند ترقی کی طرف رجوع کرنا اہل ہمت اور اولیاء کے طریق میں نہایت درجہ قابل ستائش ہے یہ خاص توبہ ہے۔ حق تعالیٰ کے خاص بندے گناہ سے کیا توبہ کریں گے وہ تو گناہ کے ترک ہی نہیں ہوتے۔

معلوم ہے کہ سارا عالم سویت باری کے لیے بے قرار ہے اور موسیٰ علیہ السلام رویت سے توبہ فرما رہے ہیں۔ وجہ یہ کہ انہوں نے دیدار اپنے اختیار سے طلب کیا۔ محبت میں اپنا اختیار حیرانی ہے۔ اور حیرانی کو ترک کرنا حق کو اختیار کرنا ہے اس لیے انہوں نے دیدار حق ترک کر دیا۔ خود کو ترک کر کے رجوع الی اللہ کرنا محبت کا درجہ ہے۔ بلند تر مقام کے حصول پر پس ماندہ بلند مقام سے توبہ اور تمام مقامات و احوال سے توبہ لازم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامات ہمیشہ رو بہ ترقی تھے۔ جب آپ بلند تر مقام پر پہنچتے تو اس سے پچھلے مقام سے استغفار اور اس کو دیکھنے سے توبہ فرماتے تھے۔

فصل

معلوم ہونا چاہیے کہ معصیت سے بچنے کا عزم راسخ کرنے کے بعد ضروری نہیں کہ کتاب توبہ پر قائم رہ سکے۔ اگر توبہ کے بعد توبہ میں فتور واقع ہو جائے اور عزم راسخ کے باوجود انسان معصیت میں الجھ جائے تو توبہ فسخ نہیں ہوتا۔ اہل تصوف میں کچھ ہندی سالکان طریقت ایسے گذرے ہیں جو توبہ کرنے کے بعد لغزش کے ترک ہوئے۔ گناہ میں الجھ گئے اور پھر کسی تنبیہ پر درگاہ حق کی طرف لوٹ آئے۔ مشائخ میں سے ایک بزرگ نے کہا ہے کہ میں نے ستر بار توبہ کی اور ہر بار معصیت کا شکار ہوا۔ اکہتر بار میری توبہ کو استقامت نصیب ہوئی۔ حضرت ابو عمر بن عبد الجبار نے کہا میں نے کئی بار توبہ کی تو حضرت عثمان حیرتی کی محفل میں کی۔ کچھ عرصہ اپنی توبہ پر قائم رہا۔ میرے دل میں خواہش گناہ نے پھر سر اٹھایا اور میں لغزش کا ترک ہو گیا۔ اس کے بعد میں عثمان حیرتی کی مجلس سے گریز کرتا رہا۔ جہاں کہیں بھی وہ دور سے نظر آتے میں غماص سے راہ فرار اختیار کر لیتا۔ ایک روز سامنا ہو ہی گیا۔ آپ نے فرمایا: بیٹا! دشمنوں کی صحبت اختیار کرنے سے کیا حاصل جب تک گناہوں سے دامن بالکل پاک نہ ہو۔ دشمن تو ہمیشہ عیب ڈھونڈتا ہے اگر توبہ میں ثبوت ہے تو دشمن خوش ہوگا۔ اگر توبہ عیب سے پاک ہوگا تو اسے تکلیف ہوگی۔ اگر گناہوں کا ترک ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس ہے۔

تیری معصیت ہم برداشت کر لیں گے۔ دشمن کی خواہش کے مطابق غوار ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت بغیرہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے گناہ کی رغبت نہیں ہوئی اور میری توبہ کو استقامت مل گئی۔

ص ۳۲۹
پ ۱۶

میں نے سنا ہے کہ کسی شخص نے توبہ کی پھر گناہ کا ترک نہ کیا پھر پشیمان ہوا۔ ایک روز دل میں سوچا اگر اب درگاہ حق میں جاؤں تو میرا حال ہوگا۔ بالیق غیب نے کہا: تو ہمارا فرماں بردار تھا تو ہم نے تجھے شرف قبولیت بخشا تو نا فرمان ہوا ہوا تو ہم نے تجھے ہلاکت دی۔ اگر اب بھی تو ہماری طرف آئے تو ہم تجھے قبول کریں گے۔ اب ہم توبہ سے متعلق تشاؤج بکا کے احوال بیان کرتے ہیں۔

فصل

فدا تون مصری فرماتے ہیں: "عام لوگ معصیت سے توبہ کرتے ہیں اور خواص غفلت سے۔" مطلب یہ کہ عوام سے ظاہر کے متعلق سوال ہوگا اور خواص سے احوال کی حقیقت سے متعلق باورس ہوگی کہ یہ کون غفلت عوام کے لیے نعمت اور خواص کے لیے عذاب ہوتی ہے۔

حضرت ابو حنیفہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: "توبہ میں بندے کے لیے کچھ آسانیاں ہیں جو کہ توبہ کی طرف سے ہے اور اس کا انعام ہے، بندے کی طرف سے نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی اپنی سعی کا نتیجہ نہ ہو بلکہ حق تعالیٰ کی عطا ہو۔ یہ حضرت جنید کا طریق ہے۔

ابو الحسن بنی کا قول ہے: "اگر گناہ کی یاد میں لذت نہ رہے تو توبہ ہے۔ گناہ کی یاد یا تو عبادت کی وجہ سے ہوتی ہے یا دلی خواہش کی وجہ سے۔ جب عبادت کی وجہ سے ہو تو انسان تائب ہوتا ہے جب اراادت سے یاد آئے تو گناہ ہے۔ گناہ کا ترک ہونے میں دو آفت نہیں جو اس کی اراادت میں ہے۔ کہو کہ اگر کتاب تو ایک بار ہو چکا ہے مگر اراادت متعلق طور پر دل میں جاگزیں رہتی ہے۔ مگر طریقی بھروسہ سے گناہ کرنا آسان لگتی نہیں جتنا کہ رات دن اراادت گناہ میں منہمک رہنا ہے۔

ص ۳۳۰
پ ۱۷

حضرت ذوالنون فرماتے ہیں: "توبہ دو قسم کی ہے ایک توبہ انابت یعنی خوف عذاب سے توبہ کرنا۔ دوسری توبہ استیجار یعنی شرمسار ہو کر توبہ کرنا۔ تو جس کی بنا خوف پر ہو کشف جلال حق سے حاصل ہوتی ہے اور توبہ جو شرمساری سے عمل لیتی ہے جمال حق کے مشاہدہ پر منحصر ہے۔ ایک جلال حق کے سامنے خوف کی آگ میں جلتا ہے۔ دوسرا جمال حق میں جہا کے دور سے روشن ہے۔ گو ایک مرتبہ اس میں جلتا ہے اور دوسرا جوش۔ بل جیسا مصاب مکر ہوتے ہیں اور مصاب خوف اہل معص

بات بہت طویل ہے مگر میں نے مختصر بیان کر دی۔ واللہ اعلم بقہ۔

کشف حجاب پنجم۔ نماز

حق تعالیٰ نے فرمایا: **وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ** نماز قائم کرو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: نماز اور جو کچھ ملک میں ہے اس کا خیال کرو۔ لغت کے لحاظ سے نماز ذکر و دعا ہے اور قربا کی اصطلاح میں وہ مخصوص عبادت حق ہے جو ہر روز خاص احکام کے ساتھ کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ مقررہ وقت پر روزانہ پانچ نمازیں ادا کرو۔ نماز ادا کرنے سے قبل کچھ شرائط ہیں: ۱) جسم کی طہارت ظاہر میں نجاست اور باطن میں براہِ جوس سے (۲) لباس کی طہارت۔ ظاہر میں نجاست اور باطن میں بل جوام سے (۳) مکان کی طہارت۔ ظاہر میں گندگی سے اور باطن میں فساد و مصیبت سے (۴) قبلہ رو ہونا ظاہر کا قبلہ کہہ سہل ہے اور باطن کا گوشِ اعظم یعنی سر شہادۂ حق (۵) قیام۔ ظاہر حسب طاقت اور باطن روضہ قرب حق قیام ظاہر مقررہ وقت کی حدود میں اور قیام باطن مقام حقیقت پر ہمیشہ (۶) نیت بطیب قوجہ (۷) خوب حق اور فنا نے صفات بشری کے مقام پر کبیر پڑھنا وصل کے مقام پر قیام کرنا اور تنزل کے ساتھ قرات کرنا اگر لوگوں کو رکوع، سجود، انکسار کے ساتھ سجود۔ اطمینان دل کے ساتھ تشہید ادا کرنا اور بشری صفات کی قفا پر سلام پھیرنا۔

احادیث میں آیا ہے کہ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے تو ان کے باطن میں اس دیگ کی طرح بوش ہوتا تھا جس کے چپے آگ جل رہی ہو۔ جب حضرت علی کریم اللہ وجہہ فدا فرماتے تھے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے جسم پر لڑھکائی ہو جاتا تھا اور فرماتے تھے اس امانت کو ادا کرنے کا وقت آگیا مجھے اٹھانے سے زمین و آسمان عاجز تھے۔

ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے مانفہم سے پوچھا کہ آپ نماز کس طرح ادا کرتے ہیں۔ فرمایا جب وقت نماز ہو تو ایک ظاہری وضو کرتا ہوں اور دوسرا باطنی۔ ظاہری وضو پانی سے اور باطنی توبہ سے پھر مسجد میں داخل ہوتا ہوں بیت الحرام میرے سامنے ہوتا ہے۔ مقام ہر اکبر دو فوں اور فوں کے درمیان ہوتا ہے۔ بہشت دلیں، جہنم بائیں۔ صلواتِ حقبت قدم۔ فرشتہ موت کو اپنے پیچھے تصور کرتا ہوں۔ پھر نہایت تعظیم و احترام کے ساتھ کبیر پڑھتا ہوں۔ حرمت کے ساتھ قیام۔ خوف کے عالم میں قرات۔ انکساری کے ساتھ رکوع، تعضیر کے ساتھ سجود، علم و قار کے ساتھ جلوس اور شکر کے ساتھ سلام۔

ترغین اللہ کی طرف سے ہے اور وہ صحیح ماننے والا ہے۔

فصل

یاد رکھو نماز ایک ایسی عبادت ہے جو ابتداء سے انتہا تک ماورق پر اہل طلب کی رہنمائی کرتی ہے وہ ہمیشہ اسی میں مشغول رہتے ہیں اور ان کے مقامات اسی میں کشف ہوتے ہیں۔ سلاہان حق کے لیے طہارت نور۔ روایت پر بنا پیر طریقت سے تعلق۔ قیام مجاہدہ نفس۔ ترات ذکر دوام۔ کدو قواضیح۔ سمود معرفت نفس۔ تشہد انس حق۔ سلام دنیا سے۔ بطور کی اور مقامات کی قید سے باہر نکلنے کا نام ہے۔ اسی لیے جب غیر جلیلہ اللہ علیہ و آلہ وسلم وغیرہ تعلمات سے منقطع ہوتے۔ کمال حیرت کے مقام پر طالب دیر ہوتے اور صرف ذات حق سے تعلق رہ جاتا تو فرماتے اسے بلال ہیں نماز سے راحت دے۔ یعنی نماز کی افان دے تاکہ نماز ادا کر کے راحت طلب حاصل ہو۔

اس امر سے متعلق مشائخ کے مختلف اقوال ہیں اور سب اپنی اپنی جگہ پر قابل قدر ہیں۔ مشائخ کی ایک جماعت کہتی ہے کہ نماز درگاہ حق میں حاضر ہونے کا ذریعہ ہے۔ دوسری جماعت کہتی ہے کہ نماز خود سے غائب ہو جانے کا نام ہے جو لوگ غائب ہوتے ہیں وہ نماز میں حاضر ہوتے ہیں اور جو پہلے ہی حاضر ہوں وہ نماز میں غائب ہو جاتے ہیں جیسا کہ قیام مست میں رویت ماری کے مقام پر۔ جو لوگ رویت سے بہرہ یاب ہوں گے وہ پہلے غائب ہوں گے تو حاضر ہو جائیں گے جو حاضر ہوں گے وہ غائب ہو جائیں گے۔ اور میں (علی بن عثمان الجلیلی) کہتا ہوں کہ نماز مکرم حق ہے۔ نہ حاضر کی کا سبب ہے نہ غائب ہونے کا ذریعہ حکم حق کسی چیز کا آلہ کار نہیں ہوتا۔ حضور کا سبب میں حضور ہے اور اسی طرح غیبت کی علت میں غیبت ہے حکم حق کسی شکل میں بھی ناتمام نہیں ہوتا۔ اگر نماز آلا حضور ہوتی تو یقیناً نماز کے سوا کوئی چیز حضور حق حاضر نہ کر سکتی اور اسی طرح اگر نماز وہ غیبت ہوتی تو غائب متحرک نماز سے بھی حضور حق سے بہرہ یاب ہو سکتا ہے۔ جب حاضر اور غائب دو ذیل میں سے کوئی نماز ادا کرنے سے منع نہیں ہو سکتا تو نماز نہ غائب ایک قوت ہے غیبت اور حضور سے اس کو کوئی تعلق نہیں۔ اہل مجاہدہ اور عبادت ان مقامات نماز میں کثرت کرنے میں اور دو رسول کو مکمل دیتے ہیں۔ مشائخ اپنے مریدوں کو تین روز چار سو رکعت ادا کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ تاکہ جسم کو عبادت کی عادت ہو جائے۔ اہل استقامت بھی بہت نماز ادا کرتے ہیں تاکہ حضور حق شکر قبولیت ادا کریں۔ باقی سب اہل احوال۔ ان کے دو گروہ ہیں۔ ایک وہ لوگ جن کی نماز کمال ملک اور محبت کے سبب جمع کے مقام پر ہوتی ہے۔ اور وہ اپنا نماز میں مجتمع ہوتے ہیں۔ دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہے۔

جن کی غارتگری سلوک تقدیر محبوب کے عالم میں تفرقہ کے مقام پر ہوتی ہے۔ وہ اس تفرقہ سے دوچار ہوتے ہیں۔ بھٹک و گم
نشانہ روزگار میں مصروف رہتے ہیں۔ اور فراموشی و غفلت کے علاوہ نوافل کثرت سے ادا کرتے ہیں۔ اہل تفرقہ قرآن و سنن ادا
کرتے ہیں جو اہل کم پڑھنے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میری آنکھوں کی روشنی غازیں ہے: یعنی میری جلد راحہ
غازیں ہے۔ اہل استقامت کا طریق غازیں مشغول رہنا ہے۔

۲۳۰
۱۴۱۹ھ

پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب سراج قرب حق میں باریاب ہوئے تو آپؐ ہندو عالم کو ن و فساد سے آزاد ہو گئے اور
حضورؐ قرب ایسے مقام پر پہنچ گئے کہ نفس کو دل کا درجہ مل گیا۔ دل کو جان کا، جان کو باطن کا اور باطن درجہات سے فانی اور
مقامات سے محو ہو کر شان بے نشان ہو گیا۔ آپؐ میں مشاہدہ میں مشاہدہ سے غائب اور بین دید میں دید سے الگ
تھے۔ انسانی خواص ختم ہو گئے۔ مادہ انسانی جسم ہو گیا طبعی رحمان نیست و نامود ہو گیا۔ شواہد حق اپنی سلطانہ میں عیاں ہو گئے
خود سے بے خود ہو گئے۔ حقیقت حقیقت سے مل گئی۔ مشاہدہ علم پر لی میں محو ہو گئے۔ کمال شوق سے تہجد ہو کر غرض کی
بار تبار: اب مجھے اس معیبت کوہ میں ڈال اور طبعی ہوا دوس کی تہ سے آدرا کہ: حکم ہوا ہمارا حکم یہی ہے کہ آپؐ دنیا میں
میں شریعت کے لیے واپس جائیں جو کہ ہم نے عالم ملکوت میں آپؐ کو معرفت کیا ہے وہ دنیا کو مٹا کریں۔ چنانچہ جب حضورؐ صلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو جب کبھی دل میں معراج کا شوق ہوا تو آپؐ نے فرمایا: اے دل! ہمیں غار سے
ماحت دے۔ ہر غار آپؐ کے لیے معراج تھی اور ایک نئے تقرب کا باعث تھی۔ وگ آپؐ کو مصروف نماز دیکھتے تھے۔
آپؐ کی جان غازیں ہوتی تھی۔ دل بخوبی باطن سرگرم رہا اور نفس بتلائے گزار ہوتا تھا حتیٰ کہ غار آنکھوں کا نور ہو جاتی تھی
آپؐ کا جسم دنیا میں گر جان عالم ملکوت میں ہوتی تھی۔ آپؐ کا بدن بغا ہر سائل کی معیت میں ہوتا تھا مگر روح جہلک انس حق
کے مقام پر ہوتی تھی۔

صالح بن عبد اللہ نے فرمایا: صدق کی یہ علامت ہے کہ حق تعالیٰ کی طرف سے بندے پر ایک فرستہ مقرر ہو۔ جب نماز
کلافت آئے وہ اس کو طہا سے یاد ہو رہا ہو تو اس کو جگادے۔ یہ چیز صلی بن عبد اللہ پر طاری تھی آپؐ بڑے صابر و متذکر
ہو چکے تھے کہ کلام نماز طبعی ہو جاتے تھے اور نماز کے بعد ہر مذکورہ کلمے روہا جاتے تھے۔

مشائخ میں سے ایک بزرگ فرماتے ہیں: نماز ادا کرنے والا چار چیزوں کا حاجت مند ہوتا ہے۔ نماز کے نفس۔
تخیل طبع۔ معنائی باطن اور کمال مشاہدہ۔ نماز کے نفس کے بغیر یہ کام ہے اور یہ چیز جمع ہمت سے حاصل ہوتی ہے۔ جمع
ہمت ہو تو بغیر نفس ختم ہو جاتا ہے کیونکہ نفس کی بنیاد تقویٰ پر ہے۔ اور تقویٰ جمع اور مشاہدہ حق کی تاب نہیں لاسکتا۔ تخیل طبع
کے لیے اثبات جلال حق تعالیٰ ضروری ہے کیونکہ جلال حق زوال غیر کا باعث ہوتا ہے معنائی باطن محبت حق تعالیٰ سے
ماصل ہوتی ہے اور کمال مشاہدہ جز بہ معنائی باطن نصیب نہیں ہوتا۔

سننا ہے کہ عین بن مصور شب و روز چار سو رکعت نماز ادا کرتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا آپ کا مقام اتنا بلند ہے آپ
کیوں اس قدر مشقت اٹھاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: یہ مشقت و راحت تم لوگوں کے لیے ہے۔ سالکان حق خالی اعصفت
ہوتے ہیں نہ وہ مشقت محسوس کرتے ہیں نہ راحت۔ خبردار کہیں کابل کو خن رسیدہ اور حلیوں کو طالب حق دیکھ دینا۔
ایک شخص نے بیان کیا کہ میں حضرت ذوالنونؒ کے پیچھے نماز ادا کر رہا تھا۔ مہنگا تم کبیر جب آپ نے اٹھا کر کہا تو
بلے بوش ہو کر گر گئے اور ایسا معلوم ہوا تھا کہ روح جسم سے پرواز کر گئی ہے اور بدن میں کوئی حس باقی نہیں رہی۔
حضرت جنیدؒ عالم ہری میں جوانی کے تمام احوال و وظائف دہرا کرتے تھے کسی نے کہا اب آپ ضعیف ہو گئے ہیں۔
ان اوراد کو مختصر کر لیجیے۔ آپ نے فرمایا: اتنا دے سلوک میں سب کچھ نہیں اوراد کی بدولت پایا حاصل ہے کہ انہما سے
سلوک میں ان سے دست بردار ہو جاؤں؟

فرشتے ہمیشہ عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ جلوت ہی ان کا کھانا پینا ہے اور عبادت ہی ان کی غذا ہے کیونکہ وہ
روحانی ہیں۔ نفس سے ہری ہوتے ہیں۔ نفس امارہ ہی طاعت میں سد راہ ہوتا ہے۔ جتنا نفس امارہ کو زیر کیا جائے اتنا ہی
طاعت کا سر ملاں ہو جاتا ہے۔ نفس فنا ہو جائے تو فرشتوں کی طرح جلوت ہی شرب اور عبادت ہی غذا ہو جاتی ہے۔
حضرت جعداؒ مہربان نے فرمایا کہ میں نے راکپن میں ایک جلوت گزارا اور بت کو بکھا وہ نماز میں تھی کہ کچھ
نے اسے چالیس مرتبہ کانا گراس پر کسی قسم کا تغیر و غنا نہ ہوا۔ وہ نماز سے فارغ ہوئی تو میں نے پوچھا: مادرین! تو نے
میں کچھ کو کیوں نہ بٹایا؟ عابد نے جواب دیا: "میاں تو نہیں سمجھتا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ حق تعالیٰ کا کام کرتے ہوئے میں
اپنے کام کی طرف رجوع کر لیتی؟"

اور اخیراً قطع کے پاؤں میں آٹھ کی بیماری تھی۔ اٹھارے پاؤں کاٹ دینے کا فیصلہ کیا مگر آپ راضی نہ ہوئے۔ مردی

نے مشورہ کیا کہ دورانِ نماز پاؤں کاٹ دیا جائے کہوں کہ نماز میں ان کو اپنی بھی خبر نہیں ہوتی۔ چنانچہ انہوں نے رہا ہی کیا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو پاؤں کاٹ ہوا تھا۔

صحابہ کے بیان میں ذکر ہو چکا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے وقت قرائی اہل سنت آواز سے پڑھتے اور حضرت عمرؓ بلند آواز سے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکرؓ سے پوچھا تو انہوں نے کہا میں بھی قرائت سے راز و نیاز کی بات کرتا ہوں۔ سنئے والا سنتا ہے خواہ اہل سنت پڑھوں خواہ بلند آواز سے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمرؓ سے دریافت فرمایا تو انہوں نے عرض کی کہ میں سونے والے کو جگاتا ہوں اور شیطان کو جگاتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ ابو بکر اتم ذرا بلند آواز سے پڑھا کرو۔ عمرؓ تم ذرا اہل سنت پڑھا کرو تاکہ عادت بدل جائے۔

صوفیاء کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ فرائض کو ظاہر طور پر ادا کرتے ہیں مگر نوافل غنی طور پر۔ نوح یہ ہوتی ہے کہ ریا کا نشانہ نہ رہے۔ اعمال میں غافلی کا پہلو ہو اور خلعت کی توجہ اپنی طرف مبذول کرنے کی آرزو ہو تو ریا کاری ہے۔ چاہے یہ کہا جائے کہ ہم تو عبادت کر رہے ہیں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ یہ بھی ریا ہے۔ کچھ اور لوگ فرائض اور نوافل امتحان ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں ایک باطل چیز ہے اور عبادت حاصدتی ہے یہ غلط ہے کہ باطل کے لیے حق کو چھپایا جائے۔ یہ باطل سے نکلنی چاہیے عبادت کیس بھی ہو سکتی ہے۔

منہج کبار آداب عبادت کو ہمیشہ مد نظر رکھتے ہیں اور اس کے لیے مریدوں پر نورو دیتے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے چالیس برس سفر کیا مگر کوئی نماز بغیر محاسنات کے نہیں ادا کی۔ ہر جمعہ کے دن میں کسی نہ کسی قصہ میں ہوتا تھا۔ نماز کے احکام معجزی حضرت میں نہیں آسکے۔ ممانعت سے جس چیز کا تعلق نماز سے ہے وہ محبت حق ہے۔ اب محبت کے احکام بیان ہوں گے انشاء اللہ۔

سولھواں باب

محبت اور محبت سے متعلقہ امور

حق تعالیٰ نے فرمایا: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِخَيْرٍ**۔ اے ایمان والو! تم میں سے جو شخص مرتد ہو جائے قریب ہے اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم پیدا کرے جس کا وہ دوست ہو اور وہ اس کی دوست ہو۔ نیز فرمایا: **وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ**۔ بعض انسان ایسے ہیں کہ اللہ کے سوا معبود بنا لیتے ہیں اور ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرتی ہیں۔ (ای ایمان اللہ سے شدت کے ساتھ محبت کرتے ہیں بغیر اسے اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جبریل علیہ السلام سے سنا کہ خدا نے عزوجل نے فرمایا: **مَنْ أَهَانَ لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنَنِي بِالْعِبَادَةِ وَمَا تَقَدَّسْتُ فِي شَيْءٍ كَتَرَدَدِي فِي تَغْيِي نَفْسٍ عَبْدِي** المؤمن يكره الموت واحضره مسالمة ولا يبدله منه وما تقرب الي عبدي بشئ أحب الي من اداعما اشتغرت عليه ولا يذل عبدي يتقرب الي بالنوازل حتى أحبه فاذا أحببت كنت له معاد ونصرا ويدا وموت لا اله الا انت۔ مجھ نے میرے دوست کی امانت کی اس نے میرے ساتھ لڑائی کی۔ مجھے ایک صاحب ایمان کی روح بخش کرنے میں سب سے زیادہ تر وہ ہوتا ہے کیونکہ وہ موت کو ناپسند کرتا ہے اور میں اسے ایسا ہی ناپسند نہیں کرتا حالانکہ موت اس کے لیے لازمی ہے۔ اوائے فرض سے کوئی چیز زیادہ عزیز نہیں جو میرے قریب کا باعث ہو۔ میرا بندہ ہمیشہ نوافل ادا کر کے میرا قریب حاصل کرتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں اور جب یہ عالم ہوتا ہے اس کا کالان اس کی آنکھ اس کا پاؤں اور اس کی زبان ہوتا ہوں۔ اور نیز فرمایا: **مَنْ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِ** احب اللہ تعادہ من كرهه لقادہ اللہ كره اللہ تعادہ۔ جسے اللہ سے نئے کی خواہش ہو اللہ اس کو مٹا پاتا ہے اور جسے اللہ کو ناپسند ہو اللہ اس سے ملنا پسند نہیں کرتا۔ بغیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: **اذا احب الله العبد انما**

ص ۳۴۴
۴۲۰

بعد برئیل یا بعد برئیل اتی صاحب متلانا صاحبہ رضی اللہ عنہما جبرئیل ثم یقول جبرئیل لاهل السماء ان الله قد احب متلانا صاحبہ فی حقہ اهل السماء ثم یصلح له القبول فی الارض فیغیبہ اهل الارض و فی البغض مثل ذلك . حب حق تعالیٰ کسی کو دوست رکھتا ہے تو جبرئیل علیہ السلام سے فرماتا ہے میں فلاں شخص کو دوست رکھتا ہوں تو بھی اس کو دوست رکھ جبرئیل اس کو دوست رکھتا ہے۔ اور اہل آسمان سے کہتا ہے فلاں شخص اللہ کا دوست ہے تم بھی اسے دوست بناؤ۔ اہل آسمان اسے دوست بنا لیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس بندہ کو اہل زمین میں مقبولیت عطا کرتا ہے۔ اہل زمین بھی اسے محبت کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کی مثال بھی پڑتی سمجھنی چاہیے۔

حق تعالیٰ کی محبت بندہ کے لیے اور بندہ کی حق تعالیٰ کے لیے دوست ہے۔ کتاب اور سنت اس پر ناطق و شاہد ہیں اور سرمدی مت کا اس پر اتفاق ہے۔ حق تعالیٰ کی ذات پاک میں ایسے اوصاف ہیں کہ اور کیا اس کو دوست کہتے ہیں۔ اور وہ اولیاء کو لغت کے لحاظ سے کہتے ہیں کہ لفظ خُتبٌ "جہد" حار کی دیر اسے موقوف ہے۔ جس کا بیج کے دانہ کو کہتے ہیں جو صحرا میں پڑا ہو۔ لوگوں نے محبت کے لیے لفظ محبت وضع کر لیا۔ صحرا میں گرے ہوئے بیج میں اہل حیات موجود ہوتا ہے دیگر نباتات کے جو جن کی طرح وہ صحرا میں مٹی میں دفن ہوتا ہے۔ بارش ہوتی ہے۔ آفتاب چمکتا ہے۔ سرمدی اور گرمی ہوتی ہے مگر وہ تمام تغیرات سے بے نیاز رہتا ہے جب اس کا وقت آتا ہے تو وہ پھوٹ پڑتا ہے اور پھوٹتا پھلتا ہے۔ اسی طرح محبت دل میں جاگ بڑھتی ہے۔ حضور و غیب، بلا، محنت، راحت، لذت، فراق وصال وہ کسی چیز سے متغیر نہیں ہوتی۔ اس مفہوم کو کسی شاعر نے یوں ادا کیا ہے۔ شعر

اے کزیری خیمہ بیار عاشق کی بیاریوں کا علاج ہے۔ نو نے دل میں محبت کا بیج بو دیا۔ تیرا حضور و غیب میرے لیے ہمارا ہے۔

یہ بھی کہتے ہیں کہ لفظ محبت (محبت) حقیقی سے موقوف ہے جس کے معنی گڑھا ہے جس میں پانی بہت ہو۔ پانی نظری کی راویں مائل ہو اور آنکھ اس میں دیکھ سکتی ہو۔ اسی طرح جب محبت دل میں جاگے ہو کر دل کو لبریز کر دیتی ہے تو اس میں ہر محبوب کسی چیز کے لیے جگہ نہیں رہتی۔ جب حق تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اپنی محبت کی صنعت سے سرفراز فرمایا تو وہ محض طاعت حق کے لیے دنیا سے الگ ہو گئے۔ اور سب اہل عالم ان کے سامنے ایک پردہ حائل کی شکل ہو کر رہ گئے۔ آپ اللہ پروردہ حائل سے بیزار تھے۔ حق تعالیٰ نے اسی کے حال اور ان کے مقام کو یوں بیان فرمایا : وَرَبَّاهُمْ عَذَابًا لَّا يَأْتِيهِمْ

الْمُتَابِعِينَ: بلاشبہ حق تعالیٰ کے سوا سب میرے دشمن ہیں۔ اور اس موضوع پر شبلی فرماتے ہیں: "محبت کا نام اس لیے محبت ہے کہ وہ دل سے محبوب کے سوا ہر چیز کو مٹا دیتی ہے۔"

بعض کہتے ہیں کہ حُب دراصل وہ چار چوبہ ہے جس پر پانی کا برتن رکھا جاتا ہے۔ محبت حق کو حُب اس لیے کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی حق اللہ ہو یعنی موت، ذلت، راحت، تکلیف، آفت، آسائش، وفا اور جفا سب طایفہ برداشت کرتا ہو نامہ اور کسی حالت میں بھی کوئی چیز گراں نہیں گزرتی۔ کیونکہ محبت کا مقصد یہی ہے جیسے کہ وہ چار چوبہ جو پانی کے برتن کا بوجھ برداشت کرتا ہے۔ محبت کی تکلیف اور عنایت ہی دوست کا بوجھ اٹھانے کے لیے ہے۔ اس مضمون پر ایک شاعر کہتا ہے: شعر

"تو کچھ مرمت فرمایا اپنا ہاتھ روک لے۔ دوزل چیزیں تیرے کرم میں شامل ہیں۔"

بعض کا خیال ہے کہ لفظ حُب سے ماخوذ ہے اور یہ حق کی جمع ہے جس کا مطلب حیر، دل یا دل کا سیاہ نقطہ ہے۔ دل ایک لطیف مقام ہے۔ اس کا طبی نظام ہی لطافت ہے۔ محبت بھی اسی سے قناعت پذیر ہوتی ہے۔ محبت کو اس کے عمل کا نام دے دیا گیا کیونکہ اس کا قیام سب کے دل میں ہوتا ہے۔ (اہل عرب اکثر اشیاء کو اس کے عمل اور مقام کے نام سے موسوم کر لیا کرتے ہیں۔)

بعض لوگ کہتے ہیں محبت خشنق ہے جواب امار، رانی کا بلبل، اسے کہ شدید بارش کے خوش میں نمودار ہوتا ہے محبت کا نام حب رکھا گیا کیونکہ وہ دل کا جوش ہوتا ہے دوست کے اشتیاق دید میں۔ اہل محبت کا دل ہمیشہ شوق دید میں بے قرار و مضطرب رہا کرتا ہے جسم روح کے لیے بے قرار ہوتا ہے اور اس کا قیام ہی روح پر منحصر ہے۔ اسی طرح دل محبت پر قائم ہے اور محبت کا قیام محبوب کی دید اور ملاقات پر موقوف ہے۔ اسی مضمون پر ایک شاعر کہتا ہے۔ شعر

"جب دینار راحت و سکون کی تلاش میں ہوتی ہے تو میری مناسبت ہوتی ہے کہ میں تجھے ملوں تاکہ تجھے میرے حال کی خبر ہو جائے۔"

بعض لوگ کہتے ہیں کہ لفظ حُب ایک اہم ہے جو صفائے محبت کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ عرب انکھ کی تپنی کے نقل کو حبة الانسان کہتے ہیں۔ اور اسی طرح سب کے قلب کو حبة القلب کا نام دیتے ہیں۔ سب کے سب اس لیے محبت کا مقام ہے لہذا انکھ کی تپنی دید کا عمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دل اور انکھ محبت میں برابر کے شریک ہیں۔ اسی موضوع

ص ۳۳۶
ص ۳۳۷

پر کوئی شاعر کہتا ہے۔ شعر

”دل کو آنکھ سے پر غاش ہے کہ وہ لذت دید سے بہرہ ور ہے۔ آنکھ دل سے چمکتی ہے کہ وہ فقیر محبوب سے بہرہ مند ہے۔“

فصل

واضح ہو کہ لفظ محبت کو علماء کئی طریق پر استعمال کرتے ہیں۔ نفس کی بے قرار سی۔ رغبت۔ خواہش، ولی آرزو اور اس کے ساتھ اداوت کو بھی محبت کا نام دیتے ہیں۔ مگر اہل جملہ چیزوں کو حق تعالیٰ سے کوئی نسبت نہیں یہ سب کچھ مخلوقات اور موجودات سے تعلق رکھتی ہیں۔ باری تعالیٰ کی ذات مقدس بے نیاز و بالائز ہے۔

دوسرے یہ لفظ احسان کے معنی میں استعمال ہے یعنی جہاں بندہ غایات غنی سے مخصوص ہو کر بزرگی کا مقام حاصل کر لیتا ہے اسے درجہ کمال عطا ہوتا ہے اور نوازشات باری سے بہرہ ور ہوتا ہے۔

تیسرے معنی ثنائے جمل کے ہیں۔ اہل کلام کی ایک جماعت کہتی ہے کہ محبت حق تعالیٰ ہمارے لیے سماعت ہونے والی صفت میں سے ایک ہے۔ چہرہ اتمہ اور استوار، رچیٹنے کی صفت، اعتدال حق تعالیٰ کے لیے محال چیزیں تھیں اگر کتاب اور صفت میں ان کا بیان نہ ہوتا یہی وجہ ہے کہ ہم حق تعالیٰ کی محبت کا اثبات نہ کرتے ہیں اور اس میں متوہم ہوتے ہیں مگر اس کے تعریف میں ہمیں توقف ہوتا ہے۔

اہل طاعت جب لفظ محبت حق تعالیٰ کے لیے استعمال کرتے ہیں تو ان کی مراد یہ اقوال نہیں ہوتے عباد پر بیان ہونے میں اس کی حقیقت بیان کرتا ہوں۔ انشاء اللہ العزیز۔

مسلم ہونا چاہیے کہ حق تعالیٰ کی محبت انسان کے لیے اس کی بھلائی کا ارادہ اور اس پر رحمت کرنے کو کہتے ہیں۔ محبت ارادہ سے متعلق اسمائے حق میں سے ایک اسم ہے میرے رضا، صخط، رحمت، اداقت و غیرہ۔ ان چیزوں کو صرف ارادہ حق پر محمول کیا جاسکتا ہے اور ارادہ حق تعالیٰ کی صفت قدیم ہے جس سے اس کے افعال ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ بلکہ اور اہل با افعال سے متعلق ان میں سے بعض صفات دوسری صفات سے زیادہ مخصوص ہیں۔ حاصل کلام حق تعالیٰ محبت سے بندہ کے لیے زیادتی نعمت کرتا ہے دینا و بخشنا کا ثواب عطا کرتا ہے۔ عذاب سے محفوظ فرماتا ہے۔ گناہ سے بچاتا ہے۔ بندہ اعمال و مقامات سے نوازتا ہے۔ باطن کو تعمورِ غیر سے پاک کرتا ہے۔ اور اپنے اہل لطف و کرم سے بہرہ ور کرتا ہے۔

تاکر وہ سب سے کڑے کر صفت اس کی رضا کے لیے منقاد ہو جائے۔ جب باہمی تعاقب کسی کو اس طرح مخصوص فرماتا ہے تو اس شخص کو محبت کہتے ہیں۔ یہ عارضہ عامی، جلید اور مشائخ کی ایک کثیر جماعت کا ذہب ہے مختلف فریقوں کے فقہاء اور مشیر متکلمین اہل سنت کا بھی یہ مسلک ہے۔

۳۳۸
۲۲۲

اگر یہ کہا جائے کہ محبت حق بندہ کے لیے نشانے عمل ہے تو لامحالہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ نشانہ بھی کلام ہے مالا کلام اس کلام نامعلوم ہے (قیمم ہے) اور انسانی (حادث ہے) اگر یہ کہیں کہ محبت حق یعنی احسان حق ہے تو یقیناً احسان اس کا اپنا فعل ہے۔ یہ سب اقوال منوی طور پر ایک دوسرے کے قریب قریب ہیں۔

بندے کی محبت حق تعالیٰ کے لیے ایک صفت ہے جو فرمانبردار صاحب ایمان کے دل میں قطیلتاً بکبیر اور تکریم پائیدار ہوتی ہے تاکر وہ محبوب حق کی رضا ہوتی کرے اس کے دیدار کی طلب میں بے قرار ہو سو اس کے کسی چیز سے اسے راحت نہ ہو۔ اس کے ذکر کی عادت ہو۔ غیر اللہ کے ذکر سے بیزار ہو۔ آرام اس کے لیے محال ہو۔ راحت اس سے دور ہو۔ دنیا کی مطلوب و مرغوب چیزوں سے الگ ہو۔ نفسانی خواہشات سے روگردانی ہو۔ سلطان محبت کے سامنے سرنگون ہو۔ اس کے سامنے مرغید ہو اور اسی کی ذات پاک کو کمال صفات کے ساتھ پہچانے یہ روانہیں کہ محبت حق ایسی ہو جیسے خلق کو ایک دوسرے کے ساتھ جوتی ہے۔ مخلوق کی باہمی محبت محبوب کو گھیر لینے اور اسے حاصل کرنے کی تمنا ہوتی ہے۔ یہ جسمانی محبت ہے۔ حق تعالیٰ کے دوست اس کے قرب میں ملنے لگنے لگتے ہیں۔ اس کی کیفیت مذکور نہیں طالب دوست صرف دوستی میں بذات خود ظالم ہوتا ہے اور طالب ہلاکت بنام دوست ظالم ہوتا ہے۔ محبان حق میں دوستی کے بلند ترین مقام پر وہی لوگ جوتے ہیں جو عالی شان رہیں اور متغیر رہیں۔ اس لیے کہ صفت مخلوق کی دانگی، قیوم خلقی کے ساتھ اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک قدیم خلق اپنے فکر کے ذریعے زندہ نہ ہو کہ عدل سے تمام خواہشات نکل کر اپنی ذات میں خداداد کرے جو حقیقت محبت آتش ہو اس کے دل میں کوئی اجسام نہ ہو جتنا محبت کی دو ٹیکس ہیں جنس کی جنس کے ساتھ محبت نہیں کا میدان اور اس کی محبت جو محبت محکم کو محبت اللہ ہوتی ہے جس کے لیے محبت جانا اور دوستی محبت غیر جنس سے اس محبت کا تقاضا ہوتا ہے کہ محبوب کی کسی صفت کو اپنا یا جانے شرفا لیے نفاذ کلام منشا یا بغیر آئیکہ دیکھنا

۳۳۹
۲۲۵

عاشقان حق دو قسم کے ہوتے ہیں ایک قودہ جسے جو حق تعالیٰ کے انعامات و احسانات دیکھ کر اپنے منعم اور محسن کی محبت کا دامن تمام لیتے ہیں۔ دوسرے وہ جو محض انعامات کو غلغلہ دوستی کے عالم میں محاب سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ وہ انعامات سے منعم کی طرف رجوع کرتے ہیں پہلے گروہ سے دوسرے گروہ کا مسلک بلند تر ہے۔ دانش اظم

فصل

الغرض محبت ایک معنوی نقطہ ہے جو سب اقسام اور سب درجات میں موجود ہے۔ دانش وران کی کوئی بھی محبت اسے چھپا نہیں سکتی۔ مشائخ طریقت میں حضرت سمون الحب محبت حق کے بارے میں ایک ناموس مسلک رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں محبت ماہوق کی اصل اور بنیاد ہے۔ احوال و مقامات کی حیثیت منان کی ہے ہر منزل و نال پذیر ہوتی ہے سوائے محبت حق کے۔ محبت پر کوئی نال نہیں آتا۔ باقی مشائخ بھی اس پر متفق ہیں۔ گو محبت کو ایک عام اور صاف نقطہ سمجھتے ہوئے انہوں نے اسے پوشیدہ رکھنے کی کوشش کی ہے معنوی حیثیت کو جسے بغیر انہوں نے محبت کا نام نہ منسوب کیا۔ مکہ دیا اور محبت حق کو مرفی کہنے لگے۔ ایک دوسرے گروہ نے اعتقاد عجیب کے اثبات اور اعتقاد عجیب کو فقیر کا نام دیا۔

کیونکہ محبت کا ادنیٰ درجہ ہر عالم میں موافقت عجیب ہے اور موافقت بہر صورت مخالفت سے الگ ہوتی ہے۔ میں نے کتاب کے شروع میں فقر و مصونت کا حال کھل کر بیان کیا ہے۔ اس موضوع پر اس شیخ بزرگ نے کہا ہے محبت ناموس کے نزدیک اجتہاد رنگی کی کوشش اسے زیادہ نمایاں حیثیت رکھتی ہے۔ اہل توبہ کیلئے محبت ناموس فریاد سے پہل تر ہے۔ اس پر موارد کو شکار بند سے زیادہ کام آئے۔ بزرگوں کے لیے سواری سے زیادہ اہم ہے۔ اہل صوفیہ کے لیے محبت کی غلامی محمود کی غلامی سے بہتر ہے۔ اہل روم میں محبت اور محبوب کی داستانیں عجیب سے مشہور تر ہے۔ عرب میں محبت کی حکایات ادب کا ایک جزو ہیں۔ جو زندگی کے ہر پہلو خوشی، ہلاکت، کامرانی، حزن اور جنگ وغیرہ پر محیط ہے۔ مقصد یہ ہے کہ انسانی معاشرے میں کوئی بھی ایسا نہیں جسے عالم غیب سے یہ جوہر عطا نہ ہوا ہو جسے دل میں محبت کا حوسلہ یافتہ نہ ہو۔ جو بادہ محبت میں سرشار نہ ہو یا اس کے فخر کا غار نہ رکھتا ہو۔ دل طبعی طور پر بے قرار و مضطرب ہے۔ محبت کے معاملے تمام سمندر وں کی حیثیت مراب سے زیادہ نہیں محبت غذا ہے جس پر انسان کی زندگی منحصر ہے۔ محبت سے خالی دل بے کار ہے۔ کوشش سے نہ محبت حاصل کی جا سکتی ہے اور دامن کو دفع کیا جا سکتا ہے نفس ان لطائف سے آگاہ نہیں ہو دل میں رونما ہوتے ہیں۔

حضرت عمر بن خطابؓ کی اپنی کتاب ”محببت“ میں فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے دلوں کو اجسام سے سات ہزار برس پہلے پیدا کیا اور مقام قرب میں رکھا۔ روحوں کو دلوں سے سات ہزار برس قبل پیدا کیا اور ان کے مقام پر رکھا۔ باطن کو روحوں سے سات ہزار برس پیشتر پیدا کیا اور مقام وصل میں رکھا۔ ہر روز ۳۶۰ بار اپنے جمالی ظاہر

سے ہمیں پر تجلی فرمائی اور ہمیں سوساٹھ بار عزت فرمائی اور ردِ عمل کو کھوجت مٹایا اور ہمیں سوساٹھ لطافت سے دلوں کو فزادہ سب نے عالم کائنات پر نظر کی تو اپنے سے بڑھ کر کسی کو نہ پایا۔ غرور و تفاخر و دغا ہوا۔ حق تعالیٰ نے اسی واسطے ہمیں آزمائش میں ڈال دیا۔ اہل کربان ہیں، اہل کول میں اور دل کو جسم میں مقید کر دیا۔ پھر عقل کو ان میں سمویا۔ دنیا جہمِ جسم کے ذریعے احکام و فیہ و اس طرح سب اپنے اپنے حکم کے چرچا ہوئے۔ ناز کا حکم ہوا تو جسم ناز میں مشغول ہو گیا۔ دل محبت سے سرتنہار ہو گیا۔ جان کو قرب حق کی تلاش ہوئی۔ اور اہلِ وصل حق میں تسکین کا طالب ہوا۔ انھیں محبت کا مضمون لطیف لفظ و بیان میں نہیں سماسکتا۔ محبت حال ہے اور معالٰی اقبال کے دائرہ امکان سے باہر جوتا ہے۔ مگر سب کائنات چاہے کہ محبت بزرگ پیدا ہو جائے تو نہیں ہو سکتی اگر کوئی اسے بزرگ و دور کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ محبت انعام خداوندی ہے۔ اکتفا حاصل نہیں ہو سکتی۔ سب اہلِ عالم طالبِ محبت کے لیے زبردستی محبت پیدا نہیں کر سکتے اور اہلِ محبت سے زبردستی محبت چھین نہیں سکتے۔ محبت علیٰ حق ہے۔ انسان کی کھیل تماشے میں بیل جانے والا ہے۔ محبت انوارِ الہی کا منبع ہے۔ کھیل تماشے کے ذریعے انوارِ الہی سے بہرہ و یاب نہیں ہو سکتے۔

فصل

عشق کے بارے میں مشائخ طریقت کے بہت سے اقوال ہیں۔ ایک جماعت خدا کے لیے بندے کی محبت کو جائز سمجھتی ہے۔ مگر خدا کی محبت بندے کے لیے دوا نہیں سمجھتی۔ ان کے خیال میں عشق محبوب سے رکاوٹ کی صفت ہے۔ بندہ کو حق تعالیٰ سے بٹنے میں رکاوٹ ہو سکتی ہے۔ حق تعالیٰ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں۔ اس لیے بندہ حق تعالیٰ سے عشق کر سکتا ہے۔ حق تعالیٰ بندہ سے عشق نہیں کرتا۔

دوسری جماعت کا خیال ہے کہ بندہ سے بھی حق تعالیٰ کا عشق دوا نہیں کہ نہ کو دراصل عشقِ حق سے متجاوز ہونے کا ہم ہے۔ اور حق تعالیٰ کو کوئی عدا نہیں۔

ص ۳۲۸

تیسری جماعت کا خیال ہے کہ عشق دونوں عالم میں صرف اہلِ حق کے لیے دوا ہو سکتا ہے۔ جو ذاتِ حق کے ادراک کا غلبہ گار ہو۔ ادراک ذاتِ حق دائرہ امکان سے باہر ہے۔ اس لیے ذاتِ حق سے محبت و انضمام ممکن ہے عشق دوا نہیں۔ وہ یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ عشق کا انحصار دین پر ہے۔ محبت صرف مٹنے سے بھی ہو سکتی ہے۔ چو کہ عشق کا تعلق نظر سے ہے اس لیے ذاتِ حق سے عشق نہیں ہو سکتا۔ اسے کسی نے نہیں دیکھا۔ اس کے متعلق صرف سنا ہے اس لیے سب نے دعویٰ کر دیا۔ کیونکہ سب کو

اذن گفتگو ہے۔ ذات حق محسوس نہیں ہو سکتی اور احاطہ اوداک سے باہر ہے اس لیے عشق کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔
 حق تعالیٰ اپنے افعال اور صفات سے اپنے اولیاء پر احاطہ اور رحمت کرتا ہے۔ اس کی صفات سے محبت و دوست ہے۔
 جب حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں فراق کے کرب میں مبتلا تھے۔ تو پیرا ہی یوسف کی
 خوشنودی سے آپ کی آنکھوں کا نور واپس آگیا۔ ذلینا عشق یوسف میں فراق ہی جب تک دولت وصال میرزا آئی اس کی آنکھیں روشنی
 نہ ہوئیں۔ یہ طرز طریق ہے ایک ہوا و ہوس میں مبتلا ہے دوسرا دست بردار۔

یہ بھی کہتے ہیں کہ ذات حق میں کوئی تاقص نہیں اور عشق بھی تاقص سے صراہتا ہے۔ اس لیے عشق ذات حق کے
 لیے دوا ہونا چاہیئے۔

اس سلسلے میں بہت سی لطیف باتیں ہیں مگر خوف طوالت اتنے ہی بیان پر اکتفا کرتا ہوں۔ وادعا علم۔

فصل

حقیقت محبت سے متعلق مشائخ کبار کے بیان کردہ رموز اتنے ہیں کہ معرض بیان میں نہیں آسکتے۔ میں ان کے
 اقوال میں سے چند کڑے بیان کرتا ہوں تاکہ حق تعالیٰ کو منظور ہو تو ہر چیز باطل برکت ہو۔

اسناد دارالافتاء شریعی فرماتے ہیں: "محبت محبت کرنے والے کی صفات کا مجموعہ یا تھوڑا یا زیادہ محبت کی ذات کا ثابت ہوتا
 ہے۔ یعنی محبت یہ ہے کہ محبت اپنے تمام اوصاف کو طلب محبت میں اس کی اثبات ذات کے لیے نفی کر دے محبوب باقی ہے
 اور محبت کرنے والا خالی۔ ضروری ہے کہ محبت کرنے والا پاس غیرت دوستی اپنی نفی سے بقاء محبت کو ثابت کرے تاکہ
 اسے کل ولایت حاصل ہو۔ ذات محبت کا اثبات محبت کرنے والے کی صفات کے فنا ہونے سے وابستہ ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا
 کہ محبت کرنے والا اپنی صفات میں قائم رہے کیونکہ اگر وہ اپنی صفات پر قائم ہے تو گویا جمال محبت سے بے نیاز ہے۔ وہ محبت
 ہے کہ اس کی زندگی جمال محبت سے اسے واسطے وہ اپنی صفات کی نفی کا طالب ہوتا ہے کیونکہ اچھی صفات کی موجودگی میں
 وہ محبوب سے محبت ہوتا ہے۔ پس محبت حق میں وہ اپنا دشمن ہوتا ہے جب جیسی بن منصور کو دار پر لٹکا دیا گیا تو آخری
 الفاظ یہ تھے: صاحب حال کی محبت یہ ہے کہ اللہ کو واحد کہے۔ محبت کرنے والے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ محبت کے
 رستے میں مٹ جائے۔ اور وہ اپنے حال میں نفس کے طغیان سے محفوظ ہو جائے (نفس کا غلبہ تباہ ہو جائے)۔

حضرت بابا یوسف طائی فرماتے ہیں: "محبت یہ ہے کہ اپنے بہت کو تھوڑا اور صیب کے تھوڑے کو بہت سمجھا

ہائے یہی معاملہ حق تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ دنیا کی نعمتوں کو اس نے تھوڑا کھلے چنانچہ فرمایا: ﴿تُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا ذُبُلٌ﴾
 اُسے پیغبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو دنیا کامل و متاعِ قلیل ہے۔ پھر تھوڑی عرصہ تھوڑی جگہ اور تھوڑے سامان کے
 ہوتے ہوئے بندوں کے ذکر کرنے کو خیر کہا چنانچہ فرمایا: ﴿وَلَا تَحْزَنُوا دُلَّةُ كُنْتُمْ عَلَىٰ سُلَالَةٍ مَّا كَانَ لِلْعَالَمِينَ﴾ اور اللہ تعالیٰ
 کو بہت یاد کرنے والے مرد اور عورتیں: ”اگر لوگ جان لیں کہ دوست و حقیقت وی ہے۔ یہ صفت خلقت کے لیے روا نہیں
 حق تعالیٰ سے جو کچھ پہنچتا ہے اس میں کوئی چیز تھوڑی نہیں۔ انسان کی طرف سے جو کچھ بھی ہے وہ تھوڑا ہے۔“

ص ۲۴۴

شیخ ابوہل بن جمدانہ استرعی فرماتے ہیں: محبت یہ ہے کہ تو محبوب کی طاعت سے بھگتا ہے اور مخالفت سے
 اعراض کرے۔ عرج بدل میں بہت قوی ہو تو طاعت دوست پہل ہو جاتی ہے۔ یہ طہین کی اس جماعت کی نزدیک ہے جو یہ سمجھتے
 ہیں کہ محبت میں بندہ ایسے مقام پہنچ جاتا ہے جہاں طاعت کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہ سراسر لٹا ہوا ہے کیونکہ اگر عقل صحیح
 کالم کر ہی ہے تو شرعی تکلیف ساقط نہیں ہوتی۔ تمام امت کا اس بانسہ چراغ ہے کہ پیغبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت
 کبھی منسوخ نہیں ہو سکتی اگر عقل و صحت کے ہوتے ہوئے کسی ایک شخص پر ساقط بھی جائے تو سب کے لیے یکساں طور پر
 ساقط ہو سکتی ہے۔ یہ بالکل دماغ ہے۔ البتہ قاتر عقل اور دماغ نے کی دوسری بات ہے اور اس کے لیے عذر بھی موجود
 ہے۔ یہ روا حق تعالیٰ کسی بندے کو دوستی کا وہ مقام عطا کرے جہاں طاعت کی تکلیف کا احساس ختم ہو جائے۔ کسی
 بات کی تکلیف بقدر محبت ہوتی ہے محبت جتنی قوی ہوگی۔ طاعت کی تکلیف کو برداشت کرنا آسان ہی سہل ہو گا۔ بات
 پیغبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احوال سے ظاہر ہے جب حق تعالیٰ نے ان کی قسم کھائی کہ ”تو آپ نے اتنی جرات
 کی کہ آپ نے ہر ایک پر درم آگیا۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے فرمایا: ﴿لَا تَزِلُّكَ الْغُرُفُ بِمَا لَيْسَ بِكَ﴾ ہم نے قرآن اس لیے
 نازل نہیں کیا کہ آپ ناقابلِ برداشت تکلیف اٹھائیں۔ یہ بھی روا کہ فرزان حق ادا کرنے کی حالت میں ادا کرنے کا تصور
 محسوس ہو جائے۔ چنانچہ پیغبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”بتدبیر علی قلبی وانی لا استغفار الا فی کل یوم
 سبعین مرتۃ“ میرے دل پر پڑو ڈال دیا مہا ہے اور میں ہر روز ستر بار استغفار کرتا ہوں۔ حضور نے اللہ علیہ
 وآلہ وسلم کی نظر اپنے قلم اور اپنی ذات پر نہیں تھی معنی پندار طاعت سے ہری تھے۔ ہمیشہ احکام خداوندی کی تعظیم
 پیش نظر تھی اور یوں فرماتے تھے کہ میری طاعت منور و حق نہیں۔

ص ۲۴۴

ممنون محبت فرماتے ہیں: ذہب المحبون لله بشرحت الدنيا والاخرة كان انتهى صل الله عليه وسلم

قتال العمد مع من احب۔ دوستان حق دونوں عالم کی بزرگی کے حق و اس میں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر آدمی اپنے دوست کے ساتھ ہوگا۔

دوستان حق دنیا و آخرت میں حق تعالیٰ کے ساتھ ہیں اور حق تعالیٰ کے ساتھ ہیں انہیں کوئی گناہ نہیں۔ دنیا کا شرف ہے کہ حق تعالیٰ ان کے ساتھ ہے اور آخرت کا یہ کہ وہ حق تعالیٰ کے ساتھ ہوں گے۔

بھلا یہی صداقت فرماتے ہیں۔ محبت کی حقیقت نہ جانتے کم ہوتی ہے نہ عطا و مرحمت سے زیادہ ہوتی ہے۔ کیونکہ یہ دونوں پہلو محبت کے اسباب ہیں۔ اور اسباب اصل چیز کے ہوتے ہوئے بے سرو پا ہوتے ہیں۔ دوست سے پیچی ہوئی مصیبت دوست کے لیے وجہ مسرت ہوتی ہے۔ محبت کی راہ میں جفا و وفا کا کوئی فرق نہیں۔ محبت ماحصل ہوتی جفا بھی و وفا اور وفا بھی جفا ہے۔

مشہور ہے کہ کشمیری کو قسمت جنوں میں شعا خانے میں داخل کروایا گیا۔ کچھ لوگ زیادت کے لیے آئے۔ آپ نے فرمایا تم لوگ کون ہو؟ لوگوں نے کہا آپ کے دوست۔ آپ نے ان پر تھپڑاؤ شروع کر دیا۔ سب بھاگ گئے۔ آپ نے فرمایا م ۳۲۵
۳۳۲ اگر تم میرے دوست ہوتے تو راہ فرار کیوں اختیار کرتے بلکہ میری اس زیادتی پر مہربان کرتے۔ دوست تو دوست کی دی ہوئی تحلیف سے نہیں بھاگتا کرتے۔ الغرض اس موضوع پر بہت سی باتیں ہیں میں اسی قدر بیان کرنا پسندیدہ سمجھتا ہوں۔ واللہ اعلم بالصواب۔

کشف حجاب ششم۔ زکوٰۃ

حق تعالیٰ نے فرمایا: اٰیِیُّمُوْا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ۔ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو؟ اس سے متعلق بہت سی آیات و احادیث ہیں۔ زکوٰۃ ارکان و فرائض اسلام میں شامل ہے۔ جس پر عا جب بعد اس پر عا جب ہے اور اس سے روگردانی روا نہیں۔ زکوٰۃ اتمام نعمت پر واجب ہوتی ہے یعنی جب ۲۰۰ درہم جو نعمت تمام ہے کسی کے تصرف میں ہوں اور ایک سال گزرنے کے باوجود ان کی ضرورت نہ پڑے تو اس پر پانچ درہم زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے۔ میں دینار سونا بھی نعمت تمام ہے اور اس پر نیم دینار واجب الادا ہے۔ پانچ اونٹ بھی نعمت تمام ہے اور اس پر ایک بھیڑ یا کی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ باقی جو اعمال اسی طرح ہوں ان پر زکوٰۃ واجب ہے۔ زیادہ کھو مال کی طرح مرتبہ پہلی زکوٰۃ واجب ہے۔ یہ کہہ کر وہ بھی نعمت تمام

ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: "حق تعالیٰ نے تمہارے اوپر ماہ و مرتبہ کی زکوٰۃ بھی فرض کی ہے جس طرح مال کی زکوٰۃ فرض ہے۔ اور نیز فرمایا: "ہر چیز کی زکوٰۃ ہے مثلاً گھر کی زکوٰۃ مہمان خانہ ہے۔" زکوٰۃ درحقیقت شکر نعمت ہے۔ تندہ کی طریقی نعمت ہے۔ ہر عضو کی زکوٰۃ ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ اپنے تمام اعضاء کو مشغول عبادت رکھے۔ اور صحت کھیل کود کے لیے وقت نہ کر دے تاکہ زکوٰۃ نعمت کا حق ادا ہو۔ باطنی نعمتوں کی بھی زکوٰۃ ہے۔ سب کی حقیقت اساطیر بیان میں نہیں آسکتی۔ جو چیز بھی کثرت سے ہو اس کی کثرت کے مطابق زکوٰۃ واجب ہے۔ زکوٰۃ دراصل ظاہری اور باطنی نعم کا وہان ہے۔ جب بندہ سمجھتا ہے کہ اس پر نعمت حق تعالیٰ بے شمار ہے تو وہ شکر نعمت بھی بے حساب کرتا ہے بے حساب شکر نعمت بھی بے حساب نعمت ہے۔

ص ۳۲۵
۳۲۴

اہل تصوف کے نزدیک مال دنیا کی زکوٰۃ کچھ ایسی قابلِ تماشائ نہیں ہوتی بلکہ انسان کے لیے مذہب ہے اور دوسرے مذہب کا اپنی ملکیت میں سال بھر محفوظ رکھنا مکمل غفل ہے۔ اور اس کے بعد صرف پانچ عہدہ دار اور زکوٰۃ کھانا، اہل کرم مال بانٹنے میں اور خدمات کرنے دیتے ہیں زکوٰۃ ان پر کس طرح واجب ہو سکتی ہے۔

کہتے ہیں کسی عالم نے ازادہ زما نش حضرت شبلی سے زکوٰۃ سے منفق مسئلہ پوچھا۔ آپ نے فرمایا جب غفل موجود ہو اور مال حاصل ہو تو وہ سود و ربح میں سے پانچ دینے واجب ہیں یعنی تمہارے مذہب کے مطابق میں دینار میں سے نصف دینار دینا چاہیے۔ میرے مذہب میں کوئی ملکیت ہی نہیں جاتا چاہیے تاکہ زکوٰۃ کے مسائل میں آزاد ہو جائے۔ یہ کہ اس عالم نے دریافت کیا اس مسئلہ میں آپ کا اہم کون ہے؟ فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ جو کچھ ان کے پاس تھا وہ سب واقعی میں ہے دیا۔ اور جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا۔ اپنے مال و عیال کے لیے کیا چھوڑا؟ عرض کی اللہ اور اس کا رسول۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ایک شعر روایت ہے:

تمہارے مال کی زکوٰۃ واجب نہیں اور کیا سخی پر زکوٰۃ واجب ہوا کرتی ہے؟

اہل کرم کا مال خرچ کے لیے ہوتا ہے اور ان کا خون مصاف ہوتا ہے۔ ذہد مال میں غفل کرتے ہیں نہ خودی پر ضرورت کیونکہ ان کی ملکیت ہی میں کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن اگر کوئی جہالت کا ترکب ہو اور بد کہے کہ میرے پاس مال ہی نہیں لہذا مجھے زکوٰۃ سے منفق علم کی ضرورت نہیں تو یہ سخت غلطی ہے۔ علم حاصل کرنا ہر مومن پر فرض ہے اور علم سے روگردان ہونا کفر ہے۔ دوسرے حاضر کی خرابیوں میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ کئی اور فقر کے مدعی اپنی جہالت میں رہ کر علم سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں۔ ایک

ص ۳۲۶
۳۲۵

موتغ پر جس جندی صوفیوں کی ایک جماعت کو فقہ طحاوی کا فتاویٰ ایک جاہل اگیلا اس وقت اونٹوں کی زکوٰۃ پر مسائل بیان ہو رہے تھے۔ اونٹ کے تین سال۔ دو سال اور چار سال بچے کا ذکر تھا۔ وہ جاہل تنگ آگیا اور اس کا کہنے لگا میرے پاس کوئی اونٹ نہیں کہ مجھے اونٹ کے تین سال بچے وغیرہ کا علم درکار ہو میں نے اسے سمجھا بھیجی کہ تین سال بچے کے لیے درکار ہے اتنا ہی زکوٰۃ لینے کے لیے بھی چاہیے۔ اگر کوئی شخص مجھے اونٹ کا تین سال بچہ دے تو مجھے بھی تین سال بچے سے مستحق علم ہونا چاہیے۔ اگر کسی کے پاس مال نہ ہو اور وہ مال کا ضرورت مند بھی نہ ہو تو بھی علم کی فرضیت ساقط نہیں ہوتی جہاں سے اللہ کی بناء مانگنا چاہیے۔

فصل

صوفیہ مشائخ میں بعض نے زکوٰۃ لی ہے اور بعض نے نہیں لی جنہوں نے فقراؤں کو اختیار کیا ہوا تھا زکوٰۃ نہیں لی۔ اور اس خیال سے کہ ہم مال جمع کریں گے نہ میں زکوٰۃ دینا پڑے گی۔ اہل دنیا سے ہم نہیں لیتے تاکہ ان کا ہاتھ اٹھا اور ہمارا نیچا نہ ہو۔ جن کا قہر مجبوراً غربت کی وجہ سے تھا انہوں نے زکوٰۃ لی اپنی ضرورت کے لیے نہیں بلکہ مصلحت بھائی کی گردن سے فرح کا برقعہ اتارنے کے لیے۔ اس نیت کے پیش نظر ان کا ہاتھ اونچا ہونے والے کا نہیں۔ اگر دینے والے کا ہاتھ بلند نہ ہوتا تو یہ صورت باطل ہوتی۔ بقولہ تعالیٰ: **وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْبَلُوا الرِّبَا أَعْدَادًا** وہ صدقات وصول کرنا ہے۔ اس طرح لازم ہوتا کہ زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ لینے والے سے افضل ہے حالانکہ یہ اعتقاد صریح گمراہی ہے۔ ہاتھ اس کا بلند ہے جو واجب کی تکمیل کے لیے مسلمان بھائی کی گردن پر سے جو برقعہ اٹھا لے۔ فقراؤں کو دینا انہیں ہوتے ہیں کی نظر مختصی پر ہوتی ہے۔ اور مختصی پر نظر رکھنے والے اگر اہل دنیا کی گردن سے بوجہ نا اطمینان تو قیامت کے دن اس کو تباہی کے لیے دو جوابدہ ہوں گے۔ حق تعالیٰ نے اہل مختصی کا مناسب اور آسان امتحان لیا ہے تاکہ ان کے قریب اہل دنیا اپنا بوجہ اتار سکیں۔ یقیناً ہاتھ فقراؤں کا بلند ہوتا ہے۔ جو احکام شریعت کے مطابق اس شخص سے حق لیتے ہیں۔ جس پر ہادی تعالیٰ کا حق واجب ہوتا ہے۔ اگر زکوٰۃ لینے والوں کا ہاتھ نیچا ہوتا جیسے حشریہ لوگوں کی ایک جماعت کا خیال ہے تو جیسے تھا کہ غیبول کا ہاتھ بھی نیچا ہوتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حق ہندوں سے وصول کرتے ہیں اور سب شرائط اس کا صحیح معرفت کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسے لوگ غلطی پر ہیں اور نہیں جانتے کہ غیبر امربائی کے مطابق زکوٰۃ لیتے ہیں۔ غیبروں کے بعد دیں گے، ام بھی اسی طریق پر عمل پیرا ہے ہیں اور بیت المال کا حق لیتے رہے ہیں۔ جو کوئی زکوٰۃ

یہیے والے ہاتھ کو چپا اور زکوٰۃ دینے والے ہاتھ کو اونچا بگھڑتا ہے۔ وہ سخت غلطی میں مبتلا ہے۔ ان باتوں کو نصرت میں ایک بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ اس موضوع سے جو دو سخا کا تعلق ہے۔ اس لیے میں جو دو سخا سے متعلق کچھ بیان کیے دیتا ہوں۔ توفیق و عصمت اللہ کی برکت سے ہے۔

ص ۲۴۸
۲۳۵

سترہواں باب

جو دو سخا

پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: السخی قریب من الجنة وبعید من النار والنجیل قریب من النار وبعید من الجنة۔ سخی بہشت سے قریب اور دوزخ سے بعید ہے۔ نجیل دوزخ سے قریب اور بہشت سے بعید ہے۔ عمار کے نزدیک انسانی صفات کے بارے میں جو دو سخا دونوں ایک ہی مفہوم کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ مگر حق تعالیٰ کو جو اذ کہتے ہیں سخی نہیں کہتے۔

ص ۲۴۹
۲۳۶

فرمایا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بھی اس پر ناظر نہیں۔ تمام امت اور اہل سنت کا اس بات پر اجماع ہے کہ سخی تعالیٰ کا فضل اور رحمت کی رو سے کوئی ایسا نام نہیں رکھنا چاہیے جس پر کتاب اور سنت گواہ نہ ہو۔ چنانچہ سخی تعالیٰ عالم ہے اور اس پر اجماع امت ہے کہ اسے عالم کہنا چاہیے لیکن ہم مقل یا فقیہ نہیں کہہ سکتے حالانکہ تجزئاً لفظ ایک ہی سخی میں استعمال ہوتے ہیں۔ ہم اسے عالم کہتے ہیں کیونکہ اس کے لیے توفیق موجود ہے۔ باقی وہ نام اس کے لیے استعمال نہیں کرتے کیونکہ توفیق موجود نہیں۔

بعض لوگ جو دو سخا میں فرق بیان کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ سخی سخاوت کرتے وقت اپنے پرانے کی تمیز و برفراز رکھتا ہے اور اس کا فعل کسی دوسری شخص یا سبب کی بنا پر ہوتا ہے۔ یہ سخاوت کا ابتدائی مقام ہے جو اس سخاوت میں اپنے پرگانے کی تفریق نہیں کرتا اور اس کی سخاوت بے غرض اور بلا سبب ہوتی ہے۔ یہ چہرہ دہ پیغمبروں کے حال سے

نمایاں ہے یعنی حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت محمد حبیب اللہ صلوات اللہ علیہم۔ احادیث میں آیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک دسترخوان پر کوئی مہمان نہ ہو۔ ایک دفعہ بنی نوز گزر گئے۔ کوئی مہمان وارد نہ ہوا۔ بالآخر کوئی آتش پرست دروازے پر آیا۔ آپ نے پوچھا تو کون ہے؟ جواب ملا میں آتش پرست ہوں۔ آپ نے فرمایا چلے جاؤ تم میرے مہمان ہونے کے قابل نہیں ہو۔ حق تعالیٰ کی طرف سے عتاب ہو کہ ہم نے اس شخص کی ستر برس تک پرستش کی اور تم سے یہ بھی نہ بن پڑا کہ اسے ایک روٹی دے دو۔ اس کے برعکس جب حاتم کا بیٹا عدی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر اس کے لیے بچھا دی اور فرمایا کسی قوم کا بھی کوئی صاحبِ کرم شخص آئے تو اس کی تکریم کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیگانے کی تغریقِ توفیق نظر رکھا اور ایک غیر مذہب والے کو ایک نان بھی دینے سے دریغ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرق نظر انداز کر دیا۔ اور اپنی چادر کافر شکر کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام سخاوت تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جوہر کا۔ اس معاملے میں سب سے اچھا راستہ یہ ہے کہ خیال اول پر عمل پیرا ہونے کو ہو کہتے ہیں۔ جب دوسرا خیال پہلے کو مغلوب کر دے تو گویا بخل رونما ہو جاتا ہے۔ کامگار لوگوں کے نزدیک خیال اول کو ترجیح دینا چاہیے کیونکہ وہ حق تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔

کہتے ہیں نیشاپور میں ایک سوداگر تھا جو اکثر حضرت شیخ ابوسعیدؒ کی مجلس میں حاضری دیا کرتا تھا۔ ایک دن شیخ نے کسی درویش کے لیے کچھ طلب کیا۔ سوداگر کا بیان ہے کہ اس وقت اس کے پاس ایک دینار اور ایک چھوٹا چاندی کا سکہ تھا۔ پہلے اس نے سوچا کہ دینار دے دے۔ پھر خیال آیا کہ چاندی کا سکہ دینا چاہیے۔ چنانچہ وہی دے دیا۔ جب شیخ فارغ ہو کر باتیں کرنے لگے تو سوداگر نے پوچھا۔ کیا غی تعالیٰ سے تنازع کرنا وہ ہے؟ شیخ نے فرمایا۔ تو نے ابھی بھی حق تعالیٰ سے تنازع کیا۔ اس کا حکم تھا مانگنے والے کو دینار دو مگر تم نے چاندی کا سکہ دیا۔

کہتے ہیں حضرت عبداللہ رودباری کسی مرید کے گھر پر آئے وہ گھر پر موجود نہیں تھا۔ آپ کے حکم کے مطابق اس کے گھر کا صوب سامان فروخت کر دیا گیا۔ جب مرید گھر پر آیا تو اس نے خوشی کا اظہار کیا اور شیخ طریقت کی خوشنودی کے پیش نظر ایک حرف بھی نہ بان پر نہ لایا۔ اس کی بیوی بھی آگئی۔ جب اس نے صورتِ حالات دیکھی۔ تو گھر کے اندر جا کر اپنے کپڑے اتار کر پھینک دیئے اور کہا کہ یہ بھی گھر کے سامان میں شامل ہیں۔ اور ان پر بھی وہی حکم لاگو ہوتا ہے۔ مرد نے جلا کر کہا یہ تکلف ہے اور تو اپنا اختیار سے کر رہی ہے۔ یہ شیخ کا حکم نہیں۔ عورت نے کہا شیخ نے جو کچھ کیا وہ

۳۵۰
م ۳۸

اس کا جو نقصا۔ پہل بھی چاہیے کہ تکلیف برداشت کریں تاکہ ہمارا جو دینی ظاہر ہو۔ آدمی نے کہا۔ یہ صحیح ہے مگر ہم نے شیخ کو تسلیم کر لیا ہے اس لیے اس نے جو کچھ کیا۔ وہ ہمارے لیے جیسا جو نقصا۔ جو انسانی صفت ہونے کی حیثیت سے معصیت تکلف اور مجاہد ہوتا ہے۔ مرید کو ہمیشہ اپنی ملکیت اور اپنے نفس کو امر حق کے موافق صرف کرنا چاہیے اس لیے سہل بن عبد اللہ نے فرمایا۔ "موتی کا خون حلال اور اس کی ملکیت عام لوگوں کے لیے حلال ہے۔"

شیخ ابو مسلم فارسی فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ ایک جماعت کے ساتھ مجاہد کو جا رہا تھا۔ مولائی کے قریب کر دہل نے ہمارا استر روک لیا۔ بدلی گڈریاں تھیں لیں ہیں ان سے الجھنے کی جگہ اس کی دل جوئی کرتا رہا ہمارے درمیان ایک آدمی تھا جو قدرے مضطرب تھا ایک کونے میں پڑھنا کر کھینچ لی اور اس کو قتل کرنے کے لیے بڑھا جم سب نے لکھ اس کی سفارش کی مگر کونے کہا کہ اس جموٹے کو زندہ چھوڑنا دعا نہیں۔ میں خواہ سے ضرور قتل کر دیا گا ہم نے درجہ چھپی تو اس نے کہا یہ مونی نہیں۔ اولیاء کی صحبت میں جہانت کا مزگب ہوتا ہے اس کا نہ ہونا ہی بہتر ہے میں نے پوچھا وہ کیسے ہاروئے جواب دیا مونیوں کے لیے کمترین درجہ یہ ہے کہ وہ بخود کریں اس کی گڈری میں پھنسا کر لے میں یہ اپنے دوستوں کے ساتھ اس قدر جھگڑا کرتا ہے مونی نہیں ہو سکتا۔ ہم ایک مدت سے تمہاری خدمت کر رہے ہیں تمہیں راستے میں لوٹ کر دنیا کے تعلقات سے آزاد کر دیتے ہیں۔

کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن بھڑنہ ایک بار کسی غفلت میں ایک قریب ایک جماعت سے ملے۔ دیکھا کہ ایک حبشی غلام بھیڑ کر گیا چارٹا ہے۔ ایک کتا آکر اس کے نزدیک بیٹھ گیا۔ غلام نے ایک روٹی نکال کر کتے کے آگے ڈال دی پھر اسی طرح دوسری اور تیسری بھی ڈال دی عبداللہ نے بڑھ کر پوچھا تمہیں ہر روز کتنی روٹیاں ملتی ہیں؟ غلام نے جواب دیا جتنی آپ نے دیکھیں۔ آپ نے کہا کہ ساری روٹیاں تو نے کتے کے آگے ڈال دیں؟ غلام نے کہا ہاں۔ دراصل یہ کتہ کی جگہ نہیں بچر نہیں وہ کتنی دود سے اس امید پر آیا ہے میں اس کی تکلیف کو مٹانے کی باتیں چاہتا تھا حضرت عبداللہ کو اس کی بات بہت پسند آئی۔ لہذا آپ نے غلام کو بھیڑ کر لوں اور غفلت میں سمیت خرید لیا۔ پھر غلام کو راؤ خدا میں اتار کر کے سب کچھ اس کے سپرد کر دیا۔ غلام نے آپ کو دعا دی اور بھیڑ کر لیا وغیرہ سب اللہ کی راہ میں دے کر واپس سے چلا گیا۔ روایت ہے کہ کوئی شخص حضرت حسن بن علیؑ کے دروازے پر گیا اور عرض کی اسے فرد غم رسولؐ میرے ذمے چار سو درہم چاندی قرض ہیں۔ حضرت حسنؑ نے اسی وقت چار سو درہم دینے کا حکم دیا اور خود دے ہوئے گھر کے اندر چلے

۳۵۱
م ۳۹

ظاہر سے کوئی تعلق نہیں کوئی غیر اس میں حصہ دار نہیں ہوا اور اسی لیے اس کی جزا بھی منظم ہے۔ لوگوں کا داخلہ و نشست میں حرجت ابھی سے ہو گا۔ درجاء بقدر عبادات عیس کے گوشت و حبشہ و نشست میں رہنے کا ضامن روزہ ہو گا۔ کیونکہ حق تعالیٰ نے خود اس کی جزا دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔

حضرت عبید نے فرمایا: "روزہ آدمی طریقت ہے۔" یہیں ایسے مشائخ کرام سے مل چکا ہوں جو ہمیشہ روزہ رکھتے تھے اور یہ کہ ایسے بزرگوں سے بھی ملا ہوں جو صرف ماہ رمضان میں روزے رکھتے تھے۔ اور یہ (ماہ رمضان کے روزے) طلب اجر کے لیے تھے۔ غیر از رمضان روزہ دیکھنا ترک اختیار خود اور ترک دیا کے لیے تھا۔ یہ بھی دیکھا کہ بعض مشائخ ظہری روزہ رکھتے ہیں مگر کسی کو خبر نہیں ہوتی اور اگر کوئی کھاتا ہے آگے تو کھا جیتے ہیں۔ یہ بات سنت سے زیادہ قریب ہے۔

حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک روز پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر پر تشریف لائے تو دونوں نے عرض کی: ہم نے آپ کے لیے عیساکمچور کا حلوا (تیار کیا ہے جسور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: آج میرا انادہ روزے کا تھا مگر لاؤ میں روزہ کسی اور دن رکھ لوں گا۔ میں نے دیکھا کہ مشائخ ایام یعنی ربیعہ کی تیرہ چودہ اور پندرہ ماہ مبارک و محرم اسے رجب اور شعبان تک کے ہر عشرہ روزہ رکھتے تھے۔ یہ بھی دیکھا کہ خالد بن ولید اسلام کا روزہ رکھتے تھے جسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر لیا کہ کہا ہے اور وہ ایک دن روزہ رکھا جاتا ہے اور دوسرے دن انکار کیا جاتا ہے۔

میں ایک دفعہ شیخ احمد بن حنبلؒ کے پاس حاضر ہوا ان کے سامنے ایک حلوی کی پلیٹ رکھی ہوئی تھی اور وہ کھا رہے تھے۔ مجھے بھی اشارہ کیا میں نے بچوں کی عادت کے مطابق اظہار کر دیا کہ روئے سے ہوں۔ پوچھا کہ میں نے عرض کی فقال بزرگ کی موافقت میں۔ فرمایا: "خلاق کو کسی مخلوق کی موافقت درست نہیں۔ میں نے روزہ توڑنے کا ارادہ کیا تو فرمایا یہ بھی غلط ہے مگر اس بزرگ کی موافقت سے بیزاری کا اظہار کر رہے ہو تو میری موافقت بھی ذکر میں بھی مخلوق ہوں۔ دونوں پہلو برابر ہیں۔ روزہ درحقیقت نفس کو روکنا ہے (مساک) سب طریقت کا راز اسی میں مضمر ہے۔ روزہ کا کمترین پہلو بھوکا رہنا ہے: واللہو ح طلعوا اللہ فی الاذن" بھوکا نہ مینہ بہ حق تعالیٰ کا طعام ہے۔ بھوک سب زمانوں میں اور ہر قوم میں شرف اور عقلاً پسندیدہ ہے۔ رمضان کے ایک ماہ کے روزے ہر قافل و بالغ متعدد است اور منظم مسلمان پر فرض ہیں۔ ان کی مانند ارماہ رمضان کا چاند دیکھ کر ہوتی ہے اور اختتام ماہ و شوال کا چاند دیکھ کر ہر روزے کے لیے درست نیت

اور کج شرط لاری ہے۔ نفس کو روکنے کی بہت سی شرائط ہیں مثلاً پیٹ کو کھانے سے بچانا۔ آنکھ کو نظر شہوت سے کان کو فحشیت
سننے سے زبان کو لغو اور بے سود باتوں سے بچم کو دنیا کی پیروی اور شریعت کی مخالفت سے۔ صرف ان شرائط کی تکمیل کی صورت
میں روزہ درست ہو سکتا ہے پھر میرے اجداد علیہ السلام نے ایک صحابی سے فرمایا: ”جب تو روزہ رکھے تو تیرے کان۔ آنکھ۔
زبان۔ ہاتھ اور غرض نیرا حضور روزہ دار ہونا چاہیے۔“ اور نیز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: بہت سے روزہ دار
ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو روزہ سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔

میں دینی بن عثمان الجلیلی نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم! مجھے حیاتِ قرطبیہ سے آپ نے فرمایا اپنی زبان اور دیگر حواس کو صبر کر حواس کو صبر میں رکھنا ہی مکمل عبادت ہے۔
معلوم حواس کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں۔ یہ حواس دیکھنے، سننے، چمکنے، سونگھنے اور چھونے کی قوتیں ہیں حواسِ علم و عقل
کے سالار ہیں۔ چار حواس کا مقام خصوص ہے اور ایک حسِ سارے بدن پر پھیلا ہوا ہوتا ہے۔ آنکھ نظر کا مقام ہے۔ اور یہ
رنگ و اجسام کو دیکھتی ہے۔ کان شنوائی کا محل ہے اور آواز کو سنتا ہے۔ حق ذات کا محل ہے اور ہر چیز کا ہر جزو چیز میں
ایجاز کرتا ہے۔ ناک سونگھنے کا محل ہے اور خوشبودار اور بدبودار اشیاء میں تمیز کرتا ہے۔ پس یعنی چھونے کا کوئی خاص
محل نہیں۔ تمام اعضا کے جسم گری سرور، نرمی اور سختی کو محسوس کرتے ہیں۔ یہ بھی اور الہامی امور کے موافق چیز کا علم انی
حواسِ غم کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ الہامی امور ہر خرابی سے مراد ہوتے ہیں مگر حواسِ غم میں منافی بھی ہوتی ہے اور
کہدیت بھی جس طرح علم، عقل اور روح کو حواس میں دخل ہے بالکل اسی طرح نفس اور خواہشاتِ نفس اور دھم کو بھی
ہے۔ دوسرے فطرتوں میں طاعت و معصیت، سعادت و شقاوت ہیں حواس کی حیثیت مشترک اگر کلا کی ہے۔ کان اور آنکھ
کے لیے دوستی حق نیک چیزوں کو سننا اور دیکھنا ہے۔ نفس پرستی لغویات کو سننا اور نظر شہوت رکھنا ہے چھونے چمکنے
اور سونگھنے میں دوستی حق احکام حق کے مطابق چلنا اور سخت کی پیروی کرنا ہے اور نفس پرستی فرائض حق اور احکام شریعت
کی مخالفت ہے۔ روزہ دار کو چاہیے کہ وہ ہر حالت میں ان پانچ حواس کو قابو میں رکھے ماحکام خداوندی کی مخالفت چھوڑ کر
شریعت کی مکمل پیروی کرے تاکہ صبح روزہ ادا کیا جائے کامنتی ہو۔ صرف کھانے پینے سے بزرگ کرنے کا روزہ پاہوں اور
بلائی ہو تو دل کا کام ہے روزہ دراصل اس کو پناہ گاہ سمجھنے سے احتراز بغیر اسلامی طور طریقوں اور مذہب و قرآنی سے بچنے کا نام ہے۔

حق تعالیٰ نے فرمایا: مَا جَعَلْنَا هُمْ جَسَدًا لَّا يَكُونُ لَهُم مِّنْ صُلْبٍ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّهُمْ

حرام ایسے ہیں جن کے کھانے پینے بغیر رکھیں۔ اور فرمایا: اَلْحَبِیْثُ شَرُّ مَا کُلُّ شَیْءٍ کَانَ عِبَادًا وَّ اَسْلَمَ اِلَیْہَا اِلَّا رَجُلٌ مِّنْہُمْ۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں یہ حکم دیا کہ جسے اور قحط کا حکم ہماری موت دینے کا وجہ نہ ہو۔ ہم نے جہان کو ضرور قحط دیا ہے اور طوفانی کو کھیل کود کی خاطر پیدا نہیں کیا۔
پس روزہ بھوک اور غم سے حرام سے بچنے کا نام ہے۔ کل خلال سے بچنا روزہ نہیں مجھے تعجب ہے ایسے آدمی پر جو فرضی روزہ کا ناکارک ہو اور نفلی روزہ رکھے۔ فرضی روزہ کو ترک کرنا تو نافرمانی ہے اور نافرمانی گناہ ہے۔ ہیشہ نفلی روزہ رکھنا محض سنت ہے۔ اس مشقوت سے خدا کی پناہ مانگنا چاہیئے۔

جب کوئی انسان حق تعالیٰ کی نافرمانی سے مکمل طور پر محفوظ ہوتا ہے تو وہ ہر حال میں روزہ دار ہوتا ہے۔
مشہور ہے کہ حضرت ہبل بن جبرائیل تدریجی پیدائش کے دن روزہ سے نئے اور وفات کے دن بھی روزہ دار تھے لوگوں نے پوچھا کہ کیسے ممکن ہے۔ جواب ملا کہ آپ نے روز پیدائش تا نماز شام دودھ نہیں پیا۔ وفات کے دن ایسے ہی روزہ رکھا ہوا تھا۔ اس رعایت کے واسطے ماکلی راوی ہیں۔

روزہ وصال و نفلی روزوں کو متواتر رکھنے سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ وصال رکھا کرتے تھے صحابہ کرام نے موافقت کی۔ آپ نے فرمایا تم لوگ روزہ وصال نہ رکھو میں تم میں سے کسی ایک کی طرح نہیں ہوں میں اپنے مولا کے پاس رات بسر کرتا ہوں وہ مجھے کھانے پینے کو دیتا ہے۔ اہل مجاہدہ کہتے ہیں کہ آپ نے اندازہ شفقت منع فرمایا۔ ایک دوسری جماعت کا خیال ہے روزہ وصال خلاف سنت ہے درحقیقت روزہ وصال ممکن ہی نہیں کیونکہ دلی گزر جانے تو رات کو روزہ نہیں ہوتا اور اگر روزہ کی نیت رات کو کی جائے تو وصال نہیں رہتا۔

حضرت ہبل بن جبرائیل تدریجی کے متعلق مشہور ہے کہ وہ ہر پندرہ روز کے بعد کھانا کھاتے تھے اور رمضان میں چونکہ کچھ نہیں کھاتے تھے ہر رات چار سو رکعت لڑا ادا کرتے تھے۔ انظار ہر چہ انسانی طاقت سے باہر معلوم ہوتی ہے اور جو بتوفیق الہی ناممکن ہے۔ وصال توفیق حق ہی غذا ہو جاتی ہے۔ ایک نبوی غذا پر جیل ہے دوسرا تائبہ حق پر۔

طاہر بن عقیل اشعری (موتھو سب ملن سے متعلق یہ مشہور ہے کہ ایک دفع آپ اور رمضان میں ابتدا اپنے پیچھے مشہور فرمایا
میں آپ کو ایک لاکھ چھ لاکھ روزوں کی امامت بھی آپ کے سپرد ہوئی۔ آپ بعد تک امامت کرتے رہے۔ تراویح میں آپ نے پانچ بار قرآن دہرایا۔ ہر نام معلوم ایک ماہ ہجری میں پانچ بار کرتا تھا۔ بعد کے دن آپ تشریف لے گئے۔ خادم نے

ص ۳۵۵
۳۴۱

ص ۳۵۶
۳۴۲

دیکھا تو قیس کی ننسیں روٹیاں بھروں اسی طرح موجود تھیں۔

علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ میں نے حفصہ صبیحہؓ کو دیکھا کہ رمضان میں آپ نے پندرہویں روزے کے علاوہ کسی دن کچھ نہیں کھایا۔

ابراہیم ادھمؒ سے منقول مشہور ہے کہ رمضان میں آپ نے شروع سے اخیر تک کچھ نہیں کھایا بڑی کاموم تھا ہر روز گندم کاٹنے کی مزدوری کرتے۔ جو کچھ مزدوری کما تے تھے درویشوں میں تقسیم کر دیتے تھے شب بھر نوافل ادا کرتے تھے۔ حتیٰ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا نہ انہوں نے کچھ کھایا نہ سونے۔

شیخ عبد اللہ بن حنیفؒ اپنی وفات سے پہلے چالیس پتے پے در پے کاٹ چکے تھے میں نے ایک بزرگ کو دیکھا ہر سال چنگل میں دوبارہ پڑ گیا کرتے تھے۔

داؤد القدریؒ ابو محمد بالغیریؒ کی رحلت کے وقت میں حاضر تھا۔ اسی روز سے آپ نے کچھ نہیں کھایا تھا اور ہر نماز باجماعت ادا کی تھی۔

میں نے متاخرین میں سے ایک بزرگ کو دیکھا اسی روز تک دن رات فاذ کیا اور کوئی نماز بغیر حاضرت ادا نہیں کی۔ مروی در بزرگ تھے مسعود اور ابو علی بہاء مسعود نے ابو علی کو خیرام بھیجا یہ فقر کا دعویٰ کب تک؟ ایسے چالیس روز تک چلیں اور کچھ نہ کھائیں۔ ابو علی نے کہو یا آؤ ہم ہر روز تین بار کھائیں اور چالیس روز تک ایک ہی وضو قائم رکھیں۔ یہاں ایک شہید ہوتا ہے جس کا دور کرنا ضروری ہے۔ جاہل لوگ یہ اندک لکھتے ہیں۔ روزہ وصال جائز ہے اور اطباء کے نزدیک بھی یہ غالب عمل ہے میں اسے ذرا کھول کر بیان کرنا ہوں تاکہ شہد دور ہو جائے۔

روزہ وصال اس طریق پر رکھنا کہ اگر خیر کی تعمیل میں کوئی فرق نہ آنے کر امت ہے اور اگر امت خاص لوگوں کا حصہ ہے خاص چیز خواص کے لیے نہیں ہوتی اگر ظہار کر امت عام ہو تاکہ ایمان کی شکل جبر کی ہو جاتی اور معرفت اہل عرفان کے لیے وجہ ثواب نہ ہوتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صاحب ایمان تھے اس لیے آپ نے روزہ وصال اعلان نہ کیا۔ اہل کرامت کو اظہار سے منع فرما دیا کہ کرامت کی شرط پوشیدہ رکھنا اور مجھوہ کی اعلان کرنا ہے۔ مجھوہ و کرامت کا یہ فرق تین ہے۔ اہل ہدایت کے لیے اسی قدر کافی ہے۔ چتر در اہل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احوال سے تعلق رکھتا ہے۔ مکالمہ (گفتگو) مقام کی حالت میں درست ہوتا ہے۔ اولیاء رجب کلام حق باطن میں سننا چاہتے ہیں۔ تو چالیس روز

بھوکا رہتے ہیں۔ تمہیں روز کے بعد صرٹ مسواک کر کے بنی اور اس کے بعد دس روز اور بھوکا رہتے ہیں۔ لامحالہ حق تعالیٰ ان کے باطن سے کلام کرتا ہے، جو چیز بنیاد کو بظاہر حاصل ہوتی ہے وہ اولیاء کو باطن میں میسر آتی ہے۔ کلام حق انسانی حسیوں کے جوتے ہوئے نہیں سنا جاسکتا۔ چار بنامہ طبع کو چالیس روز تک غور و نوش کو ترک کر کے مغلوب کرنا چاہیئے تاکہ صفائے محبت اور لطافتِ روح پوری طرح حاصل ہو جائے اس کا متعلق بھوک سے ہے اور اب ہم اس کی حقیقت آشکار کرتے ہیں۔ انشاء اللہ العزیز۔

۱۸ اُمہارِ صوأل باب

بھوک اور بھوک متعلق امور

حق تعالیٰ نے فرمایا: وَلَسْبَلُّوْا يَوْمَئِذٍ مِّنَ الْمَوْءِدِ وَالْجُوعِ وَالْغَمِّ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ
اور تمہیں کچھ خوف، بھوک، غم، اہل و عیال اور بچوں کے نقصان سے مرضی امتحان میں ڈالیں گے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم نے فرمایا: لَاطْعُ جَابِعِ أَحِبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ سَبْعِينَ عَابًا عَافَا لَكَ بَهْمُكَ وَطِئَ وَالْإِقْدَامُ وَالْإِقْدَامُ
نزدیک متر فاضل عبادت گزاروں سے زیادہ محبوب ہے۔ پس بھوکا رہنے کا اہتمام بہت بلند ہے۔ اور تمام امتوں
اور امتوں میں پسندیدہ ہے۔ ظاہر ہے کہ بھوک انسان کے دل و دماغ بہت تیز ہوتے ہیں اور اس کی طبیعت صحت مند
ہوتی ہے۔ یہ کہ بھوک نفس کو کمزوری اور دل کو بھر سکھاتی ہے۔ بھوک کے ذمے جسم منکسر اور دل عاجز ہوتا ہے۔
وقتِ نفس بھوک سے ختم ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اجبوعوا بطونکم واعدوا
اجسادکم واخلعوا ابدانکم واکسبوا قلوبکم تنووا اللہ جلت فی الدنیا واکسبوا قلوبکم واعدوا
جسم کو لباس سے آزاد تاکہ تمہارے دل دنیا میں دیر بقی سے فیضیاب ہوں۔ جسم کو بھوک سے تکلیف ہوتی ہے گردل کو
روشنی ملتی ہے روح کو صفا اور باطن کو نقا۔ جب باطن کو نقا، روح کو صفا اور دل کو ضیا نعیم بنو جسما فی تکلیف سے

۳۵۸
۴۴۴

کیا نقصان ہو سکتا ہے بسیار غوری کوئی قابلِ توقیر چیز نہیں ورنہ موشیوں کو زیادہ نہ کھلایا جاتا بسیار غوری خوشیوں کا کام ہے اور بھوک عیاروں کا علاج ہے بھوک باطن کی پرورش کرتی ہے پیٹ بھر کر کھانا تن پروری ہے بھلا وہ آدمی جو ساری عمر تن پروری میں مصروف رہے اور جسمانی خواہشات پر خرچ کرے۔ اس شخص کی کس طرح برابری کر سکتا ہے جو ساری عمر اپنے باطن کی پرورش کرے۔ اور وہ تنی میں مغرور ہو اور عطا کی دینا سے آزاد۔ ایک دنیا دار ہے جسے

دینا صرف کھانے کے لیے درکار ہے اور دوسرا دوست حق ہے جسے کھانا صرف عبادت کے لیے ضروری ہے۔ ^{۳۵۹} _{۳۴۸} میں بہت فرق ہے۔ پہلے لوگ صرف اس لیے کھاتے تھے کہ زندہ رہیں اور ہم اس لیے زندہ ہو کر کھاتے رہو۔ نیز "بھوک صدیقوں کا علم، مریدوں کا مسلک اور شیاطین کی تہذیب ہے۔" آدم علیہ السلام کا بہشت سے نکلنا اور قرب الہی سے محروم ہونا نقصانے حق سے ایک قدم کھانے کی بنا پر تھا۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ جو شخص بے چارگی میں بھوکا ہو وہ بھوکا نہیں ہوتا۔ اسے کھانے کی خواہش ہوتی ہے اور کھانے کی خواہش رکھنے والا کھانے والے سے کم نہیں ہوتا۔ جسے بھوک کا مقام ملتا ہے وہ کھانے کو ترک کرنے والا ہوتا ہے کھانے سے منع کیا گیا نہیں ہوتا۔ جو شخص کھانے کا سامان سامنے ہوتے ہوئے اسے ترک کرے اور بھوک کی تکلیف برداشت کرے اسے بھوکا کہا جا سکتا ہے۔ شیطان کو مقید کرنا اور ہوائے نفس روکنا بجز بھوکا بننے کے ممکن نہیں۔

کٹائی فرماتے ہیں: مرید میں تین چیزیں ضرور ہونی چاہئیں: جندِ غلبہ کی وجہ سے، کلامِ ضرورت کے سبب اور کھانا فاقہ کی بنا پر۔

بعض کے نزدیک فاقہ و رات دن بھوکا رہنا ہے۔ بعض کے نزدیک تین رات دن بعض کے نزدیک ایک مہینہ اور بعض کے نزدیک چار مہینے۔ کیونکہ بالی تحقیق اس بات پر متفق ہیں کہ سچی بھوک چار مہینے دن رات میں صرف ایک بار ہوتی ہے اور وہ بھی جان کی حفاظت کے لیے۔ اس عرصہ کے درمیان جو بھوک ہوتی ہے وہ طبیعت کا اثر اور غلبہ ہوتا ہے۔

معلوم ہونا چاہیے کہ سچے صاف کرے کہ اہل معرفت کے ملک و پے اللہ تعالیٰ کے اصرار کے ظہور ہونے میں۔ ان کے دل نگاہ حق کے منام ہوتے ہیں۔ دلی کے دروازے کھلے ہوتے ہیں غفل و ہوا کی درگاہ پر سرگرمی ہوتی ^{۳۵۹} _{۳۴۹} میں روح عقل کی مدد ہوتی ہے اور نفس ہوا کا مددگار ہوتا ہے جس قدر طبیعت خوراک سے پرورش پاتی ہے۔ نفس تو

ہوتا ہے اور جو اسے نفس میں پالیدگی آتی ہے اور اس کا غلبہ مضار پر ہوتا ہے۔ اور ہر گز میں ایک نیا عجاب رونما ہوتا ہے جب نفس کو خدا سے قوت میں پہنچتی تو نفس اور جو اسے نفس میں ضعف پیدا ہوتا ہے۔ عقل کو قوت حاصل ہوتی ہے اور وہ نفس سے مشغول ہو جاتی ہے۔ اسرا برائی اور اس کے نشانات زیادہ نمایاں ہو جاتے ہیں۔ جب نفس رخی حرکات میں سرگول ہو جاتا ہے ہوس اپنے حدود سے غالی ہو جاتی ہے۔ جمبوٹی اداوت بطور غنی کے سامنے ہو جاتی ہے۔ اس وقت مرید کو دولت مقصود نصیب ہوتی ہے۔

حضرت ابراہیم اس قصاب فرماتے ہیں۔ میری طاعت و معصیت دو چیزوں سے وابستہ ہے۔ طہم کے بعد صامی کا مادہ طبیعت میں موجود ہوتا ہے جب طہم سے دست بردار ہوتا ہوں تو طاعت کی حقیقت اپنے اندر دیکھتا ہوں مشاہدہ بھوک کا تجربہ کیونکہ مشاہدہ مجاہدہ سے قائم ہوتا ہے۔ اگر سیر ہو کر مشاہدہ حق حاصل ہو جائے تو وہ اس بھوک سے بہتر ہے جو صرف مجاہدہ اور ریاضت تک محدود ہو اور اس سے مشاہدہ حاصل نہ ہو۔ مشاہدہ موانع حق کی مرکز گاہ ہے اور مجاہدہ بچوں کا کھیل۔ وہ میری بہتر ہے جس میں مشاہدہ حق ہو اس بھوک سے جس میں صرف مشاہدہ غلط ہو۔ اس موضوع پر بہت سی چیزیں ہیں گدیں بخوف طمانت اسی پر اکٹا کرتا ہوں اور توفیق قبضہ حق میں ہے :

کشف حجاب ششم۔ حج

حق تعالیٰ نے فرمایا : **وَرَدَّ عَلَی النَّاسِ حِجَّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا**۔ "بندوں پر بیت اللہ کا حج فرض ہے جس کو اس تک پہنچنے کی استطاعت ہو۔" صحیح النقل، بالغ اور صاحب استطاعت مسلمان پر حج فرض ہے۔

یقات احرام باندھنے کی جگہ پر احرام باندھنا۔ بیوان مراقبات میں کھڑے ہونا۔ کہہ کا طواف کرتا ہوا اور مردہ کے درمیان سہی کرنا (اس میں طہار کا اختلاف ہے۔ اور بغیر احرام حرم میں داخل نہ ہونا۔ حرم مکہ کو مقام ابراہیم کی درجہ سے حرم کہتے ہیں۔ وہ مقام ہی ہے اور تنگ و جدل اس میں حرام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو مقام ہیں۔ ایک جسم کا مقام دوسرا دل کا۔ جسم کا مقام تو کو مغز ہے اور دل کا مقام ثقلت۔ جو ان کے جسم کے مقام کا قصد کرے اس پر لازم ہے کہ جلد ذات انسانی اور شہوات سے مٹ پھیرے۔ احرام باندھ لے گو یا کفن پہن لے۔ حلال شکار سے بھی دست بردار ہو تاہم حرام کھانسیں کرے۔ وفات میں حاضر ہوے اور بیکر نہ لے اور مشعر الحرام جائے۔ لنگر ڈال، ٹھاکر طواف کرے پھر غنی ہیں تو ایک مقام

ص ۳۰۶

کرے اور سنگریزے صاحب شرار اچھٹکے سر منڈائے اور قربانی کے بعد اپنا معمولی لباس پہن لے۔

شخص حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلہ کا قصد کرے۔ اس کے پھللاڑی ہے کہ کڑی پسندیدہ چیزوں سے منہ پھیرے۔ زہوی لٹوڑوں اور راحٹوں کو ترک کرے۔ ذکر ایثار سے روگردان ہو۔ کیونکہ عالم کون و فساد کی طرف غفلت ہونا منع ہے بھر معرفت کے عنایت میں قیام کرے۔ الفت کے مزائد کا رخ کرے۔ باطن کو تنزیہ حق کے لطافت میں مشغول کرے نفسانی خواہشات اور پرانے خیالات کے سنگریزے سے حفاظت ایمان کے مٹی میں پھینکے نفس کو مجاہدہ کے مزج پر قربان کرے اور مقام غفلت پر پہنچی جائے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جسم کا مقام اہم کعبہ ہے۔ اور دال دشمن اور اس کی تواریس سے امان ہے۔ آپ کے دل کے مقام یعنی غفلت میں داخل ہونا فطری حوائج ہے اور دوری حق اور اس قسم کے دیگر شرور سے معصوم ہونا ہے۔

پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: الحاج وفد اللہ یعطیہم ما سئلوا و یستحب لہم ما دعوا۔ حجاج حق تعالیٰ کا کارواں میں۔ جو کچھ وہ مانگیں نہیں دیا جاتا ہے وہ جو دعا کی کہی جاتی ہے۔ کچھ لوگ جو مانگتے ہیں اور جو انہیں جو ادا دیا جاتا ہے اس پر تسلیم غم کرتے ہیں کچھ لوگ جاہ و مرتبہ مانگتے ہیں کچھ لوگ کچھ چاہتے ہیں جو دعا کرنے میں صبرا کہ ابراہیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: لا فذلک لہ ذبہ استغفر اللہ لربہ الخائنین جب اس کے خدا کے کہا فذلک برادر ہوا۔ عرض کی میں پروردگار عالم کا فرما تیرا رہوں۔ یہ غفلت کا مقام تھا۔ وہ طلاق و توبی سے آدا ہو گئے۔ اور ان کا دل غیر حق سے منقطع ہو گیا۔ حق تعالیٰ نے آپ کو عالم آشکار کر دیا۔ ابراہیم کام نہ وہ کے سپرد ہوا۔ اس نے پہلے آپ کو والدین سے جدا کیا۔ آگ بھڑکا لی۔ ملیں نے مخفی رکھ دیا۔ بنائی۔ آپ کو گائے کی کچی کھال میں بند کر کے گویا میں کے دیا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گویا تمام کر کہا کیا آپ کو میری مدد چاہیے؟ آپ نے فرمایا: نہیں مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا: کیا آپ کو حق تعالیٰ کی حاجت نہیں؟ آپ نے فرمایا: اس کو میرے حال کا علم ہے اور اس چیز نے مجھے صوفی کرنے سے روک دیا ہے مجھے وہ پسند ہے جسے وہ پسند کرتا ہے۔ وہ بھانا ہے کہ محض اس کے لیے مجھے آگ میں ڈال رہے ہیں۔ اب سوال کرنے کی ضرورت نہیں۔

محمد نبی فضیل فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے کہ لوگ دنیا میں اس کے راشد کے اگھر کی تلاش کرتے ہیں اپنے دل میں اس کا مشاہدہ طلب نہیں کرتے۔ حالانکہ خاندان کعبہ کبھی موجود ہو تو کبھی اور کبھی نہیں ہوتا۔ دل میں مشاہدہ غی لا محالہ ہوتا ہے۔

سنگ کعبہ کی زیارت ذریعہ ہے اور اس پر سال میں اس کی صرت ایک بار نظر ہوتی ہے۔ اس کے برعکس دل پر شب و روز تین سو سالہ باچشم رحمت ہوتی ہے۔ دل کعبہ سے طرح کر قابل زیارت ہے تاہم دل تحقیق کے لیے ماہ کو میں ہر قدم ایک نشانی حق ہے۔ اور حرم میں پہنچ کر تو ہر ایک کو غفلت نصیب ہوتا ہے۔

۳۹۲
۳۵۲

باز یہ فرماتے ہیں کہ آخرت میں ثواب طاعت پر نظر رکھنے والے سے کہو کہ آج اس کی طاعت طاعت نہیں کیو کہ عبادت اور مجاہدہ کے ہر اس کا ثواب آج بھی میسر آنا چاہیئے فرماتے ہیں کہ پہلی بار حج میں میں نے سوائے خانہ کعبہ کے اور کچھ نہیں دیکھا۔ دوسری بار خانہ کعبہ کو بھی دیکھا اور خانہ کعبہ والے کو بھی دیکھا تیسری بار صرف خانہ کعبہ والے ہی کو دیکھا خانہ کعبہ کو نہیں دیکھا۔ انفرق روم جائے مشاہدہ پر ہوتا ہے جائے مجاہدہ پر نہیں ہوتا۔ اور اس کے لیے تعظیم ہے جس کی نظر میں سارا عالم قرب حق کا مقام اور محبت کی غنوت گاہ نہ ہو وہ محبت حق سے بے بہرہ ہوتا ہے صاحب مشاہدہ کے لیے سارا عالم حرم ہے اور مشاہدہ حق سے محروم کے لیے حرم کعبہ بھی تباریک ترین مقام ہے۔ ع

محبوب کا گھر محبوب کے بغیر تمام گلیوں سے زیادہ ناریک ہوتا ہے

نقد و قیمت تو مشاہدہ رضا کی ہوتی ہے جو مقام دوستی و غفلت پر حاصل ہو اور جس کا ذریعہ حق تعالیٰ نے زیارت کعبہ کر رکھا ہے۔ زیارت کعبہ نبات خود کوئی چیز نہیں۔ تاہم ہر سب رذریحہ کا سبب سے قتل ہوتا ہے۔ کیا خیرین بیت حق تعالیٰ کا ظہور کہاں سے ہوا و رطاب کی مراد کدھر سے رونما ہو۔ مردان حق و دشت و بیابان میں۔ جی ہذا رہتی کے لیے سرگرداں ہوتے ہیں کہو کہ دوست کو حرم دوست دیکھنا جائز نہیں۔ ان کا مقصد اک شوق بے تاب اور محبت میں ایک آرزو سے پہنچنا ہے ساتھ مجاہدہ کرتا ہوتا ہے۔

کوئی شخص حضرت جینہ کے پاس آیا۔ آپ نے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو۔ عرض کی میں حج کے لیے گیا ہوا تھا۔ آپ نے پوچھا کیا حج کر لیا؟ اس نے جواب دیا نہجی ہاں۔ فرمایا۔ کیا گھر اور وطن چھوڑتے وقت سب گناہوں کو بھی چھوڑا؟ اس نے نفی میں جواب دیا۔ آپ نے فرمایا۔ تم نے وطن سے سفر نہیں کیا۔ اچھا جب تم گھر سے نکلے اور رات کے وقت کسی جگہ قیام کیا تو کیا طریق حق کی بھی کوئی منزل ملے گی؟ جواب پھر نفی میں تھا۔ آپ نے پھر فرمایا۔ تم نے کوئی منزل ملے نہیں کی؟ اچھا جب تم نے میقتات پر احرام باندھا تو کیا انہی میقتات بشری سے بھی روگردان ہوئے؟ جواب نفی میں پھر آپ نے پھر فرمایا۔ تم نے احرام نہیں باندھا۔ اچھا۔ جب تم وفات کے میدان میں کھڑے ہوئے تو

۳۹۲
۳۵۳

کیا کشف و شفا دہیں بھی کھڑا ہو؟ نصیب بڑا جواب نفی تھا۔ آپ نے فرمایا: تم عزائم میں کھڑے نہیں ہوئے۔ اچھا جب تم مزدلفہ میں گئے اور تمہارا مقصد پورا ہو گیا تو کیا اپنی نفسانی خواہشات کو ترک کر دیا؟ جواب: نہیں۔ فرمایا: تم مزدلفہ بھی نہیں گئے۔ اچھا جب بیت اشد کالموات کیا تو باطن کی آنکھ سے ترنیزہ (حق تعالیٰ کو برہمب سے منزہ سمجھنا) کے مقام میں حق تعالیٰ کے لطائف جمال کو دیکھا؟ جواب: پھر نفی میں تھا۔ آپ نے پھر کہا: تم نے طواف بھی نہیں کیا۔ اچھا مناموہ کے دریاں سہی کہتے وقت کیا تم نے صفا اور مردہ کا درجہ سمجھا؟ جواب نفی میں تھا۔ آپ نے فرمایا: تم نے سہی بھی نہیں کی۔ اچھا جب منیٰ میں آئے تو کیا نزاری حرمین سافط ہو گئیں؟ عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا: تم منیٰ بھی نہیں گئے۔ اچھا جب قرآن کا پڑھنا فرمائی دی تو کیا خواہشات نفس کو قربان کیا؟ عرض کیا نہیں۔ آپ نے پھر فرمایا: تم نے قربانی بھی نہیں دی۔ اچھا جب کنکر پھینکے تو تمام نفسانی امور بچیزک دیئے؟ جواب: پھر نفی میں تھا۔ آپ نے فرمایا: تم نے کنکر بھی نہیں پھینکے۔ تمہارا حج بھی نہیں ہوا۔ اسی جاؤ اور اس طریق پر حج کرنا کہ مقام ابراہیم نصیب ہو۔

میں نے سنا ایک بزرگ کعبہ کے سامنے گریہ و زاری کر رہے تھے اور یہ اشعار ان کی زبان پر تھے:

وا صبحت يوم الفقد العيس مترحل
 و كان حدة الحادي بنا د هو معجل
 اسائل عن سلمي فهل من عتير
 مان له علما بما ايت تنزل
 لفتا الفت حجب و نسك و عسرق
 وفي المسر في شغل عن الحق مشغل
 سادج من عامي لحجة قنابل
 حان الذي قد كان لا يتقبل

ترجمہ: حج میں قربانی کے روز صبح ہوئی، سفید اونٹ کوچ کر رہے تھے۔ جدی خواں مدی پڑھ کر اونٹوں کو چاروا تھا اور جدی کر رہا تھا۔

میں اپنی مجبور سلی سے متعلق باچھ رہا تھا کوئی بتائے کہ وہ کہاں ترسے گی؟

اس مجملہ نے تو میرا حج میری قربانی اور میرا عمر و سب فاسد کر دیئے۔ اس کے فرائض نے دل میں وہ کیفیت پیدا کر دی ہے جو حج سے دور کیے دیتی ہے۔ میں آئندہ سال حج کے لیے لوٹ ہاؤں گا۔ کیونکہ جو حج ہو چکا ہے وہ قبول نہیں ہوگا۔

حضرت فیصل بن عیاض فرماتے ہیں میں نے ایک نوجوان کو حج کے دوران خاموش کھڑے ہوئے دیکھا۔ لوگ دعا مانگ رہے تھے وہ سر جھکانے لگا۔ افسوس میں نے پوچھا فلم کیوں دعا میں شریک نہیں ہوتے۔ اس نے جواب دیا میں وحشت میں مبتلا ہوں۔ میرا وقت فوت ہو گیا ہے۔ اب دعا کی کوئی صورت نہیں ہے۔ نہ کہا دعا کر خدا اس اجتماع کی برکت سے تیری مراد پوری کرے۔ اس نے چاہا کہ وہ اس کے لیے ہاتھ اٹھائے مگر بے اختیار اس نے ایک آہ بھری۔ اور رہا ہی ہو گیا۔ حضرت ذوالنون مصری بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک جوان کو معنی میں بیٹھے ہوئے دیکھا۔ سب لوگ قربانی میں مشغول تھے۔ میں اسے دیکھتا رہا وہ کون ہے اور کیا کرتا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا: ہا خدا یا! سب لوگ قربانی کر رہے ہیں۔ میں اپنے نفس کی تیری مراد میں قربان کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے قبول فرما۔ یہ بات کہی اور انشت شہادت سے اپنے گلے کی طرف اشارہ کیا اور گر پڑا۔ میں نے دیکھا تو روح نفسی غصری سے پرواز کر چکی تھی۔ اللہ اس پر رحم کرے۔

حج و فہم کا ہونا ہے۔ ایک غیبت میں ایک حضوری میں۔ جو آدمی حرم کعبہ میں حاضر ہو کر بھی غیبت میں مبتلا ہو اس کی مثال ایسے شخص کی ہے جو اپنے گھر میں موجود اور غیب ہو غیبت بہر حال غیبت ہوتی ہے۔ جو شخص اپنے گھر میں ہوتے ہوئے بھی حاضر ہو جاتا ہو۔ وہ گویا حاضر باد گاؤں کہہ ہے کیونکہ حضور حق ہر جگہ حضور حق ہے۔ حج ایک صورت مجاہدہ ہے کشف مشاہدہ کے لیے۔ اور مجاہدہ علت مشاہدہ نہیں۔ بلکہ سبب مشاہدہ ہوتا ہے۔ اور سبب کو حقیقت معانی میں زیادہ درمخ نہیں ہونا۔ مقصود حج زیارت خانہ کعبہ نہیں ہوتی۔ مقصد کشف مشاہدہ ہونا ہے۔ اب میں اسی موضوع پر ایک باب رقم کرتا ہوں جو تیرے مقصد کی تکمیل میں کام آئے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

ص ۳۶۲
۳۵۵

انیسواں باب

مشاہدہ

پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اَجِيعُوا بِلُطُو كُمْ دَعْوَا الْمَحْرُصِ وَاعْرِضُوا لِمَجْدُو كُمْ قَصْرًا بِالْاَصْلِ
 وَاطْمَازًا بِكَادُ كُمْ دَعْوَا الشُّبَّانِ الْعِلْمُ كُمْ تَعْلَمُ اللّٰهُ بِقُلُوبِكُمْ اپنے چیلوں کو خالی رکھو، حرص کو چھوڑ دو جسموں کو
 لباس سے آراستہ نہ کرو، تمناؤں کو کم کرو، بچکوں کو پیا سا رکھو، دنیا سے روگردانی اختیار کرو تاکہ تمہیں دلوں میں
 مشاہدہ حق حاصل ہو۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ماہیت احسان سے متعلق سوال کیا تو آپ
 نے فرمایا: احسان یہ ہے کہ: اَعْبُدُوا اللّٰهَ كَعِبَادَتِكَ تَرَاهُ فَاَنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاتَّعِبْ بِرَبِّكَ عِبَادَتُكَ فَارْجُحْ
 عِبَادَتَكَ كَرَمَ كَرَمِهِ وَهُوَ حَقٌّ تَعَالَى كَوَيْحِهِ رُبَّاهُ اے اگر تو حق تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا تو حق تعالیٰ یقیناً تجھے دیکھ رہا ہے۔ حق
 تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی: يَا دَاوُدُ اسْتَبْدِ عَمَّا الْمَعْرُوفَةَ قَتَلَ لَاقَاتِلَ هِيَ حَيَّةٌ الْقَلْبِ
 فِي مَشَاهِدَتِي اے داؤد! معلوم ہے میری معرفت کیا ہے! عرض کیا نہیں: فرمایا میرے مشاہدہ سے دل کا
 زخمہ ہوتا۔

اولیٰ قصوت کے نزدیک مشاہدہ ذات حق کو چشم باطن سے دیکھنے کا نام ہے یعنی جوہ حق دل میں تجویہ کیے بغیر
 دیکھے خلوت ہو یا جلوت۔

حضرت ابو الہداس بن عطاءس کلابی کی تفسیر کر رہے تھے: اِنَّ الْاَلِيَّةَ قَاتِلَاوَيْتًا اَللّٰهُ مَشَارِقًا شَقَاوًا
 "بشاہد جن لوگوں نے کہا ہمارا: گار تو اللہ ہے اور پھر اس پر مضبوطی سے ثابت قدم رہے" تفسیر کے دوران میں
 فرمایا: "جی لوگوں نے مجاہدہ میں یوں کہا کہ مجاہدہ دو گار تو اللہ تعالیٰ ہے۔ اور پھر مشاہدہ حق کی بساط پر مضبوطی
 سے ثابت قدم رہے۔"

مشاہدہ کی حقیقت کے دو پہلو ہیں۔ ایک مشاہدہ صیح یقین سے اور دوسرا غیر محبت حق سے غلبہ محبت

کا وہ مقام حاصل ہو۔ جہاں طالب بدقصد پیشہ محبوب ہو کر رہ جائے اور اسے سچو، اس کے کچھ فطرۂ آئے۔
محبوب داسع فرماتے ہیں: میں نے صحیح یقینی کے ساتھ ہر چیز میں جلوہ محبوب حق دیکھا، ایک اور شیخ طریقت نے
فرمایا: میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی جس کی سمت مجھے وہ اراحق نہ ملا ہو۔

حضرت شبلیؒ فرماتے ہیں: ما دایت مشیہا قاطب الا لہ یعنی بغلیات المعبة وغلیان المشاهدة میں نے غیر محبت حق میں اور مشاہدہ حق کے ظہور میں جزا ہی تعالیٰ کسی چیز کو نہیں دیکھا۔ ایک آدمی کسی چیز کو ظاہری آنکھ سے دیکھتا ہے اور اس کے فاعل پر ظاہری نظر پڑتی ہے۔ دوسرا فاعل کی محبت میں مستغرق ہو کر ہر چیز سے قطع نظر کرتا ہے اور صرف فاعل کو دیکھتا ہے پہلا طریق استدلال ہے دوسرا جذبہ باطنی۔ استدلال میں حق کو فاعل سے ثابت کیا جاتا ہے۔ دوسری صورت میں غالب مجذوب وہ ہے خود شوق ہوتا ہے۔ فاعل و متعلق اس کے لیے عجب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جو شخص کسی چیز کو پہچان لیتا ہے اس کے بنیادے تسکین خاطر نہیں ہوتی۔ جب کوئی شخص محبت کرتا ہے تو وہ سوائے محبوب چیز کے کسی پر نظر نہیں ڈالتا۔ وہ محبوب کے افعال و احکام پر اعتراض کرنے یا ان کی مخالفت کرنے سے اعراض کرتا ہے تاکہ خلافت اور نصرت میں مبتلا نہ ہو جائے۔

حق تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہلج کے متعلق بیان کرتے ہوئے فرمایا: مَا تَلَّحَّجَ الْبَشَرُ مِمَّا
طَلَّحَتْ اَبْكَیٰ نَظَرَ نَبِیَّاتِ حَقٍّ سَیِّئًا اَوْ رَدًّا (اردو: اگے بڑھی یہاں تک کہ آپ کی چشم باطنی نے ہر دیکھنے والی
چیز کو دیکھ لیا جب سب حق موجودات سے نظر پھیر لیتا ہے۔ تو چشم باطنی سے مشاہدہ حق میں مشغول ہو جاتا ہے۔ حق
تعالیٰ نے فرمایا: قَدْ لَئِمَّ الْمُؤْمِنِیْنَ یُخْضَعُوا لِنَبِیِّ الْاَنْبِیَاءِ وَهُمْ اَبْلُ اَیْمَانٍ سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ یعنی
ظاہری آنکھ کو نفسانی عواضلات سے اور باطنی آنکھ کو مخلوقات سے۔ جو آدمی مجاہدہ کر کے ظاہری آنکھ کو مغربات سے
روک لیتا ہے وہ یقیناً باطنی آنکھ سے مشاہدہ حق سے بہرہ وراب ہو تا ہے کیونکہ جو مجاہدہ میں غرض جو وہ مشاہدہ میں
صافق ہوتا ہے۔

بالخصوص کی نظر مشاہدہ، مجاہدہ ظاہر سے وابستہ ہے حضرت بہل بن جعد اللہ کسرتی فرماتے ہیں: جو چشمِ زہد کے لیے اپنی نظر کو تعالیٰ سے پھیر دینا ہے وہ ہماری عمر میں ایسا ممکن۔ کیونکہ تیرے نظر کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اور جس کو تقصیر و غدر نے غیر اللہ کے اختیار میں چھوڑ دیا وہ حرکت کا شکار ہو گیا۔ اہل مشاہدہ کی زندگی یہی

ہے کہ وہ مشاہدہ حق میں مشغول رہیں۔ جو زندگی کا حصہ حق تعالیٰ سے دور ہی میں گزرتا ہے وہ اسے زندگی میں شمار ہی نہیں کرتے اور حقیقت میں ان کے لیے موت کے برابر ہوتا ہے۔

حضرت بابزید بسطامیؒ سے آپ کی عمر پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا چار سال یا پندرہ سال دیگر چالیس سال۔ لوگوں کو تعجب ہوا تو آپ نے فرمایا میں سنتر برس تک دنیا ہی حجابات میں رہا ہوں صرف چار سال سے مشاہدہ حق میں معروف ہوں۔ حجاب کا زمانہ شامل زندگی نہیں ہوتا۔

شبلیؒ دعا میں کہا کرتے تھے: اے خدا! دوزخ و جنت کو چھپالے تاکہ تیری عبادت بظاہر اسطرح اور بطن کی لالچ کے جو: طبیعت میں بہشت کی خواہش ہوتی ہے اور اکثر عبادت اسی لیے کی جاتی ہے۔ دل میں محبت حق ہاگز یہ نہیں ہوتی اور آدمی اپنی غفلت کی وجہ سے مشاہدہ حق سے محروم رہتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعہ معراج بیان کرتے ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ میں نے حق تعالیٰ کو نہیں دیکھا حضرت جدا اللہ بن عباسؓ سے مروی ہے کہ حضور صلی

اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے حق تعالیٰ کو دیکھا۔ لوگوں میں اس بات پر اختلاف رہا۔ ہذا گروستان حق نے جو بہتر صورت تھی اسے چن لیا یعنی آپ نے جو یہ فرمایا کہ میں نے حق تعالیٰ کو نہیں دیکھا اس سے مراد ظاہر کی آنکھ سے دیکھنا تھا۔ دونوں میں ایک صاحب باطن تھا۔ اور دوسرا اہل ظاہر آپ نے ہر ایک سے بقدر قہم بات کی جب چشم باطن سے دیکھ لیا تو چشم ظاہر سے نہ دیکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔

جینت فرماتے ہیں کہ اگر حق تعالیٰ فرمائے کہ مجھے دیکھ تو میں نہ دیکھوں کی کو محبت میں آنکھ کی حیثیت غیر اور بیگانے کی ہے۔ رشک غیر نافع دیا رہے۔ جب دنیا میں اس کو واسطہ چشم کے بغیر دیکھنا رہا ہوں تو آخرت میں اس کا واسطہ کیوں تلاش کروں۔ (شعر ترجمہ)

مجھے تیرے دیکھنے والوں پر رشک آتا ہے۔ جب میں تیری طرف دیکھتا ہوں تو اپنی آنکھ بند کر لیتا ہوں۔

غالب نے اسی مضمون کو یوں یاد کر دیا ہے (مترجم)

دیکھنا قسمت کو اپنے آپ رشک آجائے ہے

میں تجھے دیکھوں بھلا کب مجھ سے دیکھا جائے ہے

نہیں اور جو کوئی بھی اس دو قول سے متعلق تجرؤ سے لگا وہ اندر کے مشاہدہ اجازت سے خبر دے گا دوسری سے نہیں۔ وہ یہی کہہ سکتا ہے کہ آخرت میں دوزخ اور دنیائیں مشاہدہ بخشنے والا ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے مشاہدہ ہوا ہے یا اس وقت مشاہدہ کر رہا ہوں۔ مشاہدہ باطن کا وصف ہے اور اس کا اعتبار مجازت آرائی ہے۔ اگر زبان باطن سے اشتباہ اور کیفیت مشاہدہ کو الفاظ میں ڈھال سکے تو مشاہدہ نہیں۔ دوزخ مشاہدہ ہے۔ کیونکہ جس کیفیت کی اصل عقل سے باہر ہو۔ زبان اس کو الفاظ کا جامہ کیسے پہنا سکتی ہے۔ بھرا ایک مجازی صورت کے کیونکہ مشاہدہ دل کے حاضر اور زبان کے قاصر ہوجانے کا نام ہے۔ یہی سبب ہے کہ خاموشی گنگو سے بہتر ہے۔ خاموشی علامت مشاہدہ ہے اور گنگو شہادت مشاہدہ۔ شہادت اور مشاہدہ میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب حق کے اس بلند مقام پر ہوا آپ کو عطا ہوا فرمایا میں تہری شہاد پر عادی نہیں ہو سکتا۔ داعلہ نہیں کر سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام مشاہدہ پر تھے۔ اور مشاہدہ کامل اتحاد ہوتا ہے۔ اتحاد کے عالم میں زبان کو کام میں لانا بے گانگی کا اظہار ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا: ”تو وہ ہے کہ بس اپنی ثنا آپ کر رہا ہے۔“ یعنی یہاں جو تو کہے وہ گویا میں نے کہا ہے۔ جو کہ اپنی ثنا کرے وہ گویا میں نے کی ہے۔ میری زبان اس قابل نہیں کہ میرے حال کو عرض بیان میں لاسکے اور یہاں خود اس لائق نہیں کہ میری کیفیت کا اظہار کر سکے۔ اسی مومنوح پر کسی کا شعر ہے (ترجمہ)

اس سے ملنے کی تمنا تھی جب ملا تو حیرت کا یہ عالم ہے کہ زبان پر اختیار ہے نہ آنکھ پر۔
یہیں خود اس کام مشاہدہ مختصر۔ اور توفیق مہی اللہ ہے۔

کشف حجاب نغم۔ صحبت اور اس کے آداب و احکام

حق تعالیٰ نے فرمایا: يَا أَهْلَ الْكِتَابِ اتَّخَذُوا أَنْفُسَكُمْ زِينَةً ۖ وَتُفَاهِيْنَ كُنُوزًا ۚ أُولَٰئِكَ يَبْهَمُونَ اے ایمان والو! اپنی ذات کو اپنے اہل دین وال کی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اہل کو ادب سکھاؤ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسن الالعاب من الکلیان اچھا ادب ایمان کا جزو ہے۔ اور نیز فرمایا: لادب فی دینی فاحسن شادی میرے پورے دور کا نے مجھے ادب سکھایا اور اچھا ادب سکھایا۔ دین اور دنیا کے تمام کاموں کی آرائش ادب پر منحصر ہے۔ سب لوگ کاخ، مسلمان، طواغوت، مسیحی اور بدعتی متفق ہیں کہ معاملات میں صحت ادب ایک پسندیدہ چیز ہے۔ دنیا کی کوئی رسم بھی

جز پرچہ ادب پوری نہیں ہو سکتی۔ لوگوں میں منصفہ روت، دین میں منصفہ سنت اور محبت میں منصفہ حرمیت کا نام ادب ہے۔
 تینوں چیزیں ایک دوسرے سے پیوستہ ہیں جیسے پاس موت نہیں وہ نافع سنت نہیں اور جو نافع سنت نہیں اسے پاس
 حرمیت نہیں۔ اعمال میں پاس ادب مطلوب کی تعلیم سے حاصل ہوتا ہے۔ حق تعالیٰ اور اس کی آیات کی تعظیم جو تقویٰ
 ہے جو شخص بے ادبی سے تجلیات حق کی تعلیم کو نظر انداز کرتا ہے۔ اسے طریقت میں کوئی مقام نہیں ملتا۔ کسی حالت میں
 بھی مہذب و غلبہ حال طالب حق کو پاس ادب سے منع نہیں کرنا۔ ادب طالبان حق کی عادت میں شامل ہوتا ہے۔ اور
 عادت طبعیت تاثر نہوا کرتی ہے طبعیت کبھی ساقط نہیں ہوتی۔ زندگی ہو تو طبعیت موجود ہوتی ہے جب تک وجود
 قائم ہے طالبان حق پاس ادب کو کبھی مختلف سے اور کبھی بے تکلف محض غاظر رکھتے ہیں۔ عالم پریشیاری میں اگر پاس
 ادب مختلف سے ہوتا ہے تو عالم جذب میں حق تعالیٰ ان کے پاس ادب کی حفاظت کرتا ہے۔ یاد رکھو ولی اللہ کسی عالم
 میں بھی تارک ادب نہیں ہوتا۔ ولایت کے لیے سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی ضروری ہے اور تارک ادب
 اخلاق مخدی سے بہت دور ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں ترک ادب فتنائی محنت کی دلیل ہے۔ کیونکہ محبت ادب ہونے کی صورت
 میں ہوتی ہے اور اچھا ادب دوستی کی صفت ہے۔ جیسے کرامت نعیم ہوا اللہ تعالیٰ اسے ادب دین کی پاسداری کی
 توفیق عطا کرتا ہے۔ اس کے برعکس محمد راشد ان پر لعنت کرے، کہتے ہیں کہ جب بندہ منسوب محبت ہو جائے تو دین
 کی متابعت ساقط ہو جاتی ہے۔ میں اس چیز کو کسی دوسرے مقام پر زیادہ وضاحت سے بیان کروں گا۔ انشاء اللہ۔

ص ۴۶۲

آداب کی تین قسمیں ہوتی ہیں۔ اولیٰ آداب توحید یعنی خلوت و جلوت میں بے ادب نہ ہونے پائے۔ اعمال میں ایسا رویہ
 اختیار کرے جیسے پادشاہوں کے حضور کیا جاتا ہے۔ احادیث میں مذکور ہے کہ ایک دن پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 پاؤں پھیلا کر بیٹھے ہوئے تھے کہ جب اہل علیہ السلام نے آکر کہا اے رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ہاں گلاؤ حق میں
 غلاموں کی طرح بیٹھیے۔ کہتے ہیں حضرت عمارت عباسی رحمہ اللہ تعالیٰ چالیس برس تک دیوار سے پیچھے لٹکے دو زانو
 بیٹھے رہے لوگوں نے کہا آپ کہیں اس قدر تکلیف برداشت کرتے ہیں۔ فرمایا مجھے شرم آتی ہے کہ میں مشاہدہ حق میں
 غلاموں کی طرح نہ بیٹھوں۔

میں دلی بن عثمان ہوائی آواز ملنے کے ایک گلاؤں کندہ میں پہنچا۔ وہاں ایک معصوم آدمی ادیب کندہ رہتا
 تھا۔ بزرگ آدمی تھا۔ جو میں برس سے کھڑا تھا اور نمازیں صرف تشہد کے لیے جھکیا تھا۔ میں نے پوچھا تو کہا مجھے

ابھی وہ مقام نصیب نہیں کہ مشاہدہ حق میں بیٹھ سکوں۔

حضرت بایزیدؒ سے لوگوں نے دریافت کیا آپ کو یہ مقام کس وجہ سے ملا؟ فرمایا میں نے کبھی حق تعالیٰ کے حضور آداب صحبت کو نظر انداز نہیں کیا۔ غوث و صوفیوں میں کیاں رہا ہوں کسی حالت میں پاس ادب کو نہیں چھوڑا۔ بعد کے مشاہدہ میں پاس ادب نہ لینا سے سیکھنا چاہیئے جب یوسف علیہ السلام کے سامنے غلوت میں اپنی خواہش کی قبولیت کی درخواست کی تو پہلے بت کا چہرہ ڈھانپ دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا یہ کیوں؟ کہا میں نہیں جانتی کہ میرا بعد مجھے تہا سے ساتھ اس بے عورتی کے عالم میں دیکھے۔ یہ شرط ادب نہیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کو مل گئے۔ زلیخا کو حق تعالیٰ نے از سر نو جوان کر دیا۔ اسے راوا اسلام نصیب ہوئی اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زوجیت میں آگئی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے قریب جانے کا قصد کیا تو بچے چٹ گئی۔ آپ نے کہا اسے زلیخا میں تیرا وہی محبوب ہوں۔ دھڑکوں بٹ رہی ہو۔ کیا میری محبت ختم ہو گئی۔ زلیخا نے کہا ہرگز نہیں بلکہ اب بہت زیادہ ہے۔ مگر میں نے ہمیشہ آداب مجدد کو پیش نظر رکھا ہے۔ پہلے دن عالم غلوت میں میرا بعد ایک بخت تھا۔ اس کی آنکھیں نہیں تھیں مگر اس پر کوئی چیز ڈال دی تاکہ قسمت بے ادبی سے بچ سکوں۔ اب تو میرا بعد دوسرا ہے۔ جو بغیر آنکھ یا اور کسی انداز کے دیکھ رہا ہے۔ ہر حالت میں اس کی نظر میرے اوپر ہے۔ میں نہیں جانتی۔ مجھ سے ترک ادب سرزد ہو۔

جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے۔ تو پاس ادب ہر دو عالم کو نظر انداز کر دیا۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے فرمایا: مَا أَذْرَاعُ الْبَصَرِ مَا ظَلَمَ السَّادُخُ الْبَصَرُ اِیْ بِرُؤُوسِهِمُ السَّادُخُ اِیْ بِرُؤُوسِهِمُ الْعَقْلُ آپ کی نفوذِ نیک کے مناظر میں نہیں کوئی اور عقلی کی طرف تہا دیکھا۔

ادب کی دوسری قسم اپنی ذات سے متعلق ہے یعنی آدمی کو چاہیئے کہ ہر حالت میں اپنے نفس کے ساتھ مروت و موعظہ ظاہر رکھے۔ یہاں تک کہ جو چیز حق تعالیٰ کے لیے یا عام خلقت کے لیے خارج از ادب ہے اسے اپنی ذات کے لیے بھی روا نہ رکھے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ہمیشہ صداقت پر کاربند رہے جس چیز کے وہ خود غلط ہو وہ زبان پر نہ لائے کیونکہ یہ بے مروتی ہے۔ کم کھائے تاکہ ہمارے گاہ میں کم جانا پڑے۔ اچھی کسی ایسی چیز کو نہ دیکھے جس پر کسی غیر کی نظر پڑنا بھی حرام ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کبھی اپنی سرانی کو نہیں دیکھا تھا۔ لوگوں نے پوچھا تو فرمایا مجھے شرم آتی

ہے کہ ایسی چیز کو دیکھوں جس کی ہم نہیں چیز کو دیکھنا میرے لیے حرام ہے۔
 ابوب کی تیسری قسم ذاتی مخلوق سے متعلق ہے۔ اس میں ظہیر ترین چیز ہے کہ مفروضہ میں مخلوق کے ساتھ حسن ذات
 سے پیش آئے اور پیر کی سنت کو پیش نظر رکھے۔ ان تینوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتے۔ اب میں تینوں اقسام
 کو ترتیب وار بیان کر دوں گا تا کہ تیرے لیے اور دیگر پڑھنے والوں کے لیے بات سہل ہو جائے۔ انشاء اللہ العزیز۔

۲۰ بیسواں باب

صحبت اور صحبت سے متعلقہ امور

باری تعالیٰ نے فرمایا: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ اللَّهُ لَهُمْ رَحْمَةً وَذُرِّيَّةً
 لِّئَلَّا يَرْتَدُّوا إِلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ یعنی اس لیے کہ وہ اپنے بھائیوں کے حقوق ادا
 کرتے ہیں۔ اور ان کو اپنے اوپر قسیت دیتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ثَلَاثُ تَصَنِّيفَاتٍ لِّلْإِنْسَانِ
 أَنْ تَقُولَ عَلَيْهِ إِنَّ لِقَيْتَهُ وَتَتَوَسَّعَ لِعَنِ الْمَجْلِسِ وَتَتَسَمَّوْا بِأَسْمَاءِ تَيْنِ حَيْثُ يَجْعَلُكَ فِي دَلِّهِ دُوسْتِ
 كَوْنُكَ كَرْتِي فِيهِ۔ اولیہ کہ اگر میرا وہ نے تو سلام کرے۔ دوسرے یہ کہ مجلس میں اس کے لیے کتا دو جگہ دے۔ اور تیسرے یہ کہ تاسے
 اس نام سے پکارا جا سے زیادہ پسند ہو۔

اور نیز حق تعالیٰ نے فرمایا: إِنَّ السَّامِعِينَ لَهُ الْإِنْفَاءَ ذَا صُلْبٍ لِّمَنْ يَتَّقِيهِ كَلِمَ سَبِّ مَوْحِنٍ بَعَالِي بَعَالِي فِي
 بھائیوں میں صلح اور اشتقاق پیدا کرے۔ سب کے لیے حکم ہے کہ دو صلحان بھائیوں میں لطف و مہربانی کے جذبات پیدا کرے۔
 تاکہ کسی کے دل میں ایک دوسرے سے غش نہ رہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اَكْثَرُ مَا فِي الْإِنْفَاءِ مَا
 دَبَّكَ فِي كَوْنِهِ يَسْتَحْيِي بَعْدَ جَدِّهِ بَعْدَ مَوْتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اپنے بھائی زیادہ بناؤ تمہارا پروردگار جی
 کریم ہے۔ بعد قیامت وہ اپنے کرم کی بدولت کسی کو اس کے بھائیوں کے درمیان فضا نہیں دے گا۔

۴۴۳
۴۶۵

یہ ضروری ہے کہ ہم نشینی حق تعالیٰ کے لیے ہو غرض ہمیں نفس کے حصول کے لیے نہ ہو۔ اور نہ اپنی کوئی فرض یا مروت نظر
ہو تاکہ انسان غفلتِ ادب کی بدولت مشکور ہو۔

مالک بن دینار نے اپنے داماد مغیرہ بن شبر سے فرمایا: اے مغیرہ! جس بھائی یا دوست کی مصاحبت سے کوئی
دینی فائدہ نہ ہو اسے ترک کر سلاستی اسی میں ہے۔

تصدیق ہے کہ ہم نشینی یا اپنے سے بڑے کی افتخار کرنا چھوٹے کی۔ اگر ہم نشینی بڑا ہے تو مجھے فائدہ ہو گا اور اگر
چھوٹا ہے تو مجھے فائدہ ہو گا۔ کیونکہ وہ مجھ سے کچھ سیکھنے کا جرحال ہر روز دینی مفاد حاصل ہو گا۔ اسی لیے پیغمبر صلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ان من تعلموا التقویٰ فلعلم من لم یعلم۔ جو شخص نہیں جانتا اس کو سکھانا بڑی پرہیزگاری
میں داخل ہے۔

حضرت علی بن معاویہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا: بیش الصديق صدیق تحتاج ان تقول
لہ ان صکونی فی دعاہک وبیش الصديق صدیق تحتاج ان تعیش معہ بالمدخلۃ وبیش
الصديق صدیق یصلیک الی الاعتذار فی ذلک کانت منک بما ہے وہ دوست جسے یہ کہنا پڑے کہ مجھے
دعا میں یا دیکھنا کہ کوئی ایک راحت کا حق صحت ہمیشہ دعا کے خیر میں یا دیکھنا ہے اور ہمارے وہ دوست جس کے ساتھ
مادات سے بسر کرنی پڑے (کیونکہ صحت تو ہے ہی سرمایہ مسرت اور ہمارے وہ دوست جس کے سامنے قصود کے
لیے معذرت کرنا پڑے) کیونکہ مذریل ہے گاگی ہے اور بے گاگی ہم نشینی میں ظلم ہے۔

پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: المرد علی دین خلیلہ ولی یستظر احدکم من یخلف آدمی اپنے دوست
کے دین پر ہوتا ہے اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ اس کا ہم نشین کون ہے۔ کیونکہ اگر کوئی نیک لوگوں کا
ہم نشین ہے تو ہر دو ہوا جو ملے کے نیک کہلائے گا اور ان کی ہم نشینی اسے نیک کر دے گی۔ بدوں کی صحبت میں بیٹھنے
والا نیک بھی ہو تو ہوا جو ملے گا کیونکہ وہ ان کے افعال بد کی تائید کرتا رہے گا اور ہوائی کی تائید کرنے والا بھی ہوا ہوتا ہے۔
ایک شخص کعبہ کا طواف کر رہا تھا اور یہ دعا اس کے لب پر تھی: اے اللہ میرے بھائیوں کی اصلاح فرما۔
لوگوں نے کہا اس بلند مقام پر اپنے لیے دعا کیوں نہیں کرتا۔ اس نے جواب دیا: میرے بھائی میں جن کے پاس
میں لوٹ کر جاؤں گا۔ اگر درست ہوئے تو میں بھی ان کی صحبت میں درست ہو جاؤں گا۔ اگر وہ خراب ہوئے تو میں بھی

اعمال خراب ہو جائوں گا۔ مطلب یہ ہے کہ جب میری بہبودی میرے بھائیوں کی بہبودی پر موقوف ہے تو میں کیوں زمان کے لیے دعا کروں تاکہ میرا مقصود بھی ان کی وجہ سے حاصل ہو جائے۔ ان سب امور کی بنیاد اس چیز پر ہے کہ نفس کو تکلیف دہ سنتوں میں حاصل ہوتی ہے جس مجلس یا محفل میں انسان ہو گا اس کے عادات و افعال جذب کر لیتا ہے کہ وہ جو کچھ وہ جملہ معاملات و عادات حق و باطل کا ایک مرکب ہے۔ وہ جو کچھ دیکھتا ہے وہی اس کی طبیعت پر غالب آجاتا ہے۔ طبیعت پر صحبت کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ عادت ایسی سخت چیز ہے کہ آدمی فیض صحبت سے عالم ہو جاتا ہے۔ طوطی تسلیم سے آدمی کی طرح بولنا سیکھ لیتا ہے۔ گھوڑا محنت سے جو انیت کی عادات چھوڑ کر انسانی عادات اختیار کر لیتا ہے۔ ایسی اور بہت سی مثالیں ہیں جہاں صحبت کی تاثیر ناہاں طور پر نظر آتی ہے۔ مشائخ رضی اللہ عنہم ایک دوسرے سے فیض صحبت حاصل کرنے ہیں اور اپنے مریدوں کو اس بات کی تلقین کرتے ہیں۔ مشائخ کے درمیان یہ بات فروع کی طرح ہو گئی ہے۔

ص ۳۴۵
۳۶۵

اکثر مشائخ نے گروہ موفیا کے لیے آداب صحبت پر سبب کذا میں لکھی ہیں۔ چنانچہ حضرت جلیلیؒ نے ایک کتاب تحریر کی اور اس کا نام تصبیح الارادوت رکھا۔ ایک کتاب احمد بن حنبلہؒ نے لکھی اور اس کا نام الاعیاء بحق اللہ رکھا۔ محمد بن علی ترمذیؒ کی ایک کتاب آداب المریدین ہے۔

ص ۳۶۶
۳۶۸

واللہ اعلم بالصواب اور کبر رواق، سہل ہی بعد از شمسری، ابو عبد اللہ رحمہ اللہ اور استاد دارالافتاء شمسری رحمہم اللہ تعالیٰ سب نے اس موضوع پر مفصل کتابیں لکھی ہیں اور سب لوگ اس فن کے اہم ہوتے ہیں۔ میرا مقصود اس کتاب سے یہ ہے کہ اسے پڑھنے والا دوسری کتابوں کا ماحق نہ ہو۔ میں قبل ازیں تمہارے سوال کے جواب میں کہ چچا بھوں کہ یہ کتاب تمہارے لیے اور دیگر اہل ایمان و طہا کے لیے کافی ہونی چاہیے۔ میں نے ان صوفیائے کرام کے عقائد و آداب معاملات کی مختلف اقسام پر اہلاب کی صورت میں مرتب کر رکھا ہوں۔ واللہ اعلم۔

۲۱ کیسواں باب

آداب محبت

یہ تو واضح ہو گیا کہ مرید کے لیے سب سے اہم چیز ہم نشینی ہے اور لامحالہ ہم نشینی کے حقوق کی پاسداری فرض ہے۔ مرید کے لیے تنہائی طاقت کا باعث ہوتی ہے۔ اسی لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: الشیطان مع الواحد، وھو من الاشیان، بعد: "میں تنہا آدمی کے ساتھ ہوتا ہے اور دو سے دور ہوتا ہے۔" حق تعالیٰ نے فرمایا: مَا يَكُونُ مِنْ جَوْفَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا اُولَٰئُهَا رِجَالُهُمْ "اگر تین آدمی یا ہم مشورے کر رہے ہوں تو چوتھا باری تعالیٰ ہوتا ہے۔" المختصر مرید کے لیے تنہائی سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں۔ حکایات میں آیا ہے کہ حضرت عیسیٰؑ کے ایک مرید کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ وہ درپردہ کمال کو پہنچ چکا ہے۔ اور اب اس کے لیے تنہائی ہی ہم نشینی سے بہتر ہے۔ اس نے گشتہ تنہائی اختیار کر لیا اور جماعت منقطع سے روگردان ہو گیا۔ رات کے وقت اس کے پاس ایک اونٹ لایا جانا اور اسے کنا جانا چڑھتے ہی بہشت جانا ہے۔ وہ اونٹ پر سوار ہوتا اور وہ ایک پر فضا مقام پر پہنچ جاتے۔ خود روگوں کی معیت میں عمدہ کمانے اس کے لیے بیت کیے جاتے۔ صبح تک وہ وہاں رہتا۔ پھر اسے فیندا آجاتی اور بیدار ہوتا تو اپنے زاویہ آگاہ میں ہوتا۔ رفتہ رفتہ انسانی غرور اس کے دل و دماغ پر تسلط ہو گیا اور تکبر نفس سے پوری طرح بھر گیا۔ اور وہ اپنے اوپر اس حالت کے داند ہونے کا دھرم بار ہو گیا۔ حضرت جنید رحمہ کو علم ہوا تو وہ اس کے زاویہ پر تشریف لائے اور دیکھا کہ وہ غرور اور تکبر میں مبتلا ہے۔ حال دریافت کیا تو اس نے سب واقعات بیان کر دیے حضرت جنیدؒ نے کہا کہ آج رات اس مقام پر جانا ہو تو وہاں پہنچ کر تین بار پڑھنا لا حول ولا قوۃ الا باللہ تعالیٰ، تعالیٰ ہم۔ حکام شہ اسے پیر دینے لے گئے۔ وہ دل ہی دل میں حضرت جنیدؒ کا منکر ہو رہا تھا۔ کچھ وقت گزرنے پر اس نے اذراہ آنکاش تین بار لا حول ولا قوۃ الا باللہ تعالیٰ میں ایک خودوش اٹھا اور سب کے سب چلے گئے۔ اور اس نے اپنے آپ کو ایک کوڑے کرکٹ کے

طی صبر پر بیٹھا ہوا یا اوداس کے گرد و مدار جانو۔ ول کی بڑیاں پڑی ہوئی تھیں۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اس نے توبہ کی الغرض مرد کے حق میں تنہائی سے جھڑک کر نکلتے ہیں۔

ہم نشینی کی اہم شرط یہ ہے کہ شہر نفس کا۔ نو خطہ خاطر ہے۔ ہر طہریت کے ساتھ حرمت کا لحاظ۔ اپنے جیسوں کے ساتھ خوش وقتی۔ بچوں کے ساتھ شفقت اور بزرگوں کے ساتھ پارس و قیور و حرمت۔ الغرض بڑھوں کو باپ کا درجہ دے تو اپنے ہم عمروں کو بھائی سمجھے اور اپنے سے چھوٹوں کو فرزند بگینہ اور جد سے دست بردار ہو۔ عداوت سے روگردانی ہو۔ جہاں نصیحت کی ضرورت ہو دربارغ ذکر سے۔ ہم نشینی میں غیبت اور خیانت نامراد ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کے قول و فعل کی غلط و برید منع ہے کیونکہ ہم نشینی صرف امت کے لیے ہے۔ اور وہ کسی قول یا فعل سے قطع نہیں ہو سکتی۔

معتق (علی بن عثمان الجلابی) آفرانے میں کہیں نے شیخ المشائخ ابوالقاسم گرگانی سے پوچھا کہ شرط ہم نشینی کیا ہے؟ فرمایا شرط ہم نشینی یہ ہے کہ تو اپنے حقے کا طالب نہ ہو۔ ہم نشینی میں جملہ غرایاں اسی چیز سے پیدا ہوتی ہیں کہ شہر نفس اپنا حصہ طلب کرتا ہے۔ حصہ طلب کرنے والے کے لیے ہم نشینی سے تنہائی بہتر ہے۔ حقیقی ہم نشینی یہ ہے کہ اپنے حصے سے دست بردار ہو۔ کنز ہم نشینوں کے حصے کی پاسداری کرے ایک درویش نے کہا کہ میں ایک دفعہ کوفہ سے کوٹھڑی میں رہتا تھا۔ میرے پاس ایک خادمہ تھی۔ اس نے میری صحبت کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا کہ میں اسے ضروری ہے کہ ایک امیر ہو ایک خادمہ۔ اگر تم چاہتے ہو امیر کا کردار لے لو۔ میں نے کہا کہ یہ کام آپ کریں۔ فرمایا ٹھیک ہے مگر تمہیں میرے حکم کے مطابق کام کرنا ہو گا۔ عرض کیا بجا ہے۔ منزل پر پہنچے تو آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ میں کم بھالایا۔ آپ نے کوئیں سے پانی کی پیچڑا سر دی کا موسم تھا کھولیاں جمع کر کے آگ جلائی اور مجھے گرم کیا۔ میں جب بھی کوئی کام کرنے کو اٹھتا تو فرماتے بیٹھ جاؤ۔ مجھے حکم بھالانا تھا۔ خاموش ہو جاتا۔ رات کو سخت بارش ہونے لگی۔ آپ نے اپنا خرقد نکالا اور تاسو میرے سر پر تان کر کھڑے رہے۔ میں شرم سے ڈو ہا جا رہا تھا۔ مگر از روئے شرط کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ جب صبح ہوئی تو میں نے کہا آج میں امیر ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ جب پھر منزل پر قیام کیا تو پھر آپ نے خدمت اپنے اوپر لے لی۔ میں نے کہا میں امیر ہوں۔ میرے حکم سے آپ باہر نہیں ہو سکتے۔ آپ نے فرمایا تا قرآن وہ ہوتا ہے جو اپنی خدمت امیر کے سپرد کر دے۔ کوٹھڑی تک آپ اسی طرح میرے ہمسفر رہے۔ کوٹھڑی پہنچ کر میں شرمادی کے عالم میں بھاگ گیا۔ آپ نے منی میں مجھے دیکھ لیا اور فرمایا دیکھو میٹھا! درویشوں کے ساتھ ہم نشینی کا طریقہ یہی ہے جو میں

۳۶۸
۴۴

نے قہار سے ساتھ اقتدار کیا۔

حضرت انس بن مالکؓ نے فرمایا: صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و خدا متہ عشر منین
 فوائدہ ما قال فی اوقات قطعہ و ما قال فی ہشٹی فعلت لہ فعلت کذا و لا ہشٹی لہ افعله لہ الاصلت کذا
 میں دس برس تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہا۔ بخدا آپ نے کسی ات تک نہیں کہا۔ دیکھی کچھ کرنے
 پر کہا کہ کیوں کیا نہ ہی کچھ نہ کرنے پر کہا کہ کیوں نہیں کیا۔

درویش دو طرح کے ہوتے ہیں۔ مقیم اور مسافر۔ سنت مشائخ یہ ہے کہ مسافر مقیموں کو اپنے آپ پر ترجیح دیں۔
 کیونکہ مسافر اپنے حقے کی تلاش میں پھر رہے ہیں اور مقیم خدمت حق میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ مسافروں کو طلب الاقرب ہوتی ہے
 اور مقیم لوگ طابیت حصول میں مگن ہوتے ہیں فضیلت صاحب حصول کے لیے ہوتی ہے طالب حصول کے لیے نہیں۔
 مقیموں کو بھی چاہیے کہ مسافروں کو ترجیح دیں کیونکہ وہ تعلق سے وابستہ ہیں اور مسافر تعلقات سے منقطع اور مجرور و مفر
 تلاش میں ہوتے ہیں اور مقیم توقف میں۔ پورٹروں کو چاہیے کہ جوانوں کو ترجیح دیں کیونکہ جوان دنیا میں مقابلاً نوار دیں
 دوران کی معصیت کا بوجھ کم ہے۔ جوانوں کو بھی پورٹروں کی ذہنیت تسلیم کرنا چاہیے کیونکہ وہ عبادت اور خدمت میں ان
 سے مقدم ہیں۔ ایسا ہوتا تو جانہیں کے لیے باعث نجات ہے ورنہ ہلاکت۔

فصل

آداب ستفہ و عادات کا یکجا ہوتا ہے۔ ادب کو ادب اور محبوب کو محبوب اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی جو بات بھی
 ہوتی ہے نیک ہوتی ہے جس کسی میں نیک خاتون جمع ہوں وہ ادب ہے۔ اصطلاح عام میں اخلاص اور معرفت و محو کے علم
 کو ادب کہتے ہیں۔ گرو فیائے کرام کے نزدیک الادب الوقوف مع المستحسنات و معنا ان تعامل باللہ فی الادب
 ستا و علانیہ نہ و اذا کنت کن لک کنت ادباً و ان کنت اعجباً و ان لک کنت لک تکن علی ضلۃ
 ادب نیک کاموں پر استقامت کا نام ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ حق تعالیٰ سے ہر معاملہ با ادب جو خفیہ ہو یا علانیہ۔
 اگر معاملہ ادب ہے تو آدمی ادب سے چاہے جمعی ہو ورنہ اس کا برکس۔ بجا رت آرائی کو معافیت میں کوئی دخل نہیں۔ اور ہر
 حالت میں صاحب عمل لوگ صاحب قائل لوگوں سے بہتر ہوتے ہیں۔

ایک بزرگ سے لوگوں نے دریافت کیا کہ ادب کی شرط کیا ہے؟ جواب دیا جو کچھ میں جانتا ہوں وہ ایک جملے میں بیان کیے
 دیتا ہوں۔ ادب یہ ہے کہ جو کچھ خیر ہی نہ ہو اس سے ٹکے بچ ہو۔ اگر کوئی معاشرہ کوئی معاشرہ تو اس کی بنیاد حق و انصاف پر ہو۔ کلام سچا ہونا چاہیئے۔
 خواہ کڑوا ہی کیوں نہ ہو۔ عمل نیک ہونا چاہیئے خواہ سخت ہی کیوں نہ ہو۔ بدلتو سچ بولو۔ خاموش رہو تو خاموشی کو راستی پر مبنی نہ کہو۔
 شیخ ابو نصر سراج مصنف مع نے اپنی کتاب میں ادب کی مختلف صورتیں بیان کی ہیں فروتے میں: القاسم نے
 الادب علی ثلاث طبقات اما اهل الدين انك شراد اباہم في الفصاحة والبلاغة وحفظ العلوم واسرار الملوك
 و اشعار العرب و اما اهل العلم فكذلك اباہم في بيانة النفس و تأديب الجوارح و حفظ الحدود و ترك
 الشهوات و اما اهل المعصية فكذلك اباہم في طهارة القلوب و مراعاة الاحوال و الوفاء و العهود و حفظ الوقت
 و قلة الالتفات الى الخواطر و حسن الادب في موافقة الطلب و اوقات الحضور و مقامات الغيوب۔ ادب کے لحاظ سے
 لوگ تین قسم کے ہوتے ہیں۔ اول دنیا گن کے نزدیک فصاحت، بلاغت، علوم و فنون کی تحقیق و تدوین، بادشاہوں کی دانتیاں،
 مختلف شعراء کے اچھے شعر، علمی چیزوں، شاہی نسب ناموں اور لڑائی زبان کے اشعار کو حفظ کرنا ادب ہے۔
 اہل دین جو ادب نفس پر ریاضت و مجاہدہ کی عادت، اعضائے جسمانی کی تدبیر، مدد و حق کی حفاظت اور ترک
 خواہشات نفسانی کو ادب کہتے ہیں۔

خاص لوگ جن کے نزدیک دلی کو پاک رکھنا، اسرار باطن پر نظر رکھنا، ایسا جسے عہد وقت کی پاسداری، بداندگی
 خیالات کا استیصال اور پھر طلب و قرب میں حضور حق میں مقرب رہنا ادب ہے۔ یہ عبادت جاسم ہے اوصاف کی تشریح
 اس کتاب میں مختلف مقامات پر آئے گی۔

بائیسواں باب

آداب صحبت اقامت

جب کوئی دوست پیش اقامت پذیر ہو تو اس کے لیے شرطِ ادب یہ ہے کہ اگر کوئی مسافر اس کے دروازے پر آئے تو اس کی عزت و توقیر کرے اور اس کے ساتھ دلی مسرت سے پیش آئے اور احترام سے اپنے پاس ٹھہرائے۔ یہ سمجھے کہ اگر با وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانوں میں سے ہیں۔ اور وہ بڑا دکرے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے جانوں سے کیا کرتے تھے۔ بلا تکلف حاضر سامنے رکھے جیسا کہ باری تعالیٰ نے فرمایا: *فَجَاءَ بِعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ رَآبٍ* ایسا ہوا عند دست بچھڑا سامنے لے آئے۔ یہاں اس ادب یہ نہ بچھے کہ نرم کہاں سے آئے ہو کہاں جا رہے ہو اور کہاں کیا نام ہے یہ سمجھے $\frac{۳۸۲}{۳۸۲}$ مں کر ایسے لوگ حق تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں۔ اسی کی طرف وہ رو بہ سفر ہوتے ہیں۔ اور ان کا نام "بندہ حق" ہوتا ہے یہ فیصلہ کرے کہ مسافر کو آرام کے لیے تنہائی کی ضرورت ہوگی یا مجالست کی۔ اگر وہ غفلت پسند ہے تو اس کے لیے جگہ خالی کرے۔ اگر مجالست طلب ہو تو نئے خلعت و عمامہ اور بھڑی سے اس کے ساتھ رہے۔ جب وہ نیکو پرسر رکھ کر سونے کا ارادہ کرے تو اس کے پاؤں دوائے۔ اگر وہ کہے کہ مجھے عادت نہیں تو اسرار ذکر سے تاکہ اسے گراں نہ گذرے۔ دوسری صبح اسے کسی نہایت صاف ستھرے حمام پر لے جائے۔ اس کے کپڑے ناپاک جگہ پر در رکھے اور کسی چنبی کو اس کی خدمت پر مامور نہ کرے۔ غفلت ایسے ہم جنس کے سپرد ہوئی چاہیے جو چور سے اتفاقہ کے ساتھ اسے ہر نجاست سے پاک کر سکے۔ چٹھہ کھولے گھٹنوں، پاؤں کے تھول اور اٹھنوں کی مائش کرے۔ اس قدر کافی ہے۔ اگر تو فقی ہو تو نئے کپڑے عمامہ و درتہ خلعت نہ کرے۔ اسی کے کپڑے پاک کر کے پہنا دے۔ اگر وہ حمام سے داپس آکر دو تین روزہ اور ٹھہرے۔ اور شہر میں کوئی چیز کوئی جماعت یا کوئی امام ہو تو زیارت کے لیے دریا فت کرے چلے تو نہ بار بار اصرار نہ کرے کیونکہ طالب حق کسی وقت ایسے مقام پر ہوتا ہے کہ اس کا زبان و لہجہ اکتیسا سے باہر ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لوگوں نے ان کے سفر کے حالات پوچھے تو آپ نے فرمایا کہ ایک $\frac{۳۸۳}{۳۸۳}$ مں

وہ حضرت خضر علیہ السلام نے میرے ساتھ ہم نشینی کی خواہش کی مگر میں نے اٹھا کر دیا کہ میں اس وقت میرا دل جزبات حق کسی چیز کی طرف متوجہ نہیں تھا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میری نظریں کسی اور چیز کی طرف متوجہ ہو تو میں اس کی رعایت سے اپنی توجہ کسی اور طرف کر دیں۔ یہ قطعاً روانہ نہیں کر دویش سا کہ اہل دنیا کے سلام کے لیے ان کی جہان فزاییں کے لیے یا بیمار و بدیل کے لیے ساتھ لیے پھرے جس اقامت گزین درویش کو مسافروں سے ملے لے لے ہو کہ ان کی اپنی گدائی کا آلہ کار بنائے اور اپنی غرض سے انہیں جگہ جگہ لیے پھرے تو اس کے لیے یہ بہتر ہے کہ مجھے مسافروں کے ذیل کرنے کے ابتداء ہی سے ان کی خدمت کرنے کا بیڑا نہ اٹھائے۔

میں (علی بن عثمان البلالی) اپنے سفر کے دوران میں کسی چیز سے آنا بخیریدہ اور کبھی محتاط نہیں ہوا جستنا جاہل خدمت گذاروں سے جو مجھے بلاتل ساتھ لے لیتے اور بڑے آدمیوں اور بھائیوں کے گھر میں پر لیے پھرتے۔ میں دلی کراحت سے ساتھ ہوتا اور نظارہ و گندہ سے کام لیتا۔ مگر دل میں ہمدرد کرنا کہ اقامت کے بعد میں مسافروں سے کبھی یہ سلوک نہیں کر لیں۔ بے ادبوں کی مصاحبت سے یہی فائدہ ہوتا ہے کہ وہ کریں تم اس سے بد سبز کرو۔

اگر مسافر خوش ہو کہ چند روز قیام کرے اور کسی دنیوی ضرورت کا اظہار کرے تو درویش کو چاہیے کہ اس کی ضرورت پوری کرے۔ تاہم اگر وہ سعی بے ہمت ہے تو درویش کو اس کی محمل ضروریات پورا کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ یہ سالکانی علی کا طریقہ نہیں ہونا۔ سالک حق کو کیا ضرورت ہے کہ درویشوں سے ملے اگر اس کا دین دنیوی ضروریات سے آلودہ ہے اسے ہانا نہیں جا کر خرید و فروخت کرنا چاہیے۔ یا کسی بادشاہ کی درگاہ پر درباری اختیار کرنا چاہیے۔

کہتے ہیں حضرت جنیدؒ اپنے سر پہ دل میں ریاضت و مجاہدہ میں مشغول تھے۔ ایک مہمان حاضر ہوا اس کے لیے بہت تکلف کیا گیا اور کھانا پیش ہوا اس نے کہا مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے حضرت جنیدؒ نے فرمایا تمہیں اس چیز کے لیے ہانا جانا ہوگا۔ تم باز اسی آدمی ہو۔ مسجد اور صومعہ سے تمہیں کوئی تعلق نہیں۔

میں دو درویشوں کے ہمراہ اپنی السلا کی زیارت کے لیے جا رہا تھا۔ وہ ایک گاؤں رقم نامی میں مقیم تھے ہم نے راستے میں یہ فیصلہ کیا کہ ہر شخص اپنے دل میں کوئی بات سوچے دیکھیں پیر صاحب ہمارے ہاں کی کیفیت سمجھتے ہیں یا نہیں۔ چنانچہ میں نے سوچا کہ مجھے آپ سے حسین بن منصور کی مناجات اور اشعار سننے کی امید رکھنی چاہیے۔ دوسرے نے کہا کہ میں تنہا کے مرض میں مبتلا ہوں مجھے شفا حاصل ہو جائے۔ تیسرے نے کہا مجھے علوہ صافی (رقی) چاہیے جب ہم

۳۸۶
ص ۳۶۶

لوگ حاضر خدمت ہوئے تو ان کے حکم سے حسین بن منصور کی مناجات اور ان کے اشارے لکھے پڑے تھے۔ وہ میرے سامنے رکھ دیئے۔ دوسرے درویش کے پیٹ پر ہاتھ پھیر دیا اور اس کی ٹی کی تکلیف دہ ہو گئی۔ تیسرے سے فرمایا صابونی صلوہ باد شاہوں کے دریاؤں کی فدا ہے مگر تم نے لباس اولیاء اور ڈھر رکھا ہے۔ یہ لباس شاہی نوکرانوں اور دنیا داروں کے مطالبات پر داس نہیں۔ دوہیں سے ایک چیز اختیار کرو۔ ان فرض صاحب آقا منت پر صرف اس شخص کی رعایت دعا ہے جو رعایت حق میں مشغول ہو اور اپنے حصے سے دست بردار ہو جو درویش اپنے حصے پر آقا منت پذیر ہو اس کے حصے پر اور کوئی ہاتھ نہیں مار سکتا۔ کیونکہ درویش ایک دوسرے کے رہنما ہوتے ہیں رھزن نہیں ہوتے جب تک کوئی اپنے حصے پر بعد ہو دوسرے کو مخالفت کفری پائیے جب وہ اپنے حصے سے بے نیاز ہو جائے تو دوسرے پہلا زہم ہے کہ اس کا حصہ برقرار رکھے۔ تاکہ دونوں راہ طے کرنے والوں میں شمار ہوں اور راہ سے ہٹکے ہوئے نہ کہلائیں۔

انبار کھوی میں آیا ہے کہ بغیر صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوذر غفاریؓ اور حضرت سلمان فارسیؓ کے درمیان برادری قائم کی تھی۔ دونوں اہل عہد کے سردار اور رئیس تھے۔ دونوں اہل باطن تھے۔ ایک دن حضرت سلمان رحمہ اللہ حضرت ابوذرؓ کے گھر بیٹھنے کے لیے گئے۔ حضرت ابوذرؓ کی زوجہ معتر نے شکایت کی کہ آپ کا بھائی ندول کو کچھ کھانا ہے نہ مات کو سوتا ہے۔ حضرت سلمانؓ نے کہا کوئی کھانے کی چیز ہو تو لاؤ۔ جب کھانے کو کچھ سامنے آیا تو حضرت سلمان رحمہ اللہ نے کہا آپ کو میرے ساتھ موافقت کرنا پڑے گی کیونکہ یہ دودھ فرض نہیں ہے۔ حضرت ابوذرؓ نے موافقت کی۔ جب مات ہوئی تو کہا بھائی سوتے ہیں بھی میرے ساتھ موافقت ضروری ہے کیونکہ تیرے جسم کا بھی تجھ پر حق ہے تیری بیوی کا بھی حق ہے تیرے پھر دو گار کا بھی حق ہے۔ جب دوسرے روز حضرت ابوذرؓ آگاہ و رسالت میں حاضر ہوئے تو بغیر صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میں وہی کتا ہوں جو کل سلمانؓ نے کہا تھا۔ ابوذرؓ نے اپنے حصے کو ترک کیا۔ اتفاقاً حضرت سلمانؓ نے ان کے حصے کو آقا منت دی اور اپنا ورد چھوڑ دیا۔ اس فیضان پر جو کچھ کیا جانے وہ درست اور مستحکم ہو گا۔

ایک ایسا وقت تھا کہ میں عراق میں دنیوی دولت کی طلب اور اس کو خاک کرنے میں نہایت تندہی سے مصروف تھا۔ مجھ پر بہت تعرض ہو گیا جس کو کچھ ضرورت ہوتی وہ میری طرف رخ کرتا۔ میں ان لوگوں کی حرم و ہوس کا شکار ہو کر رہ گیا۔

سودا ان وقت میں سے ایک سردار نے مجھے کھاریلے خبردار دل کو خفا سے بھلا کر ایسے لوگوں کی دل دہی میں مشغول نہ ہو جانے
 نفس کی خواہشات میں مشغول ہیں۔ اگر کوئی دل اپنے دل سے عورت پر جو تو اس کی فراغت میں کو نشان ہونا چاہیے۔ ورنہ اس
 کام سے دستبردار ہونا چاہیے کیونکہ خود ذات حق اپنے بندوں کے لیے کافی ہے۔ تھوڑے ہی عرصے میں اس چیز پر عمل پیرا ہونے
 سے مجھے فراغت حاصل ہو گئی یہ ہیں احکام مقبول اور مسنون کی ہم نشینی سے مستثنیٰ۔

۲۳ تیسواں باب

ادب سفر

آقاہت چھوڑ کر سفر اختیار کرنا جو تو اس کے آداب کو مد نظر رکھے پہلی چیز تو یہ ہے کہ سفر فی سبیل اللہ ہونا چاہیے نفس کی
 "کابعداری سے دو گراں ہو کر ظاہر کے سفر کی طرح باطن کا بھی سفر کرے یعنی خواہشات نفسانی کو پیچھے چھوڑ دے ہمیشہ تغیر و تبدل ہے
 اور اپنے اور ادا کو شائع نہ کرے۔ سفر کا کوئی مقصد ہونا چاہیے یعنی حج بیت اللہ جہاد یا کسی مقدس مقام کی زیارت تلاش علم یا
 کسی بزرگ کے مزار کی زیارت۔ اگر ایسا کوئی مقصد مد نظر نہیں تو سفر بیکار ہوگا۔

سفر میں موزنہ، مصیٹ، ٹونا، رسی، بونا اور عصا ساتھ رکھنا چاہیے تاکہ خطرے سے بدن بٹھانے، مصیٹ پر نماز پڑھنے، ٹونے
 سے وضو کرے اور عصا کی مدد سے اڑنا اونینے والے جانوروں سے محفوظ رہے۔ ان چیزوں میں اور بھی فائدہ ہیں۔ حالت و سفر
 میں بونا پہنے دے تاکہ مصیٹ پر آسکے۔ اگر کوئی درویش اقدائے سنت میں کچھ اور چیزیں مثلاً کلنگھی، ناخن تراش، سوئی
 اور سرسری ساتھ رکھے تو رہا ہے۔ ان چیزوں کے علاوہ اگر اور سامان بھی ساتھ ہو تو پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ درویش
 فی الوقت کس مقام پر ہے اگر امداد کا مقام ہے تو ہرج کی حیثیت ایک رکلاٹ، ایک بت، ایک دیوار اور ایک حجاب کی ہے
 اور صرف نفسانی رحمت اور سرکشی کا اظہار ہے۔ اگر درویش کلنگھن و انتہا کے مقام پر ہے یعنی وہ ثابت قدم ہے اور نفسانی
 خواہشات پر عمل اختیار نہ کرتا ہے تو اسے سب سامان رکھنا رہا ہے۔

شیخ ابو مسلم قاراس ہی غالب انصاریؒ ایک دفعہ شیخ ابو سعید ابو الخیر فضل اشدریؒ سے ملنے آئے دیکھا تو آپ تخت پر چار کچے لگائے سو رہے ہیں۔ پاؤں ایک دوسرے پر رکھے ہوئے ہیں اور ایک مصری چادر اوڑھ رکھی ہے ان کے اپنے کپڑے میل کی وجہ سے چڑے کی طرح پورے تھے جسم تکلیف سے سوکھا ہوا تھا۔ رنگ ریاضت سے زرد ہو رہا تھا۔ دل میں کراہت پیدا ہوئی اور سوچا میں بھی درویش ہوں یہ بھی درویش ہے اسے اس قدر آرام دیتے رہے اور میں مشقت سے ٹھصال ہو رہا ہوں۔ شیخ ابو سعیدؒ نے نوحہ بھائی کی کیفیت بھائی لی اور فرمایا: اے سلم تو نے کس کتاب میں پڑھا ہے کہ خود بھی درویش ہوتا ہے؟ سنو میں نے مرتضیٰ قناتیؒ کو دیکھا اور حق تعالیٰ نے مجھے تخت پر بٹھایا تو نے صحت اپنے آپ کو دیکھا اور جو فاک نشینی کے کچھ نہ پایا۔ ہمارے نعیم میں مشاہدہ ہے اور تیرے نعیم میں محاہدہ ہے۔ دونوں طریقت کے مقامات میں مگر استقامت ان سے منتر ہے۔ بعد درویش مقامات و احوال سے کافی اور آزاد۔ شیخ ابو مسلم فرماتے ہیں کہ یہ بات ہی کر میرے جوش اڑ گئے اور تمام عالم میری نظروں میں ایک ہو گیا۔ جوش بچا ہونے کو میں معافی کا خواستگار ہوا۔ اور آپ نے مجھے صاف کر دیا میں نے عرض کیا کہ مجھے ہانے کی اجازت دیجیے کہ کہیں دیدار کا مستقل نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا: تم ایک جہاد مثال کے طور پر یہ شعر چلا

اچھ گوشم تو است شیدائی بنیر : محمد چشم بمان یکسو دید آن بصر
ترجمہ: جو چیز میرے کان میں نہ سکے وہ میری آنکھ سے قابو رکھ لیا۔

مسخر کو ہمیشہ سنت کی اقتداء کرتے ہیں اور جب کسی متبع سے ملاقات ہو تو عزت و احترام سے سامنے آئے سلام کرے۔ پہلے بائیں پاؤں کا ہوتا ہے اسے کیونکہ یہ سنت نبوی (علیہ الصلوٰۃ والسلام) ہے۔ جب ہوتا ہے تو پہلے دیباں پاؤں جو تھیں ڈالے۔ جب بائیں پاؤں دھوئے تو پہلے دیباں اور پھر بایاں دھوئے۔ دو رکعت نماز حجت ادا کرے اور پھر درویشوں کو خدمت میں مشغول مہجائے۔ معمول پر کسی شکل میں اعتراض نہ کرے کسی کے ساتھ معاملے میں زیادتی نہ کرے۔ اپنے سفر کے مصائب بیان نہ کرے۔ مجلس میں علیحدہ کر حکم باتیں یا معذرت و حکایات بیان نہ کرے کیونکہ یہ سب چیزیں رعوت پر ذات کرتی ہیں۔ سب کا دکھ دیکھنے والے اللہ تعالیٰ کے عین اللہ اور اول کا جو ہم ہوا اشت کہ یہ چیز برکات خداوندی کا باعث ہے۔ اگر متبع اس کے خلاف کوئی بات کہیں اور اس کو سلام یا زیارت کی دعوت دی تو تا بہر امکان ان کی مخالفت نہ کرے۔ بھانے خود دل دینا سے رواداری کا قول نہ ہو۔ قدر بہ تاویل سے ملال دے۔ کسی کی محنت کا اجر جان

پر نہ ڈالے راحت نفس اور حصولِ خواہش کے لیے اموال کی درگاہوں پر جانا مذموم ہے۔ ان فرضِ مافوقِ مقیم کے مجاہدانہ
میں حق تعالیٰ کی رضا جوئی ملاحظہ رہنا چاہیئے۔ باہمی اعتماد پر ایک دوسرے کو ہما نہ کہے۔ ہم جو ہوگی میں غیبت نہ کرے غلام
بزرگ غیبت کو نہایت برا کہتا ہے۔ اہل حقیقت فعل کو دیکھ کر فاعل پر نظر رکھتے ہیں غفلت بہرِ غفلت غفلت حق تعالیٰ ہے۔ اگر کسی
میں عیب ہے یا وہ بے عیب ہے محاب میں ہے یا عیب میں ہوتا ہے عیب جوئی فاعل (حق تعالیٰ) پر اعتراض ہے۔ کوئی ہونے
کی حیثیت سے مخلوق پر نظر کرے تو سب سے آزاد ہو جائے اور سمجھے کہ سب محاب میں ہیں۔ مغلوب، مقهور اور مہاجر ہیں۔
ہر فرد ہمیشہ اسی تعظیم پر رہتا ہے جس پر اسے پیدا کیا گیا۔ مخلوق کو خدا کی سلطنت میں کوئی تصرف نہیں اور کسی چیز کی
حکایت دیتے پر جہزہ ذات حق کوئی قادر نہیں اور توفیقِ امدد کے بغیر اختیار میں ہے۔

۲۳ چوبیسواں باب

آدابِ طعام

انسان کے لیے غذا لازمی چیز ہے حیوانوں کا سکون کا نہ ہونے سے بقدر رہتا ہے مگر شرطِ موت ہے کہ اس میں
بہانے سے کام نہ لیا جائے اور آدمی بعدِ شب مگر خود نوش میں فوق ویسے امام شافعیؒ نے فرمایا: من کان همتہ ما
یبدخل جوفہ کان قیستہ ما یخرج عنہ جس شخص کی کوشش ہمیشہ اس چیز پر صحت ہو جو پیٹ میں اترتی ہے
اس کی قیمت وہی کچھ ہے جو پیٹ سے نکلتا ہے۔ سالکانِ حق کے لیے پُر غری سب سے زیادہ ضروری چیز ہے
قبل ازیں بھوک سے متعلق کچھ کہا جا چکا ہے اور یہاں اسی فقہ کافی ہے۔ کہتے ہیں حضرت بابرؒ سے لوگوں نے
پوچھا آپ بھوک کی بہت تعریف کرتے ہیں؟ فرمایا درست ہے۔ اگر ذوقِ بھوک ہوتا تو ہرگز یہ نہ کہتا۔ میں ہی
نہاں اس سے بڑا غذا ہوں۔ اگر تہدلی بھوکا ہوتا تو سرکشی نہ کرتا۔ تعلیم بھوکا تھا تو سب اسے قابلِ تعریف

سمیحتے تھے۔ میر ہو کر اس نے نفاق کا بیج بویا۔ حق تعالیٰ نے کفار کی نسبت فرمایا: ذٰلِکُمْ یَا کُفَّارٌ لَّیْسَ بِہُمْ عِلْمٌ بِہِمْ اَمَلٌ مَّا سَوَّفَ یَعْلَمُوْنَ انہیں جھوٹ دیکھے یہ کھائیں۔ فتنہ حاصل کریں۔ فتنوں میں اچھے رہیں۔
 عنقریب وہ سب کچھ جان لیں گے۔ پھر باری تعالیٰ نے فرمایا: وَذٰلِیْکَ یُنَکِّرُ وَلَیْسَ بِہُمْ عِلْمٌ بِہُمْ اَمَلٌ مَّا سَوَّفَ یَعْلَمُوْنَ کہ کیا کُلُّ الْاَنْعَامِ لَنَا رَمَتْ یَوْمَئِذٍ لَّہُمْ مفکار دنیا میں فتنہ حاصل کرتے ہیں اور وہ پاؤں کی طرح کھاتے ہیں۔ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔

حضرت ہبیل بن عبد اللہ فرماتے ہیں میں شراب سے بھرے ہوئے پیٹ کو طعم حلال سے پوچھ کر بھوکے پیٹ سے بہتر سمجھتا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ فرمایا پیٹ شراب سے بھر جائے تو قتل گلی جاتی ہے آتش نفس ختم ہو جاتی ہے اور لوگ پیٹ والے کے ہاتھ اور زبان سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر طعم حلال سے پیٹ پر بو کو نوبت زور دیتی ہے شہرت بر آگیتز ہوتی ہے اور نفسانی خواہشات بیدار ہو جاتی ہیں۔ مشائخ کرام نے ایسے لوگوں سے متعلق کہا ہے: اکلہم کاکل المرصیٰ و نو مہم ککو ما غنق و کلاہم ککلاہا شگلی کاتھوہ تو

۳۹۱
 م ۸۲

مرغوں کی طرح۔ غرقاوی کی فید سوتے ہیں اور اتم کر کے دوائی عورتوں کی طرح کام کرتے ہیں۔
 آداب طعام کی شرط یہ ہے کرتب نہ کھائیں اور کھاتے وقت ایک دوسرے کے لیے اٹھا کر کریں بغیر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: شتانس من اکل وحدہ وضرب جدہ و منہنق قدہ: سب سے برا آدمی وہ ہے جو تنہا کھائے۔ فلاح کو چٹے اور جھنسن کرنے سے پہلے ہی کرے۔

جب دستر خوان پر بیٹھے تو بسم اللہ سے شروع کرے۔ خوان پر رکھی ہوئی چیزوں کو الٹ پلٹ کر نہ دیکھے تاکہ دوسروں کو کراحت نہ ہو۔ پہلے نیکین قدم اٹھائے اور ماتھوں کے ساتھ انھان کرے۔

حضرت ہبیل بن عبد اللہ سے لوگوں نے اس آیت کا مفہوم پوچھا: اِنَّ اَكْلَکُمْ اَمَّیْ اَمَّیْ اَعْلَلٌ وَاَلْاِحْسَانُ بلاشبہ حق تعالیٰ عدل اور نیکی کا حکم فرماتا ہے۔ آپ نے فرمایا۔ عدل یہ ہے کھانے میں اپنے ساتھی کے ساتھ انصاف کرے اور احسان یہ ہے کھانے میں اس کو اپنے آپ سے بہتر سمجھے۔

میرے شیخ محترم نے کہا مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو دعویٰ کرتا ہے ترک دنیا کا اور شرب و روز کھانے کی محرمیں سرگردان رہتا ہے۔

کھانا ہاتھ سے کھانا چاہیے۔ نکل کر منہ اپنے نغمے پر رکھے۔ پانی اس وقت پیے جب سچی پیاس ہو اور اتنا پیے کہ جگر تر ہو جائے۔ نغمہ چھوٹا بنائے۔ منہ میں لٹائے اور چھانے میں جلدی نہ کرے یہ سنت اور اصولِ صحت کے خلاف ہے۔ کھانے سے فارغ ہو کر الحمد للہ پڑھے اور ہاتھ دھوئے۔ اگر جماعت میں سے دو یا تین یا زیادہ افراد چوری چھپے کسی دعوت پر چلے جائیں اور کچھ کھائیں تو بعض مشائخ کے نزدیک حرام ہے اور حقوقِ صحبت میں خیانت کے برابر ہے۔ اَوَّلَ شَيْءٍ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُيُوتِهِمْ اَكَاَالَتَا رَبِّهِ يَوْمَ رُكَّعٍ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ يَوْمَ رُكَّعٍ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ يَوْمَ رُكَّعٍ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ۔ دوسرے گروہ کا خیال ہے کہ اگر وہ باہم موافق ایک دعوت ہو تو وہاں ایک اور گروہ کا خیال ہے کہ اگر ایک آدمی ہو تو بھی جائز ہے کیونکہ تنہائی میں انصاف کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ انصاف ہم نشینوں کی موجودگی میں ہو سکتا ہے۔ جلدی میں مکمل صحبت پر اذیتیں دیتا اور وہ اس کے بدلے مظلوم نہیں ہو سکتا۔

۳۹۱
ص ۸۳

اہم ترین امر یہ ہے کہ درویش کی دعوت کو رد نہ کرے اور دنیا دار کی دعوت قبول نہ کرے اس کے گھر نہ جائے اور اس سے کوئی چیز طلب نہ کرے یہ اہلِ طہارت کے لیے باعثِ خفت ہے۔ اہلِ دنیا درویش کے محرم نہیں ہوتے۔ ساز و سامان کی کثرت سے آدمی دنیا دار نہیں ہو جاتا اور اس کے فقدان سے درویش نہیں بن جاتا شخص ثروت و غنا پر فخر کو فضلِ محنتا بود و دنیا دار نہیں پادشاہ ہی کیوں نہ ہو۔ فقر کا مسکر دنیا دار ہوتا ہے۔ مفلس ہی کیوں نہ ہو۔

دعوت پر کسی چیز کے کھانے یا نہ کھانے میں تکلف نہ کرے بلکہ مٹائے وقت جو ملے کھالے جب صاحبِ دعوت محرم ہو تو شادی شدہ کے لیے وہاں کھانا ساتھ بھی لے جائے۔ محرم ہو تو اس کے گھر جانا ہی ردِ احباب بہر صورت کھانا ساتھ نہ لے جانا بہتر ہے۔ حضرت سہیل بن عبد اللہؓ فرماتے ہیں کھانا ساتھ اٹھانا وقت ہے۔ توفیق اللہ کے قبضہ اختیار میں ہے۔

۲۵ محسبواں باب

چلنے پھرنے کے آداب

حق تعالیٰ نے فرمایا: وَجِبَا لِّلرَّحْمٰنِ اَلَّذِيْنَ يَّعْبُدُوْنَ هَلٰی اَلْاَنْفُسَ هَوٰئًا اَمَلَكُہٗ ہندسے وہ ہیں بزرگین پر بخیر و انکسار سے چلتے ہیں۔ طالب حق کو لازم ہے کہ وہ چلتے وقت یہ سوچے کہ وہ اپنا قدم کس کے لیے اٹھاتا ہے کسی خواہش نفس کے لیے یا محض حق تعالیٰ کے لیے؟ اگر خواہش نفس کے لیے گامزن ہے تو توبہ کرے اور اگر حق تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہے تو مزید کوشش کرے تاکہ اور خوشنودی حق حاصل ہو۔

ص ۳۹۳
م ۳۸۳

حضرت داؤد طائیؑ نے ایک روز درپا لی۔ لوگوں نے کہا آپ تھوڑی دیر صحن میں ٹہل لیں تاکہ دو اپنا پورا اکر کرے۔ آپ نے فرمایا میں شرمسار ہوں نیقا مت کے روز مجھ سے سوال ہو گا کہ اتنے قدم کرنے اپنے نفس کی خاطر کیوں اٹھا مجھے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے: وَتَشْهَدُ اَنْ جُلِعْتُمْ مَعًا كَاَنْفَايْكُمۡ جُنُودٌ اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا۔ درویش کو چاہیے کہ بیداری کے علم میں سرسرا قد میں جھکا کر چلے۔ اپنے برابر اور راستے کے سوا کسی طرف نہ دیکھے۔ اگر راہ میں کوئی ملے تو اپنے کپڑوں کو بچانے ہوئے اس سے برے نہ ہٹائے کہ شاید وہ چھوڑ لے۔ سب عوام اور ان کے کپڑے پاک ہوتے ہیں۔ یہ محض رعونت اور غوغا ہی ہے، البتہ اگر وہ کانہ سے اس پر کوئی نجاست نظر نہ پڑاتی ہے تو اپنے آپ کو سمیٹ لینا رہا ہے۔ اگر کسی جماعت کے ساتھ چلنے کا اتفاق ہو تو آگے بڑھنے کا قصد نہ کرے کیونکہ زیادتی کی طلب کبیر ہے۔ پیچھے چلنے کا بھی قصد نہ کرے۔ اور دوسرے زیادہ قاضی کا مظاہرہ نہ کرے یہ بھی کبیر ہے۔ دلی کے وقت جوتے کو تپاکی سے محفوظ رکھئے تاکہ خدائات کے وقت ان کے کپڑوں کو نجاست سے بچانے جب کوئی جماعت یا درویش اس کے ساتھ ہوں تو راہ میں کسی سے بات کرنے کے لیے طعیر نہ نہیں چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ لوگ اس کا غلط کریں۔ بہت چلے۔ جلد بازی نہ کرے کیونکہ اہل حرم کی روش ہے۔ اتنا کہتے بھی نہ چلے کہ رفتار اہل غرور کی رفتار معلوم ہو۔ ہر قدم زمیں پر پورا رکھے۔ الغرض چال ایسی ہو

ص ۳۹۴
م ۳۸۵

کہ اگر کوئی پوچھے کہاں جا رہے ہو تو وہ قیامت کہہ کر کہے: اِنِّیْ ذٰلِیْلٌ اِیْیَہٗ سَیِّدٌ مُّجِیْبٌ اِلَیْہِمْ اِنْ شَآءَ رَبِّیْ اِسْمٰیہٗ میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں وہ جلد میری پہنچائی فرمائے گا۔ اگر تم اس طریق پر نہیں تو پہنچنا ہمال ہے کیونکہ صبحِ قدم صبحِ قلب کی کیفیت کا نتیجہ موت ہے جس کے خیالات حق کے لیے جمع ہوں اس کے قدم خیالات کے تابع ہوں گے۔

حضرت ابن تیمیہ نے فرمایا کہ دین کی رفتار بغیر اثر طاعت کا نشان ہے جو کچھ بھی ہے وہ قدم میں حاصل ہو جاتا ہے ایک قدم اپنے نصیب کا رکھو اور دوسرا فریضہ کی لپٹ میں ڈالو۔ دوسرا قدم کھے طالب کی رفتار مسافت طے کرنے کی علامت ہے مگر قرب حق قطع مسافت سے حاصل نہیں ہوتا۔ اس کے قرب کے لیے کوئی مسافت نہیں اور اس لیے طالب کے لیے پاؤں توڑ کر بیٹھے رہنے کے مساوی کی جہاد کا نہیں۔ اللہ کو حق دینے والا ہے۔

۲۶

چھبیسواں باب

سونے کے آداب سفر و حضر میں

اس موضوع پر مشائخ کبار میں کافی اختلاف ہے۔ ایک جماعت کا خیال ہے کہ سالک کو صرف اس وقت سونا
 بچائیے جب نیک کا لہجہ جو اردوہ بغیر سوسے نہ رکھتا ہو۔ کیونکہ بغیر صلے اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا: النواضح الموت
 "بغیر اور موت میں ہر اور سی ہے۔" زندگی نعمت ہے اور موت بلا۔ اور ہر صورت نعمت بلا سے زیادہ بلند تر نہ ہوتی ہے۔
 حضرت شبلیؒ سے روایت ہے: اطلع الحق على فقال من هنا غفل ومن هنا غفل سبحانه حق تعالیٰ نے مجھ پر نظر
 کیا اور فرمایا سونے والا غافل ہے اور غافل مجاہد میں ہے۔

ایک دوسری جماعت کے عقیدہ کے مطابق سالک اپنے اقتید سے بھی موسکتا ہے اور حق تعالیٰ کے احکام بجالانے میں بھی احکام خداوندی کی رعایت کرے کیونکہ جو غیر صلے اللہ علیہ اکرہ وسلم نے فرمایا: رُضِعَ الْقَلْعُ عَنْ ثَلَاثٍ عَنِ النَّاسِ وَحَتَّى يَفْتَبَهُ

کی صفت ہے جب انسان اپنی صفت سے باہر ہو تو معکوب الحال ہوتا ہے میں نے ایک گروہ متنازع کو دیکھا جو حضرت
 پیغمبر کے قول کے مطابق خواب کو بیداری سے افضل سمجھتے تھے۔ کیونکہ اکثر پیغمبروں، اولیاء اور بزرگوں کو کاشفہ عالم
 خواب میں ہوتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ یہاں یا بعد اللہ ہی شامی محمد و یقول
 اللہ تعالیٰ سلاسلکتہ انظر دایا سلاسلکتہ اللہ جلدی روحہ فی محل الخیر و بدستہ علی ساطع اعداءہ "حق تعالیٰ
 کا اس بندے پر نواز ہے جو مجھے میں سو جائے۔ وہ فرشتوں سے کہتا ہے میرے بندے کو دیکھو اس کی روح میرے
 ساتھ غوراً و نیاز ہے اور اس کا جسم فرشتہ جہاد پر ہے۔ نیز پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: من سأل عن طہارۃ
 یوفدہ لروحہ اللہ یطوف بالعرش مسجد ملکہ تعالیٰ باوہم مرنے والے کی روح کو طواف عرش کی اور حق تعالیٰ کو سجدہ
 کرنے کی اہواز ہوتی ہے۔

کہتے ہیں شاہ شجاع کو کافی چالیس برس تک متواتر جگتے رہے۔ جب ایک مات موئے نور و بیت حق سے فیض یاب
 ہوئے۔ اس کے بعد وہ ہمیشہ اسی امید پر سویا کرتے۔ اسی مضمون پر قیس بن عامر کہتا ہے:

حالی لا تستنص و مال تبیستہ
 لعل خیال منک یلقی خیالیا

ترجمہ: مجھے زندگی میں آنی اگر میں سو جاؤں گا۔ شاہ عالم خواب میں نیز انہیال میرے دل میں سما جائے۔

میں نے ایک ایسی جماعت کو بھی دیکھا جو علی بن سبل کی طرح بیداری کو نیند پر ترجیح دیتی تھی۔ کیونکہ رسولوں کی
 درجہ اولیاء کی کرات کا تعلق بیداری سے ہے۔

ایک بزرگ فرماتے ہیں: اگر نیند میں کوئی بھلائی ہوتی تو اہل جنت کو بھی نیند تھی۔ بہشت میں نہ حجاب ہو گا نہ خواب۔

پس ثابت ہو کر خواب ایک حجاب ہے۔ اگر آپ لطافت بیان کرتے ہیں کہ تو مصلیہ اسلام بہشت میں سو گئے تو خوا

اللہ کے مابین پہلے سے معرض وجود میں آئی اور ان کی تمام مصائب کا باعث ہوئی۔ نیز کہتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام

نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہا: بیٹے! میں نے خواب دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام

نے کہا: یہ اس کی جزا ہے جو اپنے حبیب سے فاضل ہو کر سو جائے۔ آپ سوتے آپ کو فرزند ذبح کرنے کا حکم تھا۔

آپ کی نیند نے آپ کی شے سے محروم کر دیا اور مجھے جان سے۔ میرا درد تو ایک لمحہ کا ہو گا اور آپ کا طرہ بھر کا۔

حضرت شبلیؒ سے متعلق مشہور ہے کہ وہ ہر رات ایک کٹورہ بکلیں پانی کا اور ایک سلاخی اپنے پاس رکھا کرتے تھے۔

بند غلبہ کرتی تو سلامتی پائی میں ڈوکر آنکھوں میں پھیر لیتے تاکہ خند کا فرق ہو جائے۔

میں (علی بن عثمان الجلابی) نے کہا میں شیخ احمد مرتضیٰ کو دیکھا جو چالیس برس سے رات کو نہیں سوئے تھے۔ دن کو کھڑے وقفے کے لیے سو جاتے تھے۔

الغرض جب کسی آدمی کو موت پسند ہوتی ہے وہ خند کو بیداری سے افضل سمجھتا ہے جب زندگی موت سے زیادہ پسندیدہ نظر آئے تو بیداری کو ترجیح دیتا ہے تکلف سے بیدار رہنے کی کچھ وقعت نہیں۔ وقعت اس بات کی ہے کہ اسے پردہ غیب سے بیدار رہنے کی توفیق ہو۔ چنانچہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم برگزیدہ حق تھے آپ بلند مقام پر پہنچے تو آپ نے نہ سونے میں تکلف کیا نہ بیداری میں۔ حکم باری تعالیٰ ہوا: **فَسِرَّائِيلُ لَا يَنفُسُهُ اَوْ اَلْفَقُصُ مِنْهُ قَبْلُ**۔ آپ رات کو عبادت میں قیام کریں مگر رات کا کھڑا حصہ یعنی آدمی رات یا اس سے کچھ کم۔ اس امر کی کوئی قیمت نہیں کہ تکلف سے سو جائے۔ قیمت اس چیز کی ہے کہ اسے تائید حق ملاوے چنانچہ حق تعالیٰ نے اصحاب کعبہ کو برگزیدگی دی۔ ان کو اعلیٰ مقام دیا۔ اور بارہ کھڑان کے جسموں سے دور فرمایا۔ انہوں نے نہ سونے میں تکلف کیا نہ جاگنے میں۔ حق تعالیٰ نے ان کی گہمانی کی اور ان کی انجی کو شش کے بے اثران کی پرورش فرمائی۔ چنانچہ فرمایا: **وَتَحْسَبُهُمْ اِلْفًا ظَاہِرًا وَهُمْ رُفُوْدٌ وَتَحْسَبُهُمْ ذَاتَ اَلِیْسَیْنِ وَذَاتَ اَلِیْسَیْنِ**۔ تم انہیں بیدار کھڑے کر دو گے حالانکہ وہ سو رہے ہیں اور ہم ان کی دایں بائیں کوٹ جڑتے رہتے ہیں۔ اور یہ دونوں صورتیں بے اختیار ہی کے عالم میں نہیں ہوتیں۔

جب بندہ کو وہ مقام حاصل ہو جاتا ہے جہاں اس کا اپنا اختیار نہیں ہوتا۔ ہر چیز اس کی دسترس سے باہر ہوتی ہے وہ غیر کا تھل نہیں ہو تا وہ سوسے یا جاگے بہر صورت صاحبِ توقیر ہوتا ہے۔

مرید کے لیے شرطِ خواہ یہ ہے کہ ہر ابتدائے غلاب کو انجی لڑکا آخری وقت مجھے لگا ہوں سے توبہ کرے۔ مخالفت اور رنجیدہ لوگوں کو خوش کرے۔ اچھی طرح طہارت کرے۔ اور دین اُتھ پر کلا دھوئے۔ کار دنیا کی دوستی کے بعد اسلام کا شکر نعمت کرے اور یہ حمد کرے کہ بیدار ہو کر ترکِ معاصی نہیں ہو گا۔ جو بیداری میں اپنا کام پورا کرے اسے خند یا موت سے کوئی خوف نہیں ہو سکتا۔

کہتے ہیں کہ ایک بزرگ ایک امام کعبہ باس آیا کرتا تھا۔ امام جاہ و دولت اور سرکش نفس میں مبتلا تھا بزرگ ہر بار کہتا تھا: مرنا چاہیئے۔ امام کو بات بری محسوس ہوتی تھی۔ کہ ایک گدا ہمیشہ اس کو یہی بات کہے اس نے

سو چاہیں کل خود پہل کر دیں گا۔ چنانچہ جب دوسرے روز وہ بزرگ آیا تو امام نے کہا "مرنا چاہیے"۔ اس بزرگ نے صلی پچھا یا اور اس پر سر رکھ کر بولنا مر گیا۔ اسی وقت اس کی جان حق سے نکل گئی۔ امام متنبہ ہوا اور سمجھ گیا کہ بزرگ کا مطلب یہ تھا کہ موت کی تدبیر میری طرح کر۔

میرے شیخ روز مریدوں کو تاکید فرمایا کرتے تھے کہ صرف اس وقت سونا چاہیے جب نیند کا غلبہ ہو۔ بیدار ہو کر دوبارہ سونے کی کوشش نہ کرو کیونکہ دوسری دفعہ سونا اور بیماری مریدان حق پر حرام ہے۔ اس موضوع پر بہت کچھ کہا جاسکتا ہے۔ اور اس حدیث پر جاننے والا ہے۔

ستائیسواں باب

آداب کلام و خاموشی

حق تعالیٰ نے فرمایا: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَدَعِيَ إِلَى صَالِحٍ اس سے زیادہ اچھی کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف دعوت دے اور نیک عمل کرے۔ نیز فرمایا: قَوْلٌ مَعْدُودٌ "نیک بات کہنا اور فرمایا: قُولُوا مَعَنَا يَا اللَّهُ کہو ہم اللہ پر ایمان لائے" حق تعالیٰ نے اچھے کلام کا اس طرح حکم دیا ہے جس طرح اس کا اقرار ربوبیت۔ اس کی صفت و ثنا اور اس کی درگاہ کی طرف لوگوں کو دعوت دینا۔ بولنے کی طاقت نعمت عظمیٰ ہے اور آدمی اس کی وجہ سے دیگر جانوروں سے ممتاز ہے۔

حق تعالیٰ نے فرمایا: وَلَقَدْ كَتَبْنَا بِبَنِي آدَمَ "ہم نے بنی آدم کو بزرگی عطا کی"۔ مفسرین کو منہا کا مطلب گویا نئی عطا کی یہاں کرتے ہیں۔ یاد رکھو گویا جتنی بڑی نعمت ہے۔ اتنی ہی خرابی کا سہ چشمہ ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اخوف ما اخاف علی ما تنهى اللسان امت سے متعلق ہیں جس چیز سے زیادہ ڈرتا ہوں وہ زبان ہے۔ الغرض گفتار کی مثال شراب کی سی ہے جو عقل کو مست کر دیتی ہے اور

جسے اس کی لت پڑ جائے وہ اسے چھوڑ نہیں سکتا۔ اہل طریقت نے یہ کھوکھرا کر گفتار باعثِ آفت ہے۔ بخیر ضرورت بات کرنے سے $\frac{۱۱}{۱۰}$ مرنے کی گریز کیا ہے۔ ہر کلام کے آغاز و انجام کو جانچتے ہیں۔ اگر کلمہ یا جانب حق جو تو انکار کرتے ہیں وہ نہ خاموش رہتے ہیں۔ کیونکہ ان کا ایمان ہے کہ حق تعالیٰ سب اسرار کو جاننے والا ہے اور وہ بخت میں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے سارا امان کی سرگوشیوں کو نہیں سنتے؟ $\frac{۱۱}{۱۰}$ ہم سنتے ہیں اور ہمارے فرشتے سمجھتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”مَنْ صَمِتَ نَجَّاهُ مِنْ خَاوِشٍ خَيْرًا“ کی اسے نجات حاصل ہوئی۔

خاموشی میں بے حد فرائد اور کامرانیوں میں۔ مشائخ کی ایک جماعت خاموشی کو کلام سے بہتر سمجھتی ہے اور ایک دوسری جماعت کلام کو خاموشی سے افضل سمجھتی ہے۔ بقول حضرت بنیہ العاقل اور عبادت انانیوں کسی چیز کا دعویٰ کرنے کی دلیل نہیں اور اثباتِ حقیقت میں دعویٰ بے کار ہے۔ کبھی ایسا وقت بھی ہوتا ہے کہ اختیار گشت کو کے باوجود خاموش رہنا پڑتا ہے مثلاً خوف کے مقام پر بات کرنے کا اختیار اور طاقت ہو بھی تو خوف کے مقام پر لب کشتی نہیں ہوتی اور یہ دستور حق حقیقت معرفت کے لیے وجہ زانی نہیں ہوتا۔ اگر کسی حالت میں دوائے بے حقیقت سے درگزر نہیں کیا جاسکتا کیونکہ یہ منافقت کی جڑ ہے۔ یاد رکھو دعویٰ بغیر حقیقتِ منافقت ہے اور حقیقت بغیر دعویٰ اعلان۔ جس نے بیان کا سہارا لیا وہ زبان سے بے نیاز نہیں جس کی بنیاد مشاہدہ ہے وہ اس راز سے متعلق جو اس کے اور رب تدبیر کے درمیان زبان سے آنا دے یعنی جس کے لیے راستہ کھل جاتا ہے اسے بولنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ کلام کا مقصد غیر کو مطلع کرنا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے اعمال کے تغیر و تبدل سے متعلق مطلع ہونے سے بے نیاز ہے۔ بغیر اللہ کوئی اس لائق نہیں کہ اسے $\frac{۱۱}{۱۰}$ مسموع دی جائے۔ حضرت بنیہ کے اس قول سے یہ چہرہ اور واضح ہو جاتی ہے۔ جس کو اللہ کی معرفت حاصل ہوئی اس کی زبان لنگ ہو گئی۔ کیونکہ عالم مشاہد میں گفتار حجاب ہے۔

مشہور ہے کہ حضرت شبلیؒ ایک دفعہ حضرت بنیہؒ کی مجلس میں تشریف رکھتے تھے۔ یکایک اہل کلمہ آواز سے نعرہ لگایا ”اے میری مراد“۔ اشارہ حق تعالیٰ کی طرف تھا۔

حضرت بنیہؒ نے فرمایا۔ اے لوگو! اگر مقصود حق تعالیٰ ہے تو بلند آواز سے نہ بولیوں لگایا۔ اس کی ذات تو اس سے بے نیاز ہے۔ اگر مقصود وہ نہیں تو مرکبِ غلاف کھل نہا۔ حق تعالیٰ کو تیرے گفتار کا علم ہے شبلیؒ نے استغنا کیا۔

وہ لوگ جو کلام کو خاموشی سے بہتر سمجھتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ پہلے دنیا میں اس کے لیے حق تعالیٰ کا حکم ہے تاکہ وہی حقیقت پر مبنی ہو اور اگر کوئی شخص ہزار برس تک اس ہی دلی میں عادت لے کر ہو اور ضرورتاً خاموشی دہو تو جب تک زبان سے اقرار و معرفت نہ کرے اس کی حیثیت کانفوس کی کسی ہوگی۔ حق تعالیٰ نے سب مسلمانوں کو اپنے انعامات اور اپنی فائزات پر شکر اور حمد و ثناء کا حکم دیا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا: **وَأَمَّا بَيْنَكُمْ وَمَنْ عَنِ الْقَوْمِ فَأَعْتِدُوا لَهُمْ** اپنے رب کی نعمت بیان کر۔ ہمارا بولنا حق تعالیٰ کے حکم کی تعمیل و تحمیل ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا: **أَذْخُو فِي بُيُوتِكُمْ** مجھے پکارو میں پکار کر قبول کروں گا۔ اور نیز فرمایا: **يُسَبِّحُ تَعْلَمُ السُّبْحِ إِذَا دَعَا** میں پکارنے والے کی سنا ہمیں جب وہ پکارتا ہے۔ اسی طرح بے شمار آیات میں جو ہمیں بولنے کا حکم دیتی ہیں۔

ایک شیخ فرماتے ہیں: **بعض پناہ گویان میں کہ سنا اس کو صحیح حال ہی نصیب نہیں ہوتا کیونکہ مال کا ترجمان خود مال ہی ہوتا ہے ترجمہ شعر**

نیری زبان حال میری زبان سے فصیح تر ہے اور میری خاموشی میری ترجمان ہے۔

کہتے ہیں ایک روز حضرت شبلیؒ نے ایک عمارت سے گزر رہے تھے۔ دیکھا کہ ایک دینی علیہ القیاس کبریا ہے۔ خاموشی کلام سے بہتر ہے۔ شبلیؒ نے کہا: **تیری خاموشی تیرے کلام سے بہتر ہے** تیرا کلام خوب ہے اور تیری خاموشی مشکوٰۃ خیر ہے۔ میرا کلام خاموشی سے بہتر ہے کیونکہ میری خاموشی علم ہے اور میرا کلام علم ہے۔ مطلب یہ کہ اگر میں نہ بولوں تو میری ہمدیاری ہے اور اگر بولوں تو میرے علم کا اعتبار ہوگا۔ جب خاموشی ہوتا ہوں تو عظیم ہوتا ہوں اور جب بولتا ہوں تو عظیم ہوتا ہوں۔

میں دلی بن عثمان الجلابیؒ کہتا ہوں کہ کلام دو قسم کا ہوتا ہے۔ اور خاموشی کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک کلام کی بنیاد حق پر ہوئی اور دوسرے کی باطل پر۔ اسی طرح ایک خاموشی تو مقصود حاصل ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے اور دوسری غفلت پر مبنی ہوتی ہے۔ کلام یا خاموشی کے وقت شعور کو اپنا جائزہ لیتا چاہیے۔ اگر کلام کی بنیاد حق پر ہے تو کلام خاموشی سے بہتر ہے ورنہ خاموشی کلام سے بہتر ہے۔ اسی طرح اگر خاموشی مقصود حاصل ہونے اور مشاہدہ کی وجہ سے ہے تو کلام سے بہتر ہے اور اگر یہ حجاب اور غفلت کی وجہ سے ہے تو گناہ بہتر ہے۔ کچھ دعائی جن کے پیش نظر چند فضول باتیں کچھ لغسانی خواہشات۔ اور بے پردہ جہالت آرائیاں ہوتی ہیں۔ کلام کو خاموشی سے بہتر سمجھتے ہیں۔ اور اسی طرح جہلا کی ایک جماعت جو کوہن اور جہان میں تکریم نہیں کر سکتی خاموشی کو کلام سے بہتر کہتی ہے۔ یہ دونوں گروہ یکساں ہیں۔ ان کو بولنے و دان کو خاموشی

دینے دو۔ خبردار! جو کوئی بولتا ہے وہ یا غلط بولتا ہے یا صحیح۔ جو تاہیں غیب سے بولتا ہے وہ غلط نہیں ہو سکتا چنانچہ شیطان خود بولا اور اس نے کہا: میں آدم سے بہتر ہوں۔ آدم علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے بولنے کا حکم دیا تو انہوں نے کہا: اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا۔

پس ایمان طریقت انہی گنہگار میں مامور اور مجبور ہوتے ہیں اور خاموشی میں شرمسار اور بے اختیار۔ جن کی خاموشی جہاں کی وجہ سے ہوان کا کلام دلوں کے لیے پیام زندگی ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ عالم مشاہدہ میں بولتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ گفتار بے دیار ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ جب وہ اپنے آپ میں ہوتے ہیں تو خاموشی کو کلام سے بہتر سمجھتے ہیں۔ اور جب وہ مشاہدہ میں گم ہوں۔ تو لوگ ان کے کلام کو توفیر جاننا چاہتے ہیں۔ اسی بنا پر کسی بزرگ نے فرمایا: جب خاموش ہوں تو ان کا سکوت سونا ہوتا ہے اور جب بولیں تو ان کا کلام سونا بنانے کا نسخہ اکسیر۔ میں سالک کو چاہیے کہ جب جمود بیت کے مقام پر پہنچے ہو تو خاموشی اختیار کرے۔ یہاں تک کہ اس کی طاقت گفتار و رویت پر مشغول نہ ہو کہ سرگرم سخن و ملامت اس کا کلام مریدوں کے دلوں کو شکار کرے۔

آداب کلام یہ ہیں کہ سالک بجز حکم الہی نہ بولے۔ اور بجز حکم الہی کچھ زبان سے نہ نکالے۔ خاموشی کے آداب یہ ہیں کہ خاموشی اختیار کرنے والا جاہل نہ ہو۔ جہالت پر مہملین نہ ہو اور غفلت میں مبتلا نہ ہو۔ مرید کو چاہیے کہ رہنماؤں کے کلام پر دخل انداز نہ ہو۔ اس میں تصوف ذکر سے بے سرو پا اور سطحی گفتگو نہ کرے جس زبان سے کلام رہنماؤں پر تھا ہے اور اقرار توحید کیا ہے اسے چھوٹ اور غیبت کے لیے استعمال نہ کرے۔ مسلمانوں کا دل نہ دکھائے۔ دوسروں کو ان کا نام نہ لے نہ بکارے جب تک اس سے کچھ پوچھنا نہ جائے زبان نہ نکالے۔ درویش کے لیے خاموشی کی شرط یہ ہے کہ باطل پر خاموشی نہ ہے اور بولنے کی شرط یہ ہے کہ بجز حق کوئی بات زبان سے نہ نکالے۔ اس عمل کی کئی شاخیں ہیں اور بے شمار لطائف ہیں مگر میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں تاکہ کتاب طویل نہ ہو جائے۔ واللہ اعلم۔

۲۸ اٹھائیسواں باب

آداب سوال و ترک سوال

باری تعالیٰ نے فرمایا: لَا تَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا ۚ وَهُوَ لَؤُوكُونَ سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے۔ جب کوئی ان سے سوال کرتا ہے تو وہ منع نہیں کرنے چنانچہ حق تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا: وَأَمَّا النَّاسُ أَتِلَ ۖ ذَلَّكَ تَنْهَرُ ۚ سوال کرنے والے کو جھڑک دینا۔ ایک جماعت کا خیال ہے کہ حق تعالیٰ کے سوا کسی سے سوال نہ کرنا چاہیے اور بجز اس کے کسی کو حاجت دلا نہیں سمجھنا چاہیے۔ کیونکہ سوال کرنا گویا حق تعالیٰ سے روگردانی ہے اور ہو سکتا ہے کہ روگردانی کرنے والے کو روگردان ہی چھوڑ دیا جائے۔ کہتے ہیں ایک دنیا دار آدمی نے رابعہ عدویہ سے کہا جس چیز کی بھی ضرورت ہو مانگ میں مہیا کروں گا۔ انہوں نے جواب دیا: مجھے اپنے رب سے دنیا مانگتے ہوئے شرم آتی ہے چہ جائیکہ میں اپنے ہم جنس سے کوئی دنیاوی چیز طلب کروں۔

ساتھ سے ایک دفعہ ابو مسلم نے ایک حق رسیدہ بزرگ کو چوری کے ایک غلط الزام کی بنا پر جیل میں ڈال دیا۔ اسی رات ابو مسلم نے خواب میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا: اے ابو مسلم! میں حکم خدا فی آیا ہوں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تو نے اس کے ایک دوست کو بے جرم قید خانے میں ڈال دیا ہے۔ اسی وقت جا کر اسے رہا کر۔ ابو مسلم چونکہ اٹھا اور ننگے سر ننگے پاؤں قید خانے میں پہنچا اور دروازے کھول کر درویش کو رہا کر دیا۔ رعافی مانگی اور کہا کچھ ضرورت ہو تو حکم دیجیے۔ درویش نے کہا میرا مالگ تو ایسا ہے کہ اُدھی رات کے وقت ابو مسلم کو بستر سے اٹھا کر مجھے مصیبت سے نجات دینے کے لیے بھجھ سکتا ہے میں کہوں کسی غیر کے آگے ہاتھ پھیلاؤں؟ ابو مسلم رونے لگا اور درویش چلا گیا۔

ص ۵۰

ایک دوسری حاجت سمجھتی ہے کہ درویش کے لیے سوال کرنا روا ہے۔ کیونکہ حق تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ سوال

ہی ذکر و کلمہ کیا ہے کہ لپیٹ کر رسول ذکر و راہِ مذہد کرو پھر صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے بھی صحابہ کو ائمہ کی ضروریات کے مقررہ سوال کیا اور یہ بھی کہا: اپنی ضرورتیں بطریقِ احسن لوگوں سے طلب کرو۔

کچھ اور مشائخ نے تین صورتوں میں سوال کرنے کو جائز قرار دیا ہے۔ ایک تو فرقتِ دل کے لیے بقول ان کے دورِ وطن کی قدر و قیمت اتنی نہیں کہ تیار نہ ہو صرف ان کا انتظار کیا جائے اور بحالِ اضطراب میں بارگاہِ حق سے اور کوئی حاجت ہی نہ ہو کہ کو حکامِ اہلِ اس کا انتظار نہات خود ایک بہت بڑا کام ہے۔ حضرت بایزیدؒ کے پاس حضرت شعیبؒ کا ایک مرید زیارت کے لیے آیا۔ آپ نے حضرت شعیبؒ کا حال پوچھا تو مرید نے عرض کیا کہ آپ لوگوں سے ہٹ کر نوکل پر بیٹھے ہوئے ہیں حضرت بایزیدؒ نے فرمایا جب تو اہلِ جاہ سے کہنا حق تعالیٰ کو دور و ٹہل کے لیے آنا چھوڑ دیں بھوک لگے تو دور و ٹہل اپنے ہم سفر سے مانگ لیا کریں اپنے توکل کا مسلک بالائے طاقت رکھ دیں تاکہ وہ نہر اور مک نہ باری شرمی اعمال سے غرق نہ ہو جائے۔ سوال کی دوسری صورت یہ ہے کہ سوالِ ریاضتِ نفس کے لیے کیا جائے تاکہ سوال کی ذلت برداشت کریں اس کی تعلیم گوارا کریں۔ دوسروں کی نظر میں اپنی قدر و قیمت کا صحیح اندازہ لگائیں۔ اور اس طرح تکبر سے محفوظ رہیں۔ حضرت جنیدؒ نے حضرت شبلیؒ سے فرمایا تیرے سر میں خود ہے کہ تو قیامت اور امیرِ سامرہ کے دروازوں کے سردار کا بیٹا ہے۔ تجھے کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی جب تک تو بازاریں نہ گھومے اور ہر کسی سے سوال نہ کرے اور تجھے اپنی صحیح قیمت کا احساس نہ ہو جائے۔ حضرت شبلیؒ نے ایسا ہی کیا۔ جب تک مانگنے کے معاملے میں بھی کساد و تناری پر مستی لگی اور ۶ سال میں نوبت یہاں تک پہنچی کہ آپ سارے بازار میں گھوم نکلے اور کسی نے کچھ نہ دیا۔ آپ نے واپس آکر حضرت جنیدؒ سے بیان کیا۔ آپ نے فرمایا اب تجھے اپنی قیمت کا اندازہ ہو گیا۔ لوگ تجھے کچھ نہیں سمجھتے۔ اپنے دل کو ان کی طرف سے پھیر لے اور کسی قیمت پر بھی ان کی صحبت اختیار نہ کر۔ یہ صرف ریاضتِ نفس کے لیے تھا کہ صاف معاش کے لیے نہیں۔

خدا انوکھی صورتی کہتے ہیں۔ میرا ایک دوست تھا جس کے ساتھ میری خوب موافقت تھی۔ قضا کا روادار و قوت ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے معتق کی کیم سے سرفراز فرمایا۔ میں نے اسے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ کیا گزاری؟ اس نے کہا میرے پروردگار نے مجھے بخش دیا۔ پوچھا کس میں۔ کہا حق تعالیٰ نے فرمایا میرے لیے تو نے کیلئے اور خلیل لوگوں سے بہت ذلت اور تکلیف اٹھائی ہے۔ ان کے آگے ہاتھ پھیلا دیا اور میرا ہاتھ پر تجھے بخش جاتا ہے۔

جائزہ سوال کی تیسری صورت یہ ہے کہ سوالِ حق تعالیٰ کی عظمت و حرمت کے لیے کیا جائے۔ دنیا کی ہر چیز کا تحقیق

مالک حق تعالیٰ ہے اور لوگ موت رکھیں اور نگران ہیں۔ درویش اپنے نصیب کی چیز حق تعالیٰ کے وکیل سے طلب کرتے ہیں اور سوال اس سے کرتے ہیں۔ جو شخص حق تعالیٰ کے سامنے اپنی ضرورت کے لیے وکیل کو پیش کرتا ہے حرمت و طاعت میں اس شخص سے بالاتر ہے جو خود حق تعالیٰ سے طلب کرتا ہے۔ اس طرح وکلاء کے لیے یہ حال مضبوط و اقبال کا نشان ہے غیبت یا درگزر دانی

کا نہیں۔

ص ۴۹۹

کہتے ہیں حضرت یحییٰ بن مہاذی کہ ایک لڑکی تھی۔ ایک دلی اس نے اپنی والدہ سے کوئی چیز مانگی والدہ نے کہا خدائے مگر لڑکی نے کہا۔ مجھے شرم آتی ہے کہ میں اپنی ذاتی ضرورت کی چیز حق تعالیٰ سے طلب کروں۔ جو آپ دیں گی۔ وہ بھی تو اسی کا ہے۔ پس سوال کے آداب یہ ہیں:

اگر سوال پورا نہ ہو تو درویش کو زیادہ خوشی ہو۔ لوگوں پر نظر نہ ہو۔ حور ترقی اور ہانسی لوگوں سے سوال نہ کرے۔ اپنی ضرورت صرف اس آدمی کے سامنے رکھے جس کی کما کی مثال ہونے کا نہیں ہو۔ سوال صرف ضرورت کے مطابق ہو۔ آرائش اور خانداری کا سامان مبرا نہ کرے۔ وقتی ضرورت کا پابند ہو۔ کل کی ضرورت کو پیش نظر نہ رکھے تاکہ ہمیشہ کی تہامی میں گرفتار نہ ہو۔ حق تعالیٰ کو اپنی گدائی کا حال نہ بنائے۔ اپنی پارسائی کا انہار نہ کرے کہ لوگ پارسائی کے پیش نظر زیادہ دیں۔ میں نے ایک بندہ منہ جوفی کو دیکھا۔ وہ قاتلین بتو بھگل سے مل کر ساتے کی تکلیف اٹھاتا تھا۔ اکوڑ کے ایک بانہ میں آیا۔ ہاتھ پر ایک چڑیا اٹھ رکھی تھی اور پکار رہا تھا کہ کلن ہے جو اس چڑیا کے لیے مجھے کچھ دے؟ لوگوں نے پوچھا یہ کیوں کہتے ہو؟ کہا یہی ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہتا کہ خدا کے لیے مجھے کچھ دو۔ دنیاوی چیز کے لیے صرف حق پرست کی سفارش دانی ہو سکتی ہے۔ اس مومن پر بہت کچھ کہا جاسکتا ہے۔ غریب نے بخیر طوالت چند ضروری امور بیان کر دیے۔

واللہ اعلم ÷

toobaa-elibrary.blogspot.com

۲۹ انتی سوال باب

آداب نکاح و تہجد

حق تعالیٰ نے فرمایا: **مَنْ يَأْتِ نِكَاحًا دَانًا لَمْ يَأْتِ بِسُنَّةٍ** "جو شخص نکاح کرے اور تم کوں کا لباس

ہو۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: **تَنَاقَحُوا تَنَكُّشًا** "اے ابھی بیکہ الامم یوم القیامۃ و لوبا السقط۔ نکاح کرو اور کثیر التدا و ہواؤ۔ مجھے تمہاری کثرت پر قیامت کے دن سب امتوں پر فخر ہو گا جہاں ساقط پچھے ہی کیوں نہ ہوں۔" اور نیز فرمایا: **اِنَّ اعْظَمَ النِّسَاءِ بِوَكَّةَ اَقْلَهِنَّ مَوْتَةً وَ احْسَنَهُنَّ دُجُوها وَ اَسْخَصَهُنَّ مَهْرًا** "عظیم ترین وہ بابرکت عورت ہے جو کفایت شمار میں اور جس کا مہر کم ہو۔ صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ تہجد مردوں اور عورتوں کے لیے نکاح مباح ہے جو حرام سے سو پرہیز کر سکے اس پر فرض ہے۔ اور اس کے لیے جو مال بچوں کے حقوق ادا کر سکے سنت ہے۔ اہل طہارت میں سے ایک جماعت کہتی ہے کہ نکاح دفع ثبوت کے لیے ضروری ہے اور کسب مال دل کی فراغت کے لیے۔ دوسری جماعت کہتی ہے کہ نکاح قیام نسل کے لیے ضروری ہے تاکہ اولاد ہو۔ اولاد اگر باپ سے پہلے مر جائے تو شفاعت کر سکے گی۔ اگر باپ پہلے مر جائے تو اس کے بعد دعا کرے گی۔

روایات میں ہے کہ حضرت عمرؓ نے خطاب نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت تم کھنوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دست مبارک کے لیے ان کے والد حضرت علیؓ کا ترنم اللہ و جہ سے درخواست کی حضرت علیؓ کا ترنم اللہ جبہ نے فرمایا کہ لو کی غور و سال ہے اور آپ لوٹے ہو چکے ہیں۔ میرا ارادہ ہے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کر کے حضرت عمرؓ نے بیعت کا ہے حضرت عمرؓ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ میں بڑی عمر کی عورتوں میں گرام کھنوم کے لیے درخواست کا مقصد اطمینان نفس نہیں بلکہ بقائے نسل ہے کیونکہ میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے: **مَنْ نَسَبَ وَحَسَبَ يَنْفُطِحْ بِالْمَوْتِ الْاَحْسَبُ وَ نَسَبٌ وَحَسَبٌ وَ نَسَبٌ الْاَحْسَبُ وَ نَسَبٌ وَحَسَبٌ سَبَّحَ وَ نَسَبٌ مَوْت**

سے کٹ جائیں گے مگر میرا حسب و نسب قائم رہے گا۔ ہر سبب اور نسب منقطع ہو جائے گا مگر میرا سبب اور نسب منقطع نہیں ہوگا۔ میرا سبب تو ہے مگر میری ضرورت یہ ہے کہ میرا نسب بھی قائم رہے۔ اور ہر دو طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متابعت میں مشکم ہو جاؤں حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کو حضرت عمرؓ کے نکاح میں دے دیا اور حضرت زیدؓ ان کے بطن سے پیدا ہوئے۔

ص ۴۰۹
۵۰۱

پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تسکح النساء علی اہل البیت علی السلم والحسن والہدیٰ علیکم بذات الدین فاتھ ما استفاد امرؤ بعد الاسلاخ خیرا من زوجة مؤمنة موافقة لیسرہا اذا نظر الیہا فابید وذو ابید عورت سے نکاح چار مقاصد کی بنا پر کیا جاتا ہے۔ مال حسب و حسن اور دین۔ نکاح دین و عورت سے کرو۔ بچہ نکاح اسلام کے بعد مومی کے لیے فرمانبردار مومن عورت جسے دیکھ کر مسرت حاصل ہو مستقیم ہے۔ ایمان دار آدمی ایسی عورت کی صحبت میں فوت، استحکام اور پاکیزگی حاصل کرتا ہے اور دنیا میں اسے موانعت نعیب ہوتی ہے جلد برائیاں تنہائی میں ہیں اور سب سادات صحبت میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: الشیطان مع الواحد شیطان تنہا آدمی کے ساتھ ہوتا ہے یہ حقیقت ہے کہ جب مرد یا عورت تنہا ہوں تو شیطان ہم نشین ہو جاتا ہے۔ وہ نفسانی شہوات کو برانگیختہ کرتا ہے۔ حرمت دین کے لیے اور حرام سے محفوظ رہنے کے لیے میاں بیوی کی محالست سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں بشرطیکہ دونوں میں باہمی موانعت اور موافقت ہو۔ کوئی مذاہب یا تحلیف ناموافق عورت کی ہم نشینی سے بڑھ کر نہیں۔ درویش کو چاہیے کہ پہلے خوب غور کرے اور نکاح کرنے اور مجرد رہنے کے حسن و قبح کا تجزیہ کرے تاکہ جس چیز کی خرابیوں کا تدارک وہ کر سکے اسے اپنائے۔

مجرد رہنے میں دو خرابیاں ہیں۔ ایک تو تزک سنت اور دوسری نفسانی خواہشات کا طغیان اور حرام میں مبتلا ہوجانے کا امکان۔ اسی طرح نکاح کرنے میں بھی دو خرابیاں ہیں۔ ایک دل کا غیر اللہ میں مشغول ہونا اور دوسری لذت نفسانی کا اٹھنا۔ یہ مسئلہ گوشہ نشینی اور ہم نشینی سے پیوستہ ہے ہم نشینی کی طرف اہل درویش کے لیے نکاح ضروری ہے اور عورت پسندوں کے لیے مجرد رہنا کافی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا سید وافتد سبق المفسدون۔ تنہا رہنے والے سبقت لے گئے ہیں۔ حضرت جن بصریؒ فرماتے ہیں: ہلکے بوجہ والے نجات پا گئے۔ بھاری بوجہ والے ہلاک ہو گئے۔ حضرت ابراہیمؑ خواجہؒ نے فرمایا میں ایک گاؤں میں کسی بزرگ کی زیارت کے لیے گیا۔ گھر میں داخل ہوا تو دیکھا کہ گھر

ص ۴۰۹
۵۰۲

ایک دولی آمد کے جہالت کردہ کی مانند پاکیزہ ہے۔ دو محراب ہیں ایک میں وہ بزرگ خود بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسرے میں ایک پاکیزہ بڑھیا عورت۔ کثرت جہالت سے دونوں کمزور ہیں۔ میری آہ پر دونوں نے بہت غشی کا اظہار کیا میں نے یہی روز تک غصہ کیا۔ جب وہ اس لوٹنے کا ارادہ کیا تو اس بزرگ سے پوچھا اس بڑھیا کا آپ سے کیا رشتہ ہے؟ فرمایا رشتہ سے میرے چچا کی بیٹی ہے اور میری بیوی ہے میں نے کہا میں نے تو نہیں دیکھا میں نے یہی سمجھا کہ وہ بے گناہ ہیں۔ فرمایا پنیٹھ برس سے یہی سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ پوچھا کیوں؟ کہا بچپن میں ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ اس کے باپ نے اس کا ہاتھ مجھے دینے سے انکار کر دیا کیونکہ ہماری محبت کا راز سے معلوم ہو گیا تھا۔ ایک مدت ہم نے غم فراق اٹھایا۔ آخر اس کا باپ فوت ہو گیا اور میرے باپ نے جو اس کے تایا بھی تھے اس کی شادی میرے ساتھ کر دی۔ جب ہم پہلی رات ملے تو اس نے کہا کہ کبھی تو تائی نے بھی کتنی بڑی نعمت عطا کی ہے۔ میں ملاؤ اور ہمد سے حج الم کو ختم کر دیا میں نے کہا بے شک۔ اس نے پھر کہا میں آج رات اپنی نعمانی خواہشات کو روک کر نفس کو بال کرنا چاہتی ہوں اور نعمت حق کا شکر ادا کرنے کے لیے عبادت کرتا چلی بیٹے میں نے کہا بہتر ہے۔ دوسری رات بھی اس نے یہی کہا۔ تیسری رات میں نے کہا کہ دو راتیں تیرے کہنے پر شکر نعمت کیا آج رات میرے کہنے پر بھی۔ چنانچہ اب پنیٹھ برس ہو چکے ہیں۔ ہم نے ایک دوسرے کو سمجھا کہ ہمیں بے شک نعمت میں گزار رہے ہیں۔

جب درویش کسی عورت سے نکاح کرے اور اس کی ہم نشینی اختیار کرے تو چاہے کہ جب تک اس پر وہ نشی عورت کا نان و نفقہ کسب محال سے جیسا نہ کرے۔ مال محال سے اس کا حق مہر ادا نہ کرے اور دیگر حقوق الٹی پورے نہ کرے۔ قناتہ نعمانی میں مستغرق نہ ہو بلکہ بستی سے قبل اپنے ادا و وظائف ادا کرے۔ حرم و دہرا کو ختم کر دے اور اذرا و مناہات کہے!

بار خدا یا! تو نے بتائے نسل کے لیے جذبات کو استنبید کیا ہے۔ تیری رضا ہے کہ میں اس محبت کو قبول کروں۔ ہمدردگار! تو اس میں میرے لیے دو چیزیں ودیعت فرما۔ ایک یہ کہ میں فعل حرام سے محفوظ رہوں اور دوسری کہ مجھے ایسا فرزند عطا فرما جو تیرا ولی ہو۔ اور میرے دل کو تیری طرف سے ہٹا کر کسی اور طرف متغول نہ کرے۔

حضرت بہل بن جہاد تسبیح کا فرزند بچپن میں جب اپنی والدہ سے کچھ کھانے کو مانگا تو وہ فرمیں۔

اپنے خدا سے مانگ رہا کہ محراب میں جا کر سجدہ کرنا۔ اور اس دوران میں والدہ چپکے سے کھانا سامنے رکھ دیتی۔ رکے کو معلوم بھی نہ ہوتا کہ والدہ نے رکھا ہے۔ اس طرح اسے حق تعالیٰ سے مانگنے کی عادت پڑ گئی۔ ایک روز لڑکا دوسرے سے آیا تو والدہ گھر پر نہیں تھی۔ اس نے اپنی ضرورت کے لیے سجدہ کیا حق تعالیٰ نے اس کی ضرورت سمجھا کر دی۔ والدہ نے یہ صورت دیکھی تو حیرت زدہ ہو گئی اور پوچھا یہ کھانا کہاں سے آیا۔ لڑکے نے جواب دیا جہاں سے روز آتا ہے۔ اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پاس آتے تو گرمی کے دھول میں سردی اور سردی کے دھول میں گرمی کا میوہ ان کے پاس موجود پاتے اور تعجب سے پوچھتے یہ میوہ کہاں سے ملا۔ آپ فرماتیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ پس ضروری ہے کہ کوئی تمام نعمت درویش کو حرام دنیا اور دل کی مشغولیت میں غرق نہ کر دے۔ درویش کی ہلاکت اس کے دل کی خرابی ہے جیسے دولت مند کی بربادی اس کے گھر اور گھر کے سامان کی خرابی ہے۔ دولت مند کا نقصان پورا ہو جاتا ہے مگر درویش کا نقصان کبھی پورا نہیں ہوتا۔ فی زمانہ یہ امر محال ہے کہ کسی شخص کو ایسی رفیقہ حیات پیش کرے جو ضرورت سے زیادہ فضول اور محمل پیردول کی طالب نہ ہو یہی وجہ ہے کہ ایک جماعت مجدد اور سکسار رہنا بہتر سمجھتی ہے اور اس حدیث کی رعایت پیش نظر رکھتی ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر خیر نزلے میں وہ شخص فاکرہ میں رہے جو غنیف الحاذق ہو لوگوں نے پوچھا کہ اس سے مراد کیا ہے تو فرمایا جس کے اہل و عیال نہ ہوں۔ نیز فرمایا چلو کہ بے اہل و عیال تم سے آگے نکل گئے۔

ص ۴۱۱
۵۰۲ص ۴۱۲
۵۰۵

اہل طریقت کا اس پر اتفاق ہے کہ سالکان حق میں مفرد اور تنہا لوگ افضل ہیں بشرطیکہ ان کے دلوں میں خرابی نہ ہو اور وہ از مکاب معاصی اور حصول خواہشات نفسانی سے روگردان ہوں۔ عام لوگ حصول خواہشات نفسانی کے لیے اس حدیث کا سہارا لیتے ہیں: حُبِّ ابی من دنیا کو نثلث الطیب والتمس و جعلت قرة عینی فی الصلوة۔ تمہاری دنیا میں سے تین چیزیں مجھے محبوب ہیں خوشبو، عورت اور آنکھ کی ٹھنڈک نماز۔ چونکہ عورت آنکھ اور صلۃ اللہ علیہ والہ وسلم کو محبوب تھی اس لیے نکاح کرنا افضل ہے۔ میں کہتا ہوں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لی حذتن الفقر والجھاد میرے دو کام ہیں فقر اور جہاد۔ ان چیزوں سے کہوں دو درجے ہو یا اگر عورت محبوب تھی تو یہ کام بھی آپ کو محبوب تھے محض اپنی نفسانی رغبت کو محبوب پیغمبر کرنا غلط ہے۔ کوئی آدمی بچا پس برس تک ہوا ہو پس میں بتلا رہا کہ یہ کہے کہ وہ متاعِ سنت ہے تو سخت غلطی کا مرتکب ہے۔ الخمر پہلا فتنہ جو بہشت میں ظہور پذیر ہوا وہ عورت کی وجہ سے تھا یعنی فتنہ بابل و قابیل۔ اسی طرح جب حق تعالیٰ کو منظور ہوا کہ دو فرشتوں کو مبتلا کرے عذاب کرے تو اس کا سبب بھی عورت ہی کو بنایا پیغمبر صلی اللہ علیہ

وہم نے فرمایا: ہاں تو تک بعد ہی قتلۃ اخرت علیہ السلام میں نے اپنے پیچھے مردوں کے لیے عورت سے بلکہ کر کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ جو فتنہ ظاہر میں یہ ہے حقیقت میں کیا ہوگا۔

میں اعلیٰ بن عثمان الجلابیؓ سے اگیدہ برس تک اس فتنہ سے محفوظ رہا۔ مگر بالآخر فتنائے الہی سے اس فتنہ کا شمار ہوا۔ میرادل بن دیکھے ایک پری صفت عورت کے حسی و جمال پر فریفتہ ہو گیا اور میں ہر ایک سال اس آفت میں مبتلا رہا۔ قریب تھا کہ میرا دین برباد ہو جائے مگر حق تعالیٰ نے کمال فضل و کرم سے مجھے ہلاکت سے چلانے کا سامان مہیا فرمایا اور اپنی رحمت سے مجھے نہایت عطا فرمائی۔ حق تعالیٰ کی اس نعمتِ عظیم کا شکر ہے۔

المنعصر طریقت کی بنیاد تجرید پر ہے۔ نکاح کے بعد حالت بدل جاتی ہے۔ شہوات نفسانی کی آگ ایسی نہیں کہ کسی کوشش سے فرو کی جاسکے کو کو خود پیدا کردہ مصیبت کا علاج آدمی خود ہی کر سکتا ہے کسی اور کے بس کی بات نہیں۔ یاد ^{۱۳} رکھو خواہشِ نفس کا انداز و طرح سے ہو سکتا ہے۔ ایک نور انسان کی اپنی کوشش اور تکلیف ہے۔ دوسری صورت اس کے کسب اور مجاہدہ کے دائرہ امکان سے باہر ہے۔ تکلیف کے تحت فاقہ کشی ہے۔ اور جو انسانی کوشش اور تکلیف سے باہر ہے وہ بے قرار رکھنے والا غوف ہے۔ یا سچی محبت ہے جو محبت اور اساد سے ہر رفتہ رفتہ اثر انداز ہو کر بالآخر دل کی لکیں کا باعث بنتی ہے۔ محبت ابستہ ابستہ تمام اعضائے انسانی پر اپنی حکومت قائم کر لیتی ہے اور تمام حواس کو معزول کر کے انسان کو مشغولیت کے مقام پر قابو کرتی ہے اور اس کو جواہرِ نیات سے پاک کر دیتی ہے۔ احمد حلی شری مامدار لہر میں حکیم حمے تو لوگوں نے دریافت کیا آپ نزلوی کرنا چاہتے ہیں؟ کہا نہیں۔ پوچھا کیوں؟ کہا میں یا اپنے آپ سے غائب ہوتا ہوں یا حاضر۔ جب غائب ہوتا ہوں تو مجھے ہر دو جہان کی کوئی چیز یاد نہیں ہوتی۔ جب حاضر ہوتا ہوں تو نفس کو اس منہاج پر رکھتا ہوں کہ اگر ایک روٹی نہ ہائے تو ہزار عور کے برابر ہو۔ دل کی مشغولیت کا یہ حکیم ہے جس طرح بھی حاصل ہو سکے۔

ایک دوسری محنت یہ سمجھتی ہے کہ نکاح و تجرید میں ہمارا کوئی دخل نہیں۔ دیکھنا چاہیے کہ تہذیبِ الہی کے مطابق بعدہ عیب سے کیا قاصر ہوتا ہے۔ اگر معذور بننا مقدر ہے تو پاک رجعت کی کوشش لازم ہے مگر نکاح مقدّر ہے تو امتناع سنتِ ضروری ہے اور دل کو غفلت سے بچانا لازمی ہے۔ اگر تائب و تائبانی مثال حال ہو تو معذورہ کہ بھی آدمی معذور نہ رہے۔ مثلاً یوسف علیہ السلام نے لہجہ کے اعتبار میں معصوم رہے۔ جب زلیخا خلوت میں ملی تو آپ مراد حاصل

کرنے پر قادر تھے گر دگر دانی فرمائی۔ مراد سے بے مراد رہ کر خواہش نفس کو مغلوب کرنے اور اپنے محبوب پر نظر رکھنے میں مشغول رہے۔ اسی طرح اگر نکاح میں بھی تائید ربانی حاصل ہے تو وہ نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہوگا ان کو حق تعالیٰ پر مکمل اعتماد تھا۔ انہوں نے گھر بچہ زندگی کو اپنا واسطہ مشغلہ نہیں بنایا۔ جب حضرت سارہ کے دل میں رشک پیدا ہوا اور انہوں نے غیرت کا اظہار کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو لے گئے اور مکہ کی بے آب گیاہ وادی میں چھوڑ آئے حق تعالیٰ نے جیسے چاہا ان کی پرورش فرمائی۔

انقص آدمی کی ہلاکت نہ نکاح کرنے میں ہے اور نہ مجرور بننے میں۔ ہلاکت دراصل اپنے اختیار کو بروئے کار لانے اور خواہشات نفسانی کی متابعت کرنے میں ہے بے خیال دار کے لیے شرط ادب یہ ہے کہ اس کے روزمرہ کے اوراق و وظائف قصداً نہ ہوں۔ احوال ضائع نہ ہوں۔ اوقات برباد نہ ہوں۔ اہل خانہ سے شفقت سے عیش آئے طیب کما فی سے روزی جیبا کرے۔ ان کی ضروریات پورا کرنے کے لیے ظالم فرماں رواؤں کی رواداری نہ کرنے تاکہ اس کی اولاد بھی اسی قماش کی پیدا نہ ہو۔

کہتے ہیں کہ احمد بن حرب نیشاپوریؒ کے پاس ایک روز نیشاپور کے رؤسا اور سردار اسلام کے لیے حاضر خدمت تھے۔ آپ ان کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں آپ کا بیٹا شراب میں بدمست جھومتا ہوا آیا اور گانا بولا پر دانی کے عالم میں پہلے سے گور گیا۔ سب کو رنج ہوا۔ احمد بن حربؒ نے پوچھا آپ لوگوں کا حال کیوں متغیر ہو گیا؟ سب نے جواب دیا کہ ہمیں اس طرح کے حال پر بے حد افسوس ہوا۔ اس نے آپ کا بھی کچھ خیال نہ کیا۔ فرمایا وہ معذور ہے۔ ایک رات ہمارے گھر میں ہمسایہ کے گھر سے کھانا آیا تھا میں نے اور میری بیوی نے کھایا۔ اسی رات اس لڑکے کا تلفظ قرار پایا۔ ہم پر غیظ نے غلبہ کیا اور بارگاہ تمام اوراق و وظائف قصداً ہو گئے۔ جب صبح ہوئی تو ہم نے جستجو کی اور اس ہمسایہ کے پاس گئے اور پوچھا جو کھانا ہمیں بھیجا تھا وہ کہاں سے آیا تھا۔ معلوم ہوا کہ شادی کی ایک تقریب سے آیا تھا۔ ہم نے مزید تعقیب کی تو معلوم ہوا کہ وہ کھانا پادشاہ کے گھر سے آیا تھا۔ ادب بخیر میں یہ شامل ہے کہ آنکھ ناتواں متوجہ چیزوں پر نہ ڈالے۔ ناقابل تنبیہ چیزوں کو نہ سنے۔ ایسی چیزوں کے متعلق نہ سوچے جو سوچنے کے لائق نہ ہوں۔ نفسانی خواہش کی آگ کو بھوک سے فرو کرے۔ دل کو دنیا اور دنیا کی دلچسپیوں سے بچائے۔ اپنی خواہش نفس کو علم اور الہام نہ کہے شیطان شیعہ دل کی تادیل نہ کرے یہی مقبول طریقت ہونے کا رامنہ ہے۔

یہ صحبت و معاملہ کے آداب ہیں جو مختصر بیان ہوئے مگر چھوٹے سے معروض بیان میں آئے تاہم تھوڑی چیز
نزدہ کے لیے دلیل راہ ہوتی ہے۔ و اللہ اعلم

کشف حجاب و ہم اصطلاحات صوفیہ

صوفیہ کرام کا کلام۔ ان کے الفاظ کی حدود اور ختیاتی و معانی

خدا تجھے سعادت نصیب کرے۔ اہل صنعت اور ارباب معاملہ کے پاس باہمی و مؤثریائی کرنے کے لیے ایسے
مخصوص الفاظ اور اصطلاحات ہوتی ہیں جن کا مطلب ان کے سوا کوئی نہیں سمجھتا۔ یہ عبارات اور اصطلاحات اس
لیے وضع کی جاتی ہیں کہ بات اچھی طرح سمجھائی جا سکے اور شکل چیرہ آسان ہو کر مرید پر واضح ہو سکے۔ ایک اور مقصد
یہ بھی ہوتا ہے کہ ماذکی چیزیں اہل لوگوں سے چھپائی جا سکیں۔ اس کے لیے واضح دلائل موجود ہیں چنانچہ اہل سنت
کی اپنی اصطلاحات ہیں۔ مثلاً فعلی، ارضی، فعلی مستقبل، صحیح، معتدل، احوال، غیث، ناقص وغیرہ۔ اہل غوی کی اپنی اصطلاحات
ہیں مثلاً رخص، نصب، برزخ، کسرو، جرم، منصرف، غیر منصرف وغیرہ۔ اہل بوض کی بھی اصطلاحات ہیں مثلاً بجز
دارہ، سہم، و تدافع، وغیرہ۔ اہل حساب کی اپنی وضع کی ہوئی اصطلاحات ہیں مثلاً فرد، زوج، ضرب، تقسیم، کعب
جوز، اضافت، تضییف، تنصیف، جمع، تفریق وغیرہ۔ اہل فقہ کی اپنی اصطلاحات ہیں مثلاً علت، مصلو، بقاس
اجتناب، دفع، الزام وغیرہ۔ اہل حدیث کی اپنی وضع کردہ اصطلاحات ہیں مثلاً مسند، مرسل، احاد، متواتر، ہرج
تصیل وغیرہ۔ اہل کلام کی اپنی اصطلاحات ہیں مثلاً عرض، جوہر، کل، جزم، جسم، حدوث، تخیر، نزالی وغیرہ۔ اسی
طرح صوفیائے کرام نے بھی مطالب کو بیان کرنے یا چھپانے کے لیے کچھ الفاظ مقرر کر رکھے ہیں تاکہ جیسے چاہیں اپنا
مطلب بتا دیں اور جس سے چاہیں چھپا لیں۔ میں ان کلمات میں سے معنی کی پوری تشریح کرتا ہوں اور فرق واضح کرتا
ہوں تاکہ تجھے اور اس کتاب کے قاری کو پوری منتہ ہو اور مجھے نیک و مامول ہو۔

حال اور وقت اور ان کا فرق

وقت ایک مشہور اصطلاح ہے اور مشائخ کبار نے اس پر بہت کچھ کہا ہے۔ میں بیان کو طول دینا نہیں چاہتا اس لیے صرف وقت اور حال کی کیفیت بیان کر دوں گا اور دونوں کا فرق واضح کروں گا۔

موجودہ کلام کے نزدیک وقت ایک ایسی حالت کا نام ہے جس میں درویش گذشتہ اور آئندہ سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اس کے دل پر فیضانِ حق وارد ہوتا ہے اور اس کا ہاں اس طرح مجتمع ہو جاتا ہے کہ عالم مشاہدہ میں نہ گذشتہ کی یاد آتی ہے نہ آئندہ کا خیال۔ یہ شخص کے بس میں نہیں گو سب نہیں جانتے کہ سابقہ تقدیر کیا تھی اور انجام کیا ہوگا اس کے بل صرف صاحبِ وقت میں جو کہتے ہیں کہ رفتہ و آئندہ ہمارے احاطہِ ادراک سے باہر ہیں۔ ہمارے لیے یہ وقت خوب ہے اگر ہم ماضی میں مشغول ہوں یا آئندہ کا اندیشہ دل میں لائیں تو ہمارے اور وقت یعنی مشاہدہ حق کے درمیان پردہ حائل ہو جائے گا اور پردہ صرف پریشانی اور اشتغال کا باعث ہوتا ہے۔ الغرض جو چیز دسترس سے باہر ہو اس کی بابت سوچنا بے کار ہے۔ حضرت اوسمید خوار فرماتے ہیں۔ اپنے عزیز وقت کو سوائے عزیز ترین چیزوں کے کسی چیز پر صرف نہ کرو اور عزیز ترین چیزیں صرف ماضی مستقبل کے درمیان وقفے میں رہتا ہوتی ہیں۔ ان مخصوص صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لی مع اللہ وقت لا یعنی فیہ علق مقہوب ولا نبی مرسل۔ مجھے حق تعالیٰ کے ساتھ ایک ایسا وقت ہوتا ہے جب میرے ساتھ کسی مغرب فرشتے کی اور کسی نبی مرسل کی گھنٹش ہوتی ہے۔ یعنی ہزار در ہزار عالم میرے دل سے پیدا ہوتے ہیں اور میری نظر میں کسی کی وقت نہیں ہوتی۔ یہی وجہ تھی کہ جب شب سراج زمین اور افلاک کی دلچسپیاں آپ کو پیش کی گئیں آپ نے کسی طرف نظر نہ کیا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا: مَا زَاغَ الْبَصَرُ مَا حَظِيَ مِنْ نَظَرٍ بَطْلُكَ اَللّٰهُمَّ تَجَلَّوْا بِلِيٍّ حُضُورِ صَلَواتِکُمْ عَلَیْہِمْ۔ یہ تھے اور عزیز کو مجرم و بے مشغولیت نہیں ہوتی۔

موتد کے لیے دو وقت ہوتے ہیں ایک "وقت" جس میں مشاہدہ حاصل نہیں ہوتا۔ دوسرا وجد جب عالم مشاہدہ ہوتا ہے۔ دونوں حالتوں میں موتد مقہور ہوتا ہے۔ وصل (وجد) وصل حق اور عبدانی (وقت الحکم حق) ہوتی ہے۔ اس کے اپنے اختیار یا کسب کا کوئی قبیلہ ذکرِ فعل نہیں ہوتا۔ جب دست اختیار کو تار ہو تو زندہ جو کچھ دیکھتا یا کرتا ہے۔ وہ وقت کے زیرِ اثر ہوتا ہے۔

ص ۴۱۰

ص ۴۱۱

حضرت عیسیٰؑ کہتے ہیں میں نے ایک حدیث کو محرامیں ایک لکڑی کے درخت کے نیچے سخت ریاضت اور عبادت کے عالم میں دیکھا پڑھا تھا کہ میں جگر کیل میٹھے ہوا اس قدر سختی اور مصیبت کیوں اٹھا رہا ہے ہوا اس نے جواب دیا مجھے وقت حاصل تھا جو اس جگر پر یاد ہو گیا اسی کے ظم میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں حضرت عیسیٰؑ نے پوچھا کتنے عرصے میٹھے ہو کر بارہویں سے اور پھر درخواست کی کہ میرے لیے دعا فرمائیں شاید میرا کھانا جو اوقت مل جائے حضرت عیسیٰؑ بیان فرماتے ہیں میں نے حج سے فارغ ہو کر اس کے حق میں دعا مانگی۔ دعا قبول ہوئی اور اس کی مراد پوری ہو گئی۔ واپس پٹے دیکھا تو درویش اسی جگہ پر ستر بیٹھا تھا پوچھا تمہارا وقت مل گیا اب کھل میٹھے ہو کر کیا میری رحمت کا مقام تمہاری دولت اسی جگہ گم ہوئی تھی۔ دوبارہ اکی جگہ ملی۔ اب میری محبت کا مقام ہے۔ اے مجھ کو ظار و انہیں آپ سلامتی کے ساتھ تشریف لے جائیں میں اپنی خاک اسی خاک میں ملاؤں گا تاکہ شتر کے دن اسی زمین سے سر اٹھاؤں جہاں میری محبت کی دولت ہے اور جو میری فرحت کا مقام ہے۔ شعر (ترجمہ)

”جو حسین تحفہ حبیب سے آئے وہ عجب ہوتا ہے جس مقام پر موت ملے وہ پاکیزہ ہوتا ہے۔“

جو چیز انسانی اغیثا سے باہر ہو اور اسے منت و مشقت سے حاصل نہ کیا جاسکے جو بازار میں فروخت نہ ہوتی ہو پائینے کہ اس کے عوض جان و عہد بھی پیش کی جائے۔ آدمی کو اس کے حصول یا دفع میں کوئی دخل نہیں۔ اور یہ دونوں پہلو اس کے لیے برابر ہیں۔ اس کی تحقیق میں انسانی اختیار قطعاً باطل ہے۔ مشائخ نے کہا ہے ”وقت کاٹنے والی تلوار ہے۔“ تمہارے صفت کاٹنا ہے۔ وقت کی صفت بھی کاٹنا ہے۔ وقت ماضی اور مستقبل کی چیز کاٹتا ہے۔ گزشتہ کل اور آنے والی ص ۱۸۵/۵۱۲ کل کا آواز نہ مگر دیتا ہے۔ تلوار کا دھوڑا خطرہ کہ ہوتا ہے یا بادشاہ بنا دیتی ہے یا ہلاک کر دیتی ہے۔ اگر کوئی ہزار سال تلوار کی خدمت کرے اور اسے اپنے کندھے پر اٹھائے پھر سے کاٹنے کے وقت وہ اپنے مالک یا غیر کی گردن میں کوئی تیز نہیں کرتی۔ اس کی صفت قبر ہے اور کسی کے قبضہ میں رہ کر اس کی صفت نائل نہیں ہوتی۔

حال اکیہ واردات ہے جو وقت پر نازل ہو کر اسے اس طرح مزین کر دیتی ہے جیسے روح جسم کو۔ حال وقت کا محتاج ہوتا ہے کیونکہ اس کی صفات اور اس کا قیام حال پر منحصر ہے۔ جب صاحب وقت صاحب حال ہو جاتا ہے تو تغیر سے آزاد ہو جاتا ہے اور اسے استقامت میسر آ جاتی ہے۔ بے حال وقت زوال پذیر و رنبد ہے۔ حال میسر آئے تو حلا کی صفت ہو جاتی ہے اور اس پر زوال نہیں آتا۔ فیضانِ کمال آمد و رفت صرف شکل پذیر ہونے اور نمایاں ہونے کا پہلو ہے۔ حال سے

قبل صاحب وقت پر حال وقتی طور پر نازل ہوتا ہے اور عظمت اس کے جلو میں ہوتی ہے۔ نزول حال وقت کو ممکن دیتا ہے۔ صاحب وقت پر عظمت نازل اور صاحب حال پر نازل ہے۔

مشائخ نے فرمایا: "حال غزالی بیان میں زمان کے ساکت ہوجانے کا نام ہے۔" صاحب حال کی کیفیت اس کے عمل سے نمایاں ہوتی ہے۔ کسی ہنگامہ کے لیے۔ "حال سے متعلق سوال عمل ہے۔ کیونکہ حال کا نام ہے۔"

استاد ابو علی دقاق فرماتے ہیں کہ دنیا و مافیہا سرت و پاکت میں وقت و ہی ہے جوئی احوال ہم پر وارد ہے۔ حال کی یہ کیفیت نہیں۔ وہ واردات میں اللہ ہے جو اپنے ساتھ ہر چیز کو بہا کر لے جاتی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام صاحب وقت تھے۔ کبھی غم فراق میں، کبھی مسعد ہو جاتی تھیں۔ کبھی مسرت وصال سے فوراً پس آجاتا تھا۔ کبھی گریہ سے ہل اور نال سے پشیم ظلم کی طرح ہوجاتے تھے۔ کبھی مسرت سے روح کی طرح لطیف اور فرحت سے سراپا فرحت ہوجاتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام صاحب حال تھے۔ نہ غم فراق میں مبتلا تھے نہ فرحت وصال میں مسرور۔ چاند ستارے سب کچھ سامنے تھا۔ مگر آپ بعض حال سب سے فارغ تھے۔ ہر چیز میں مشابہتی کرتے اور فرماتے: "میں نوال پذیر چیزوں کو دوست نہیں رکھتا۔" صاحب وقت کے لیے دنیا کبھی جہنم ہو کر رہ جاتی ہے کیونکہ وہ مشابہتی سے محروم ہوجاتا ہے۔ اور عیب کے حجاب سے اس کا دل وحشت میں مبتلا ہوجاتا ہے۔ پھر کبھی دولت مشابہہ پا کر وہ بہشت کی طرح شگفتہ ہوجاتا ہے۔ اس کے برعکس صاحب حال کے لیے حجاب اور مشابہہ کا عالم برابر ہوتا ہے کیونکہ وہ ہمیشہ صل مشابہہ پر ہوتا ہے۔ الغرض حال مطلوب حق کی صفت ہے اور وقت طالب حق کی۔ طالب حق یعنی صاحب وقت باہوش و تکلمی ہوتا ہے۔ مطلوب حق (صاحب حال) مجنوب حق اور مدہوش حق ہوتا ہے۔ دونوں مقام ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ اصطلاحات سوزیہ میں مقام ممکن بھی میں جن کا ذکر آئندہ باب میں ہوا ہے۔

مقام ممکن اور ان کا فرق

مقام سے مراد طالب کا حقوق مطلوب کو سخت کوشش اور صحیح نیت سے ادا کرنا ہے۔ ہر مرد کے لیے ایک مقام ہوتا ہے جو ابتدائے طلب میں باہوش طلب ہوتا ہے طالب حق دے تو ہر مقام سے بہرہ ور ہوتا ہے اور وہ ہر مقام سے گزرتا ہے مگر اس کا قیام صرف ایک مقام پر ہوتا ہے کیونکہ مقام واردات کا تحقق جہت اور فطری

ص ۲۱۸
۵۱۳

ص ۲۱۹
۵۱۴

شاعر اپنے اشارہ پیش کرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہی حکم تھا چنانچہ جب آپ قطع منازل و مقامات کے بعد محل تمکین پر پہنچے تو جملہ اسباب تغیر ساقط ہو گئے۔ اور حق تعالیٰ نے فرمایا: فَاصْلَحْ تَعْلِيْلَكَ فَإِنَّ عَصَاكَ أَهْلَتْ جَوْتِ اَنَاوِدِ اَوَّلِ لَهْطِي بِصَبِيْنِكَ دُوْ- كَيْوُكَ يَهْ جِيْرِيْ مَسَافَتِ كَيْ اَسْبَابِ مِيْ- اَوْرِ بَارْ گَا وَ صِلْ مِيْ سَا اَلِيْ مَسَافَتِ كِيْ اَفْتِ كِيْ لِيْ جِيْكَ نَبِيْصِتِ كِيْ اِيْتِدَا رَطْلِبِ خِيْ هِيْ اَوْرَا اَتَهَا قَرَابَتِيْ هِيْ- پانی جب تک دریا میں ہوتا ہے اس میں روانی ہوتی ہے سمندر میں پہنچ کر وہ قرار پذیر ہو جاتا ہے۔ اس کا ذائقہ بھی بدل جاتا ہے۔ پانی کا ضرورت مند سمندر کی طرف نہیں آتا صرف جواہرات کے طالب ادھر کا رخ کرتے ہیں تاکہ جان پر کھیل کر طلب کا لوجھ پاؤں میں باندھے اور سر کے بل سمندر میں غوطہ لگائے یا جواہرات پائے یا اپنی جان عمر بزرگوائے۔

ایک شیخ فرماتے ہیں تمکین تلوین کو چھوڑ دینا ہے۔ تلوین بھی موفیائے کرام کی ایک اصطلاح ہے حال و مقام کی طرح۔ معانی میں ایک دوسرے کے نزدیک ہیں۔ تلوین کا مطلب تغیر ہونا ہے۔ ایک حال سے دوسرے حال میں جانا۔ صاحب تمکین یا تمکین سے وہ سالک مراد ہے جو متروکہ نہ ہو اور اپنے جملہ سامان کے ساتھ بارگاہ حق میں باریاب ہو۔ دوسرے بغیر سے پاک ہو۔ کوئی معاملہ اس کے ظاہر کو بدل نہ سکے۔ اور کوئی حال اس کے باطن پر اثر انداز نہ ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام منقول تھے۔ جمال حق کی ایک جھلک میں بے ہوش ہو گئے جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا: وَخَذَ مُوسَىٰ صَبِيْحًا مِّمَّنْ مَّوَسَّىٰ عَشْنُ كَهَا كَرَّ كَرَّ گئے یعنی میری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمکن تھے۔ مگر معطلہ سے عین نیچلے ہیں خَابَ قَوْسَيْنِیْنِ تَمَكُّنِ تَشْرِیْفِ لے گئے مگر نہ تغیر ہوئے نہ تبدل۔ یہ اعلیٰ درجہ تھا۔

تمکین کی دو صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کا تعلق نشا ہر حق سے ہو اور دوسری یہ کہ تمکین کی نسبت خود سے ہو۔ خود کی نسبت والا باقی الصفت ہوتا ہے اور نشا ہر حق کے تعلق والا فانی الصفت۔ فانی الصفت، محو، صحو، محق، فنا، بقا، وجود، اور عدم سے باہر ہوتا ہے کیونکہ ان صفات کے لیے موصوف کی ضرورت ہے اور جب موصوف مستغرق ہو تو ہر صفت اس سے ساقط ہو جاتی ہے۔ اس موضوع پر بہت کچھ ہے مگر میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں اور توفیق اللہ کی طرف سے ہے۔

محاضرہ و مکاشفہ

محاضرہ لطیف آیات کے پیش نظر حضورِ دل حاصل ہونے کو کہتے ہیں اور مکاشفہ باطن کے تخییر کا نام ہے

جو جلوہ حقیقت کو دیکھ کر رونما ہو۔ محاضرہ کا تعلق آیات کے دیکھنے سے ہے اور مکاشفہ کا شواہدات کے دیکھنے سے۔ محاضرہ کی علامت دوامی فکر ہے آیات کے سامنے اور مکاشفہ کی علامت دوامی تحیر ہے۔ حق تعالیٰ کی بے انتہا عظمت کے روبرو۔ افعال حق میں منظر رہنے اور جلال حق میں متحیر رہنے میں فرق ہے منظر دوستی کے محل میں ہوتا ہے اور متحیر محبت کے مقام پر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمانوں کے ملکوتی نظام کو دیکھا اور خود کیا توان کا دل حاضر ہوا اور وہ افعال حق کو دیکھ کر طالبِ فاعل (حق تعالیٰ) ہوئے۔ اور ان کے حضورِ قلب نے فعل ہی کو دلیلِ فاعل بنا دیا اور آپ نے کمالِ معرفت الہی کے عالم میں فرمایا اِنِّیْ دَجَجْتُ وَجْهَیْ لِیْلَیْهِ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالدُّنْیَا حَنِیْفًا میں نے اپنا رخ زمینوں اور آسمانوں کے خالق کی طرف کر لیا۔

جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم ملکوت کی میر کیلئے بلایا تو آپ نے اسوا اللہ کی طرف اٹھ کر نہ دیکھا نہ آپ نے عالم ملکوت کی لہجائے جانے پر نظر کی نہ مخلوق کو نظر میں رکھا نہ اپنے آپ کو دیکھا جس کے نتیجے میں آپ پر ذاتِ خداوندی کی حقیقت اور کھلی پس اس کشف کی حالتیں آپ کا شوقِ دلق اور زیادہ ہوا و مدار کی طلب ہوئی دیدار نہ ہوا قریب چا نا وہ بھی ممکن نہ ہوا اصل کا ارادہ کیا اس کا بھی امکان نہ تھا جس قدر دوست کی پاکیزگی دل پر نقشِ جمانی گئی دیدار و قریب و دل کا شوق بڑھ گیا نہ اعراض پر چھپے ہوئے کا مقام تھا نہ اقبال (راگے بڑھنے) کا حیران ہو گئے پس جہانِ ملک و قیام دوستی کا تعاون تھا بھرت تذبذب میں ڈالا اور جہاں تک محبت کا عائد تھا قریب و دل سے وہی ثابت ہوتی تھی جو شرک تھی چنانچہ حیرت ہی سربراہی اس لیے کہ وفا کی صورت میں حیرت رنگ آتی ذاتِ بارے میں تھی جو شرک ہے اور حیرت کی صورت میں حیرت کیفیت ذات کے متعلق تھی جو توحید ہے اسی لیے حضرت علیؑ فرمایا کرتے تھے اے حیرت زدہ دل کے رہنما میری حیرت کو اور بڑھا۔ مشابہ میں حیرت کی زیادتی زیادتِ درجہات کا باعث ہوتی ہے۔

مشہور ہے کہ جب حضرت ابوسعید خدریؓ نے ابراہیم سعد علویؒ کی معیت میں ایک دوست حق کو لبِ مرہ یاد کیا تو پوچھا راوی کیا ہے؟ اس نے جواب دیا دوراہی ہیں ایک خاص لوگوں کی راہ اور ایک عام لوگوں کی کہا اس کی شرح فرمائیے اس نے کہا راہ عام تو وہی ہے جس پر آپؐ کا مزن ہیں یہ راہ چند اسباب پر اختیار کی جاتی ہے۔ اور ایسے ہی چند اسباب روگردے جانتے ہیں۔

خاص لوگ وہ ہیں جو مسبب الاسباب کو دیکھتے ہیں اسباب پر نظر نہیں رکھتے۔ اس حکایت کی شرح اوپر بیان ہو چکی ہے اور مبرا مقصد اس سے زیادہ نہیں توفیق اللہ کی طرف سے ہے۔

قبض و بسط

ص ۲۲۲
۵۱۹

قبض و بسط دو حالتیں ہیں جو انسانی اختیار سے باہر ہیں۔ نہ کو شش سے حاصل ہو سکتی ہیں اور نہ مختلف سے دور کی جا سکتی ہیں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا: **فَاِنَّهُ يَفْضِلُ وَيَبْسُطُ** اللہ قبض و بسط پڑھا رہا ہے۔ قبض سے مراد عالم حجاب میں دل کا انقباض ہے اور بسط کا مطلب حالت کشف میں دل کی کشائش ہے۔ دونوں چیزیں بلا کو شش انسانی من اللہ ہیں۔ عارفوں کے لیے قبض کا مقام سہی ہے جو مردوں کے لیے غوث کا اور بسط ان کے لیے ریسے ہی ہے۔ جیسے امید مردوں کے لیے۔

یہ سانی میں ایک گروہ صوفیاء کے مطابق شریح کی ایک جماعت کے خیال میں قبض کا مقام بسط سے بلند تر ہے۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ کلام حق میں قبض کا ذکر بسط سے پہلے ہے۔ اور دوسرے یہ کہ قبض میں گراں قدر تہمت ہے اور بسط میں نوازش و لطف گراں قدر بشریت اور قدر نفسانی پرورش و لطف سے قائل تہمت پر کو کبر و رشقی نفس ایک لڑا حجاب ہے۔ ایک دوسری جماعت یہ سمجھتی ہے کہ بسط کا مقام قبض سے بلند تر ہے کیونکہ کلام حق میں قبض کے ذکر کا تقدم بسط کے فضل تر ہونے کی دلیل ہے۔ عربی زبان کے صوفیاء و عبادت کے مطابق جو چیز درجہ میں کم ہوں گا ذکر پہلے کیا جانا ہے۔ جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا: **فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِمْ مَقْصُودُهُمْ مُّشَافَهَةُ مَا يُدْعَوْنَ بِهِمْ لَا يَعْلَمُونَ** لوگوں میں کچھ اپنی جان بظلم کرنے والے ہیں۔ کچھ میانہ رویوں اور کچھ اللہ کے حکم سے کیل میں مبتلا کرنے والے ہیں۔ اور نیز فرمایا: **اِنَّ الْمُبْتَغِيَّ الشَّوَابِغِ وَالْمُجْتَبِئِ الْعُشَلِجِيَّةِ** حق تعالیٰ تو یہ کرنے والوں کو پاک رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ نیز فرمایا: **يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ ذَا جَبَلٍ وَاسْكُتِي فِي الْوَحْشِ الْوَاحِشِ** اپنے رب کی فرمائش بردار ہو اور صبر کر اور مدد کو حق کرنے والوں کے ساتھ مکمل کر۔ اور یہ بھی ہے کہ بسط میں فرحت ہوتی ہے اور قبض میں ہلاکت۔ عارفوں کی فرحت حصول معرفت کے سرا کچھ نہیں ہوتی اور ہلاکت مطلوب سے دوری کے سوا کچھ نہیں ہوتی۔ اصل کا مقام فراق کی منزل سے بہر صورت ارفع دائمی ہوتا ہے۔

ص ۲۲۲
۵۲۰

میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ قبض و بسط دو حقیقتیں ہیں جو حق تعالیٰ کی طرف سے دل پر وارد ہوتی ہیں۔ جب بھی کوئی حقیقت وارد ہوتی ہے تو باطن اس سے مسرور ہوتا ہے اور نفس مقبور یا باطنی مقبور ہوتا ہے اور نفس مسرور یا ایک آدمی کے لیے اس کے باطن کا انقباض نفس کے لیے کشائش کا باعث ہوتا ہے۔ دوسرے کے لیے باطن کی کشائش اس کے نفس

کے انقباض کا ذریعہ جوتی ہے جو کوئی اس سے زیادہ کہتا ہے وہ تفسیح اوقات کرتا ہے۔ اسی بنا پر حضرت یازیدؓ نے فرمایا: دل کا انقباض نفس کی کشائش کر کے اور دل کی کشائش نفس کے انقباض کا باعث ہوتی ہے۔ مقبوض نفس غفل سے محفوظ ہوتا ہے اور کشادہ باطن لغزش سے محفوظ رہتا ہے بغیر دوستی کا دستور ہے اور انقباض بغیر حق کا نشانی ہے اور دوست دوست پر قناب کیا بھی کرتا ہے۔ بسط مقاب دوست کی علامت ہے مشہور ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام مجتنب نہیں تھے اور حضرت یحییٰ علیہ السلام رونے نہیں تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام انقباض میں تھے اور حضرت یحییٰ علیہ السلام بسط میں۔ جب ایک دوسرے سے تھے تو حضرت یحییٰ علیہ السلام فرماتے اے یحییٰ کیا تو عبادی کے خوف سے پہننا ہے؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام فرماتے کیا تو رحمت حق سے ناامید ہے؟ دیر انداز تقدیر رازی کو مٹا سکتا ہے اور زبیرؓ اسٹنا قضا کو واپس لے سکتا ہے۔ قبض بسط، طس، محبت، غم، صوم، حق، بطور، جہد، مبادی، مشک کی طرف سے ہے وہی ہوتا ہے جو کھنچا جا چکا ہے۔

انس و طبیعت

۲۲۵ ص ۵۱۱ اندھے سعادت دے۔ انس و طبیعت سالکان حق کے حوال میں شامل ہیں۔ جب حق تعالیٰ بندے کے دل پر اپنے جمال کا پر توڑ لٹا ہے تو طبیعت اسے مغدور ہوتی ہے۔ جب اپنے جمال کی کھلی سے سر فراز کرتا ہے۔ تو انس نصیب ہوتا ہے۔ اہل حیات اس کے جمال کے سامنے تکلیف میں ہوتے ہیں۔ اور اہل انس جمال حق کے مشاہدہ میں مسرور ہوتے ہیں۔ ایک دل اس کے جمال سے دوستی کی آگ میں جلتا ہے۔ دوسرا اس کے جمال سے لوارِ شاد بدہ میں مایاناک ہوتا ہے دونوں برا نہیں ہو سکتے۔

ایک گروہ مشائخ کہتا ہے کہ طبیعت درجہٴ فائقان ہے اور انس درجہٴ مریدان۔ کچھ کچھ بھی ہار گاؤ حق میں اور اوصاف حق کی تنزیہ میں تسلیم ہوتا ہے۔ انس پر طبیعت زیادہ طاری ہوتی ہے۔ انس کی طبیعت انس سے غور رہتی ہے کیونکہ انس ہم نفس سے ہوتا ہے اور یہ حال ہے کہ بندہ حق تعالیٰ کا ہم نفس باہم شکل ہو سکے۔ اس لیے اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور نہ ہی یہ ہو سکتا ہے کہ حق تعالیٰ کو خلق کے ساتھ انس ہو۔ اگر انس ممکن ہے تو عرف اس کے ذکر سے ہو سکتا ہے مگر ذکر حق بذاتِ خود غیر حق چیز ہے کیونکہ وہ بندہ کی صفت ہے۔ محبت میں کسی غیر از محبوب چیز میں الجھنا سراسر غفلتِ حق ہے۔ یہ زیادہ دھڑکی اور جھوٹے پند کی دلیل ہے۔ طبیعت، غفلت حق کے مشاہدہ سے طاری ہوتی ہے غفلت حق تعالیٰ کی

صفت ہے جس بندے کا عمل از خود برائے خود ہوا اور جس کا عمل اپنی فتنائے بقلے حق کے اثبات پر مرکوز ہو۔ دونوں میں بہت فرق ہے۔ حضرت شبلیؒ سے متعلق مشہور ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں ایک سرور اسی خیال میں بنلا رہا کہ محبت الہی میں سرشار ہوں اور شہادۂ حق میں مجھے انس حاصل ہے۔ اب معلوم ہوا کہ انس سوائے ہم جنس کے ہو ہی نہیں سکتا۔

ایک جماعت کے خیال میں ہیبت، قراق اور عقوبت سے تعلق رکھتی ہے۔ اور انس وصل و رحمت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس لیے دوستانہ حق کو ہیبت سے محفوظ رہنا چاہیئے اور انس کو اپنا ناچا چھئے۔ انس محبت کا متقنی ہوتا ہے اور جس طرح محبت کے لیے مجالست محال ہے۔ اسی طرح انس کے لیے بھی ناممکن ہے۔

میرے شیخؒ فرمایا کرتے تھے مجھے تعجب ہوتا ہے اس شخص پر جو یہ کہتا ہے کہ حق تعالیٰ سے انس ناممکن ہے حق تعالیٰ تو خود فرماتا ہے: **وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ يُسْتَجَابُ لَهُمْ دَعْوَاهُمْ ۚ إِنَّكَ تَنُورُهُمْ**۔ جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں۔ پس تحقیق میں قریب ہوں۔ اے میرے بندو! آج تم پر کوئی خوف و حرمان نہیں۔

بندہ جب حق تعالیٰ کا فضل و کرم دیکھتا ہے تو اس کی دوستی اختیار کرتا ہے۔ دوستی ہو تو انس پیدا ہوتا ہے کیونکہ دوست کی ہیبت، بیگانگی اور انس بیگانگی کا نشان ہے۔ انسانی فطرت یہ ہے کہ اسے اپنے منعم سے انس ہوتا ہے۔ حق تعالیٰ کے ہم پرانے انعامات ہیں اور ہمیں اس کی وہ معرفت حاصل ہے کہ ہیبت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں اعلیٰ بن عثمانؒ الجلابیؒ کہتا ہوں کہ باوجود اختلاف کے دونوں گروہ راستی پر ہیں۔ کیونکہ سلیمیت کا غلبہ نفس کی ہواؤں اور اس کی بشریت کو فنا کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ انس باطنی طور پر طاری ہوتا ہے اور معرفت حق و ولایت کرتا ہے۔ حق تعالیٰ اپنے جلال کی تخلیوں سے اپنے دوستوں کے نفس کو فانی کرتا ہے اور اپنے جمال کے نور سے ان کے باطن کو تقاضا دیتا ہے پس اہل فنا سلیمیت کو مقدم سمجھتے ہیں اور ارباب بقا انس کو فضیلت دیتے ہیں۔ اس سے قبل فنا اور بقا کے بیان میں اس کی شرح کر چکا ہوں۔

قہر و لطف

قہر اور لطف بھی دو اصطلاحیں ہیں۔ جن کے ذریعے صوفیائے کرام اپنی کیفیت روزگار بیان کرتے ہیں۔

”قمر کا مطلب تائید حق سے اپنی آرزوں کو فدا کرنا اور اپنے مقام نفسانی کو روکا ہے بغیر کسی ذاتی مراد کے۔ لطف کے معنی ہنسے
 ہیں، دو ہم منہ بدم اور انتقام مند عالم تکم تائید ربانی ہے۔“

ص ۲۴
 ۵۲۳

ایک گروہ کہتا ہے کہ بزرگی تائید حق سے مراد حاصل ہونے میں ہے۔ دوسرے گروہ کا خیال ہے کہ بزرگی یہ ہے کہ حق تعالیٰ انسان
 کو حملے اپنی مراد کے برابر دے۔ اور اسے مغلوب و ماز دی رکھے۔ یہاں تک کہ تشنگی کے عالم میں اگر وہ دریا میں پلایا جائے
 تو دریا خشک ہو جائے۔

مشہور ہے کہ جناد میں دو درویش تھے۔ دونوں فقر میں بند تر تھے۔ ایک ابی قہر اور دوسرا ابی لطف میں شامل تھے۔ دونوں
 میں لگھوٹ تھی۔ ایک دوسرے کی کیفیت کو کتر سمجھتے تھے۔ ایک کہتا تھا کہ لطف خداوندی سب چیزوں سے افضل ہے۔ کیونکہ اس
 کا قول ہے: ”أَلَمْ تَلِدْ وَلَدًا وَلَجِدْهُ أَسَدًا أُنْقِصَ مِنْهُ الْمُلْكُ وَلَجِدْهُ عَذِيبًا أَلَمْ تَرَ أَنَّهُ أَلْهَمَهُ مَا خَصَّ لَا يَنْبَغُ“۔ وہ رقی تعالیٰ اپنے بندوں پر لطف فرانے والا ہے۔ دوسرا کہتا تھا۔ قبر کا مقام بہت بلند ہے۔ کیونکہ
 خدا کا فرمان ہے: ”هَؤُلَاءِ هُمُ الْمُتَّقُونَ“۔ وہ رقی تعالیٰ اپنے بندوں پر نفا ہے۔ اس مسئلہ پر مدت تک دونوں کے
 درمیان بہت شدید مباحثہ رہا۔ آخر الامور صاحب لطف درویش نے کہ معتقد کا علم کیا گروہاں سینچنے سے پہلے ایک جنگل ہی میں قیام کیا۔
 اور مجاہد میں مشغول ہو گیا۔ کسی برس گز گئے اور کسی کو اس کی کوئی خبر نہ ملی۔ ایک دفعہ کوئی شخص کو مسئلہ سے بخدا آ رہا تھا راستے میں
 اس درویش سے ملاقات ہو گئی۔ درویش نے کہا کہ اگر تم بارہا بخدا اور تومیر سے دوست سے مل کر یہ بات کہنا کہ اگر
 صلہ کرخ کے دلچسپیاں جنگل میں دیکھنے کا خیال ہو تو میرے پاس آ جاؤ وہ شخص بخدا اور تومیر کو بیجا م دے دیا اگر درویش
 نے کہا جب تم وہاں جاؤ تو میری جانب سے کہہ دیا کہ کوئی قابل تازہ جیرہ ہے کہ میرے لیے صلہ کرخ کے صلہ کرخ کی طرح
 بنا دیا گیا تاکہ تم دو گاہ سے دور نہ بھاگ جاؤ۔ قابل تازہ جیرہ ہے کہ میرے لیے صلہ کرخ کو اس کی خواہش مندوں کے باوجود
 ہوتا کہ جنگل کی طرح بنا دیا اور اس میں خوش و خرم ہوں۔

ص ۲۴
 ۵۲۳

حضرت شبلیؒ نے انہی مناجات میں کہا: ”یا الہی! اگر تو آسمان کو میرے گلے کا طوق اور زمین کو میرے پاؤں کی زنجیر
 بنا دے اور سارا عالم میرے حلق کا پیاسا بوجھانے تو بھی میں تجھ سے روگردانی نہیں کروں گا۔“ میرے شیخ نے فرمایا
 ایک سال صحرائیں اویلا کے کراہ کا اجتماع ہوا۔ میرے مرشد حضرت حصرتیؒ مجھے مجرا لے گئے ہیں نے دیکھا کچھ لوگ
 تخت ہوا میں اڑاٹنے ہوئے آپس میں۔ کچھ لوگوں کو غنفلوں پر لایا جا رہا تھا کچھ اڑاٹنے ہوئے آپس میں تھے حضرت حصرتیؒ نے
 کسی طرے کو جہنم دی۔ میں نے ایک جوان کو بحال تباہ آٹنے ہوئے دیکھا۔ اس کا ہوتا پٹا ہوتا تھا۔ عرصہ ٹوٹا ہوا تھا۔ پاؤں

بیکار ہو چکے تھے سرنگھنا خفا جسم سوزنا، نجیب اور کمزور تھا۔ وہ سامنے کڑیا ہی تھا کہ حصر تھی اچھل پڑے اور اس کو تمام کر لند مگر پر ٹٹایا، مجھے بہت تعجب ہوا، مجلس کے انتقام میں نے حصر تھی سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ وہ اولیائے کرام میں ایک ایسا ولی ہے جو ولایت کے تابع نہیں بلکہ ولایت اس کے تابع ہے۔

الغرض جو چیز ہم خود اختیار کرتے ہیں وہ ہمارے لیے مصیبت ہوتی ہے، مجھے صرت اس چیز کی آرزو ہے جس میں حق قائلے مجھے مصیبت سے محفوظ رکھے اور نفس کے شر سے بچائے۔ قبر میں مجھے قتلے لطف نہ ہو، اور اگر لطف میسر آئے تو اراوت غبر نہ ہو کیونکہ میں اس کے اختیار میں کوئی دخل نہیں۔

نفی و اثبات

منازع کرام مناصب بشریت کو ملنے اور تائبہ حق کو ثابت کرنے کو نفی اور اثبات کا نام دیتے ہیں۔ نفی سے مراد نفی مثبت بشریت جتنے ہیں اور اثبات سے اثبات ثبوت ثنائیت۔ کیونکہ عموماً مطلب کلیت کو ثناء ہے اور کلیت کے ٹٹنے کا نفی صرت صفات سے ہو سکتا ہے ذات سے نہیں ذات برقرار رہتی ہے جب تک کلیت موجود ہو پس لازم ہے کہ متضادہ خصائل کے اثبات سے مذموم صفات کی نفی کی جائے یعنی طبع حق میں اثبات حق سے دعوائے دوستی حق کی نفی کی جائے کیونکہ دعویٰ انسانی رعزت کا ایک پہلو ہے۔ عاذ نا جب موفیلے کرام اور اصحاب بشریت کے معاملے میں منسوب حق جوتے ہیں تو کہتے ہیں۔ یہ صفات بشریت کی نفی اور بقائے حق کا اثبات ہے۔ اس سے قبل فقر و صفت اور فاقہ کے باب میں اسی موضوع پر بہت کچھ کہا جا چکا ہے۔ اسی پر اکتفا کرتا ہوں یہ بھی کہتے ہیں کہ مراد حق تعالیٰ کے اختیار کا اثبات اور انسانی اختیار کی نفی ہے۔ اسی بنا پر کسی بزرگ نے کہا ہے۔ بندے کے حق میں حق تعالیٰ کا اختیار اپنے علم کے ساتھ بہتر ہے اس اختیار سے جو بندے کو اپنے نفس کے حق میں ہو بغیر مشیت الہیہ کے علم کے۔ محبت صرت محبوب کے اختیار کا اثبات اور محبت کرنے والے کے اختیار کی نفی ہے یہ ایک مسئلہ حقیقت ہے۔

حکایات میں ہے کہ کوئی شخص دریا میں غرق ہوا تھا کسی نے پوچھا کیا تم بچنا چاہتے ہو جواب دیا نہیں۔ اس نے پھر پوچھا تو کیا ڈوبنا چاہتے ہو۔ جواب دیا نہیں اس نے کہا عجیب بات ہے ڈوبنا چاہتے ہو نہ ڈوبنا۔ جواب دیا مجھے طاقت اور بغاوت سے کیا کام، میں یہی چاہتا ہوں جو حق تعالیٰ چاہتے ہیں۔

مشائخ نے فرمایا ہے کہ کثرین مقام اپنے اختیار کی نفی ہے۔ اختیار باری تعالیٰ ازیں ہے۔ اور اس کی نفی عمل ہے۔ اس کی
 اختیار عارضی ہے اور اس کی نفی دوا ہے۔ عارضی اختیار کو پامال کر دینا جائیجے تاکہ ازیں اختیار حاصل ہو جب موعی علیہ السلام
 کو طور پر تشریف لے گئے تو آپ نے عالم فساد میں دیر رقی کی آرزو کی اور اپنے اختیار کو بروئے کار نہ کر دخواست کی:
 رَبِّتْ اَوْفِیْ: اے میرے رب مجھے دیر دے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا: لَنْ تَسْتَاْنِیْ: تو دیکھ نہیں سکے گا۔ موعی کی ص ۲۶۱
 بار خدا! دیر رقی ہے اور میں مستحق ہوں۔ انکار قبول، حکم خدا و راقی ہے مگر دوقی میں اختیار باطل ہے۔

اس موضوع پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے مگر میرا مقصد صرف یہ ہے کہ ان اصطلاحات کا مطلب بخوبی واضح ہو جائے۔ تو فقیہ من
 اللہ ہے۔ صحیح و لغز اور غیبت و حضور کا ذکر کتاب تصوف میں ہو چکا ہے جہاں محمود و مکر اور اس کی مختلف اشکال معروض بیان میں
 آچکی ہیں۔ بیان کا صحیح مقام بھی دی تھا خود نا یہاں بھی کچھ بیان کر دینا کہ کبریٰ کا واقعہ کا سامنے نہاے معاذ اعظم۔

مسامرو و معاوضہ

مسامرو اور معاوضہ کالاتیہ علیہ السلام کے دو احوال کا نام ہے۔ معاوضہ لگنگوئے باطنی ہے جس میں زبان خواہش رہتی ہے۔
 مسامرو اٹھائے باطن میں مسرت و اسی محسوس کرنے کو کہتے ہیں۔ عام معانی کے لحاظ سے مسامرو بات میں اور معاوضہ دل میں کوئی
 وقت ہوتا ہے جب ظاہری اور باطنی سوال و جواب ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رات کی مناجات کو مسامرو اور دل کی دعاؤں کو معاوضہ
 کہتے ہیں۔ دل کا حال عالم کشف اور بات کا عالم مستر کہلاتا ہے۔

محبت حق میں مسامرو کا تمام معاوضہ سے بلند تر ہے۔ مسامرو کی نسبت ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ حق تعالیٰ
 نے پناہ حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور وہ آپ کو رات کے وقت کو غفلت سے راقی پر کتاب تو سین ٹپک لے گئے۔ راقی پنا
 ہوا۔ آپ نے سخن حق سنا۔ لگنگوئے عاجز ہوئے اور عرض کیا: لَا تُخَوِّفْ شَيْئًا عَلَيَّ: میں تیری شاکا خد نہیں کر سکتا۔
 معاوضہ کا تعلق موعی علیہ السلام سے ہے۔ جب ان کو حضور حق کی تمنا ہوئی تو چاہیں دوڑ کے وعدہ و اور ان خدا کے بعد
 ایک روڑہ آپ کو پہنچائے اور ہم کامی سے فیض یاب ہوئے۔ عالم فساد میں دیر راقی کی انتخاب کی مقصد حاصل نہ ہوا اور آپ بے ہوش
 ہو گئے۔ ہوش میں آئے تو عرض کی: شَبَّتْ اِلَيْكَ: میں تو بہ کرنا ہوں۔

میزق تھا اس ذات گرامی میں جس کو بارگاہ حق میں لایا گیا: سُبْحَانَ الَّذِي لَا يَأْتِيهِ اسْتِعْذَارٌ سَمِعَهُ رَبُّكَ: پاک ہے وہ خدا

حق جس نے اپنے بندے کو وقت شب سیر کرائی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام میں جو بارگاہ میں حاضر ہوئے: وَلَسَّاحِبَاءُ
مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا: اور جب موسیٰ علیہ السلام مقام وعدہ پر آئے۔

پس رات دوستوں کی غلوت اور دن بندوں کی بندگی کا وقت ہے۔ بندہ مد سے گزرے تو قابلِ زجر نہیں ہے۔ دوست
محدود نہیں کیونکہ دوست جو کچھ بھی کرتا ہے وہ عین رضا ہے دوست تو اپنے نوبی اللہ کے اختیار میں ہے۔

علم الیقین حق الیقین اور عین الیقین

مندرجہ بالا تمام عبارات کا اطلاق علم پر ہوتا ہے۔ علم جس میں یقین شامل نہ ہو اور جو معلوم چیز کی حقیقت اور صحت پر مبنی نہ
ہو علم نہیں کہلا سکتا۔ جب علم حاصل ہوتا ہے تو غیب میں نظر کے سامنے آ جاتا ہے۔ قیامت کے روز اہل ایمان حق تعالیٰ کو اسی صورت
میں دیکھیں گے جس صورت میں آج دنیا میں اہل کو جانتے ہیں۔ اس کے خلاف ہو گا تو یا حشر میں رویت صحیح نہیں ہوگی یا ان کا آج علم
صحیح نہیں۔ یہ دونوں چیزیں خلافِ توحید ہیں کیونکہ توحید حق کا اثبات ہی ہے کہ آج خلق کا علم دست ہو اور کل حشر کے روز
رویت صحیح ہو اور توحید سے متعلق علم یقین عین یقین ہو جائے اور حق یقین علم یقین ہو جائے۔

بعض لوگ کہتے ہیں عین الیقین رویت میں علم کا جذب ہو جانا ہے۔ یہ حال ہے کیونکہ رویت علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے جیسے
سمع وغیرہ جس طرح علم سمع میں جذب نہیں ہو سکتا اسی طرح رویت میں بھی جذب نہیں ہو سکتا۔

ص ۳۱
۵۲۸

صوفیاء کے نزدیک علم الیقین دنیوی معاملات سے متعلق احکام و اوامر کو جانتا ہے۔ عین الیقین سے مراد عالم نزع اور سفر آخرت
کا علم ہے اور حق الیقین کا مطلب حشر کے دن رویت باری اور اہل کی کیفیت سے مستفید ہونے کا نام ہے۔ الغرض علم الیقین علم کا مقام
ہے کیونکہ وہ شرعی احکام و امور پر ثابت قدم ہوتے ہیں عین الیقین عارفان حق کا درجہ ہے۔ کیونکہ وہ ہر وقت موت کے لیے مستعد
رہتے ہیں۔ حق الیقین تجلّی حق کا مقام فنا ہے کیونکہ وہ کل موجودات سے روگردان رہتے ہیں۔ علم الیقین کی بنیاد مجاہدہ پر ہے۔
عین الیقین کی محبت حق پر اور حق الیقین کی مشاہدہ حق پر پہلی چیز عام ہے دوسری خاص اور تیسری خاص الخاص۔

علم و معرفت

علمائے اصول علم و معرفت میں کوئی فرق نہیں کرتے اور دونوں کو ایک چیز تصور کرتے ہیں۔ البتہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ

کے لیے معرفت عالم کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے عارف کا جس میں اس موضوع پر کوئی مترشح فیض موجود نہیں مشائخ طریقت اس علم کو معرفت کہتے ہیں جس میں عمل اور حال شامل ہوں اور صاحب علم سے معرض بیان میں لائے اس کے برعکس وہ علم جو حال سے الگ اور عمل سے خالی بعض علم ہے اور اس کو جاننے والا عالم۔ الغرض ہو کوئی معانی اور حقیقت کا عالم ہو عارف کہتا ہے اور جو معرفت جلدت کو ڈیہیں رکھے بغیر فہم حقیقت کے وہ عالم ہوتا ہے جو قیاسے کرام جب اپنے ہم عصروں کی تضحیک کرنا چاہتے ہیں تو انہیں دانش مند کہہ کر یاد کرنے میں محامہاں کو برا سمجھتے ہیں حالانکہ مراد تحصیل علم کی برائی نہیں ہوتی بلکہ علم کے عمل کو برا کہنا مقصود ہوتا ہے۔ عالم اپنی ذات پر قائم ہوتا ہے اور عارف اپنے رب پر۔ اس موضوع پر کثیف چھاپہ معرفت کے تحت بہت کچھ لکھا جا چکا ہے یہاں آئی قدر کافی ہے۔

شریعت اور طریقت

یہ بھی دو اصطلاحات جو قیاس میں شامل ہیں شریعت سے مراد احادیث طہر کی صحت اور حقیقت سے مراد احادیث طہر کی درستی ہے۔ دو گروہ اس معاملے میں غلطی کے مرتکب ہیں۔ ایک طوائف کا ہے جو دونوں میں فرق نہیں کرنے اور کہتے ہیں کہ شریعت بنات خود حقیقت اور حقیقت شریعت ہے۔ دوسرا گروہ محدثین کا ہے جو دونوں کو علیحدہ علیحدہ قائم سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں جب حقیقت بدلتے کار ہو تو شریعت کی ضرورت نہیں رہتی یہ عقیدہ مشتبہاں اقراطہ شیعہ اور دیگر دوسروں نے دئے لوگوں کا ہے اس بات کی دلیل کہ احکام شریعت حقیقت سے جدا ہیں یہ لائی جاتی ہے کہ ایمان کے معاملے میں دل کی تصدیق نہ ایمان کے قول سے جدا ہے اور اس بات کی دلیل کہ دونوں دراصل ایک ہیں یہ ہے کہ بعض دل کی تصدیق بغیر زبانی قول کے ایمان نہیں ہوتا اور قول بغیر تصدیق کے معنی ہوتا ہے قول اور تصدیق کا فرق ظاہر ہے پس حقیقت جلدت ہوتی ہے ایسے معنی سے جس میں کوئی تغیر و تبدل روا نہ ہو پیدائش آدم سے قبل عالم تک اس کی خشیت کیساں رہتی ہے جیسے معرفت حق اور موصوفیت پر مبنی اعمال شریعت جلدت ہے ایسے معنی سے جس میں تغیر و تبدل روا ہوتا ہے جیسے احکام و ادھر شریعت فعل انسانی ہے اور خشیت حق تعالیٰ کی پرورش ہے اور اس کی حفاظت اور تقدس۔ شریعت کی انعامت و حفاظت حقیقت پر منحصر ہے۔ اسی طرح حقیقت کی انعامت کا انحصار شریعت پر ہے اس کی مثال یوں سمجھنا چاہیے کہ جسم میں جب تک جان ہے اس کی زندگی ہے جب جان نکل جائے تو حق مراد ہے اور جان کی خشیت ہوا سے زیادہ نہیں۔ ظاہر ہے کہ جسم و جان کی اہمیت باہم ملاپ سے ہے۔ بالکل یہی عالم شریعت و حقیقت کا ہے شریعت بغیر خشیت رہا اور حقیقت بغیر شریعت ناقص ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا

وَالَّذِينَ جَاهَلُوا فِتْنَةَ النَّهْرِ يَتَّخِذُونَ سُبُلًا جُورًا لَّعَلَّهُمْ يَسْتَكْبِرُونَ جو لوگ ہمارے لیے کوشش کرتے ہیں ہم انہیں اپنا راستہ دکھا دیتے ہیں۔ مجاہد شریعت ہے اور ہدایت حقیقت۔ شریعت احکام ظاہر کی حفاظت ہے بندہ کے لیے اور حقیقت بندے کے احوال باطن کی حفاظت ہے حق تعالیٰ کی طرف سے شریعت کسب انسانی ہے اور حقیقت انعام خداوندی۔

اصطلاحات کی دوسری قسم وہ عبارات ہیں جو کلام صوفیاء میں استعاراً استعمال ہوتی ہیں۔ ان کی تفصیل اور شرح شکل ہوتی ہے اور ہیں یہاں مختصراً بیان کرنا ہوں۔ انشاء اللہ العزیز

حق: سے مراد حق تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ کیونکہ یہ اسمائے

باری تعالیٰ میں ایک اسم ہے جیسے فرمایا: ذَٰلِكَ بِأَنَّ آدَمَ

هُدًى لِّعَلَىٰ يَرَاتُ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہے۔

حقیقت: اصل حق کے مقام پر اقامت اور عمل تنزیہ پر

استقامت کا نام ہے۔

خطرات: دل میں تفرقات کا گذر

وطنات: عرفان حق میں جو کچھ باطن میں رونما ہو۔

طمس: اس چیز کی صلیت کی نفی جس کی یاد باقی رہے

رمس: کسی چیز کی صلیت کی نفی بعد اس کے اثرات کے

علائق: بکثرت درجہ کے اسباب جن میں الجمع کر طالب اپنے مقصود

سے بے بہرہ ہو جائے۔

وسائط: وہ اسباب جن کے ذریعہ مقصود حاصل ہو

ذوالبین: دل میں انوار حق کی شدت

قواید: باطن کا اس چیز کو پالنا جس کی ضرورت ہو

ملجاء: تحصیل مقصود کا اتمام

منجاء: دل کا محل آفت سے فرار

کلیت: انسانی اوصاف کا کلیات میں جذب ہو جانا

لوائع: نفی مراد سے اثبات

لواضع: دل میں طوع انوار بقائے حصول کے ساتھ

طواضع: دل میں انوار معارف کا ظہور

طوائف: رات کی مناجات میں دل پر بشارت یا زجر کا نزول

لطیفہ: دقیق نکات کا اشارہ

سدر: راز دوستی کا انخفا

نجوی: آفات کو بغیر سے چھپانا

اشداد: بغیر کو مقصود کی خبر دینا بغیر زبان بلائے۔

بہا: بغیر بیان یا اشارہ کے کنایہ مخاطب کرنا۔

وحد: حقیقت یعنی معانی کا دل پر وارد ہونا۔

استبہاء: غفلت کا دل سے نکلنا

اشتباہ: حق و باطل میں تذبذب

قداس: حقیقت حال سے نزود کا دور ہونا

انزعاج: عالم وجود میں دل کی حرکت

یہ معانی میں صوفیاء کرام کے بعض الفاظ کے۔ واللہ اعلم بتفسیر قسم

ان اصطلاحات کی ہے جو مونیہ از حدیث اور اپنا اقتداء بیان کرنے میں بغیر استعارہ استعمال کرتے ہیں بحسب ذیل ہیں :

حالمہ : اس سے مراد مخلوقات خداوندی عالم ہے کہتے ہیں انوار ہزار یا ہجاس ہزار عالم میں۔ اہل فلسفہ کے نزدیک دو عالم ہیں
عالمی اور عقلی۔ علمائے اصول کہتے ہیں کہ روش سے تحت اثری تک ایک عالم ہے الغرض عالم مجموعہ ہے مخلوقات کی مختلف اقسام

کا۔ اہل طریقت بھی علم ارواح اور عالم نفس کے قائل ہیں مگر ان کا مطلب وہ دو عالم نہیں جو اہل فلسفہ تسلیم کرتے ہیں۔ اہل طریقت
ص ۵۳۱
کا مطلب اجتماع ارواح اور اجتماع نفوس ہے۔

مخلیق : جس کا وجود بعد میں تھا ہر نوا ہو یعنی جو پہلے نہ تھا اور بعد میں وجود میں آیا۔

فناء : جس کا وجود ہمیشہ سے تھا اور رہے گا۔ یہ سوائے ذات حق کے اور کچھ نہیں۔

اشراق : وہ جس کی ابتدا نہ ہو

اسبا : وہ ابتدا جس کی ابتدا نہ ہو

ذات : کسی چیز کی اصلیت اور حقیقت

صفت : وہ چیز جو قابل بیان ہو بغیر اپنے وجود کے

یعنی جس کا اپنا وجود نہ ہو۔ صرف موصوف کی

موجودگی میں صورت پذیر ہو۔

سم : علامت جو ہستی سے جدا گانہ ہو

تسمیہ : ہستی سے متعلق خبر

نقی : کسی چیز کے عدم کا اعلانی

اثبات : کسی چیز کے وجود کا اقرار

شیتل : وہ چیز جس کا وجود ایک دوسرے پر منحصر ہو

صفت : وہ چیز جس کا وجود ایک دوسرے کے منافی ہو

خیال : ایک چیز کا جو دوسری چیز کی فنا

جوہر : کسی چیز کا اصل جو ذات خود قائم ہو۔

چوتھی قسم ان اصطلاحات پر مشتمل ہے جن کی شرح مندرجہ

ظلمہ : کسی چیز کو ایسے مقام پر رکھنا جو اس

کا اہل نہ ہو۔

عدل : کسی چیز کو اس کا مناسب مقام دینا۔

میل : جس کا کوئی مثل قابل اعتراض نہ ہو۔

یہ ہیں مختصر آدھ اصطلاحات جن کا علم طالب حق کے لیے

ضروری ہے۔

چوتھی قسم ان اصطلاحات پر مشتمل ہے جن کی شرح مندرجہ

ہے۔ یہ صوفیائے کرام میں مستعمل ہیں مگر ان کا مطلب عام لغوی معانی سے قدرے مختلف ہوتا ہے۔

خاطر

خاطر در خیال گذراں سے صوفیاء کا مطلب ایسا خیال ہوتا ہے جو دل میں رونما ہوا در جلد ہی کسی دوسرے خیال کے آتے ہی ختم ہو جائے اور صاحب خیال کو اسے دور کرنے کی قدرت حاصل ہو۔ ایسی حالت میں درویش حق تعالیٰ کی طرف سے رونما ہونے والے امور میں پہلے خیال کا اتباع کرتے ہیں کہتے ہیں حضرت خیر الانساںؐ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کہ حضرت جنیدؒ کو روانہ پر کھڑے ہیں۔ آپ نے اس خیال کو دور کرنے کا خیال کیا مگر دوسرے خیال کی تردید میں پھر وہی خیال رونما ہوا۔ آپ نے بار دیگر کوشش کی مگر پھر وہی ہوا۔ آپ باہر نکلے تو حضرت جنیدؒ اسٹاؤہ تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ اے خیرا اگر تم پہلے خیال کا اتباع کرتے ہوئے رسم درویشی بجالاتے تو مجھے انہی پر کھڑا ہونا نہ پڑتا۔ مشائخ اس پر کہتے ہیں کہ اگر خاطر وہی تھی جو خیر الانساںؐ پر وارد ہوئی تو حضرت جنیدؒ کا اس سے کیا تعلق تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت جنیدؒ چونکہ خیر الانساںؐ کے پیرو تھے۔ اس لیے اپنے مرید کے کل احوال سے باخبر تھے۔

ص ۴۳۳
۴۳۵

واقع

واقع سے مراد وہ چیز ہے جو دل پر وارد ہو اور خاطر کے برعکس دیر پا ہو اور طالب اسے دور کرنے پر قادر نہ ہو چنانچہ عام محاورہ میں کہا جاتا ہے میرے دل میں خیال گذرا اور میرے دل پر ایک چیز وارد ہوئی۔ خیالات تو ہر دل میں گذرتے ہیں مگر واقعات صرف اس دل میں صورت پذیر ہوتے ہیں جو صرف حقیقت کا مسکن ہو۔ جب راہ حق میں مرید کو کوئی رکاوٹ پیش آتی ہے تو اسے قید کا نام دیتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ اسے واقع پیش آیا ہے۔ اہل لغت واقع سے مراد کسی مسئلہ میں الجھن پیدا ہونا لیتے ہیں جب صحیح حل مل جائے اور مشکل دور ہو جائے تو کہتے ہیں واقع حل ہو گیا۔ اہل طریقت کے نزدیک واقع حل نہیں ہوتا۔ اگر حل ہو جائے تو وہ خاطر ہے واقع نہیں کیونکہ واقع نہایت اہم چیز ہوتی ہے اور ہر وقت اس کی حیثیت نہیں بدل سکتی۔ واللہ اعلم بالصواب۔

اختیار

اہل طریقت کے نزدیک اس سے مراد یہ ہے کہ اختیار حق کو اپنے اختیار پر فائق سمجھا جائے یعنی خیر و شر جو

ص ۳۶۹
۵۳۴

کچھ بھی منشاء ہوا سے کافی تصور کیا جائے۔ حق تعالیٰ کے اختیار کو اختیار کرنا بھی اختیار حق سے حاصل ہوتا ہے۔ کیونکہ جب تک حق تعالیٰ بندے کو بے اختیار نہ کرے وہ اپنا اختیار چھوڑنے کا اہل نہیں ہوتا۔ حضرت بائزیدؒ کے کسی نے چھپا امیر کے کہتے میں فرمایا جسے اپنا کوئی اختیار حاصل نہ ہو اور صرف اختیار حق ہی اس کا اختیار ہو۔ حضرت جلیلؒ بتا رہے ہیں۔ آپ نے دعا فرمائی۔ باری تعالیٰ! تجھ شہرت عطا فرما۔ آپ کے سامنے سے مٹاؤ۔ میری فرماں برداری میں دھل دینے والا کوئی ہے؟ میں اپنی سلطنت کا اختتام تجھ سے بہتر سمجھتا ہوں۔ میرے اختیار پر راضی ہو اور اپنے اختیار کا اظہار نہ کرنا واہد اعظم۔

امتحان

اس سے مراد دایا رکے دلول کا مختلف مصائب میں ابتلا ہے جو من جاب اللہ ظہور میں آتی ہے۔ مثلاً خوف، غم، قسطن، عیبت وغیرہ۔ چنانچہ باری تعالیٰ نے فرمایا: اَوَلَيْسَ الَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ لَعَنَ اللّٰهُ لَعْنَةً وَّكُفُّوا عَنْهُمْ مِّنْ ذٰلِكَ وَعَلَيْهِمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ۔ وہ لوگ جن کے دل پر سبز نگاری کے لیے بتلائے آزمائش ہیں، بڑی بخشش اور اجر کے مستحق ہیں۔ یہ درجہ بہت ارفع ہے۔ واہد اعظم۔

یلا

یلا سے مراد اولیاء کا تکیفوں، بیماریوں اور غموں کے ذریعہ جسمانی ابتلا ہے۔ قرب بقدر رشدت معصیت حاصل ہوتا ہے۔ معصیت اولیاء کا لباس، برگزیدہ لوگوں کا گہوارہ اور انیاء کی غذا ہے۔ انھیں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: غنم معاشرا لا ینبیاہ اللہ انسان سبلا۔ ”ہم جلاوت انیاء سب سے زیادہ بوقتے بلا ہوتے ہیں۔ نیز فرمایا: اللہ انسان سبلا لا ینبیاہ اللہ انسان سبلا لا ینبیاہ اللہ انسان سب سے زیادہ بوقتے بلا انیاء ہوتے ہیں پھر اولیاء پھر جو زیادہ بزرگ ہوتے ہیں اور پھر جو زیادہ بزرگ ہوتے ہیں۔ الغرض بلا وہ ابتلا ہے جو مومن کے دل و جان پر نازل ہوتی ہے جس کی حقیقت دراصل نعمت حق ہوتی ہے اور بظاہر ایک مادی چیز شیعہ۔ اس ابتلا کو برواغت کرنا مومن کے لیے ص ۳۷۰
۵۳۵

بامست ثواب ہوتا ہے۔ کفار پر نازل ہونے والی معصیت بلا نہیں ہوتی۔ وہ ان کی بچتی ہوتی ہے اور بختی سے انہیں نجات حاصل نہیں ہوتی۔ بلا کا مقام امتحان سے بلند تر ہے امتحان کا اثر فقط دل پر غلبے اور بلا کا جسم اول و دلول پر واہد اعظم۔

تخلی

کسی ستورہ اقوال اور عمدہ محصال توہم کے ساتھ مشابہت پیدا کرتا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: لیس ایمان بالخلق والتمس لیکن ما وقر فی القلوب وصدقہ العمل مشابہت پیدا کرنے اور کسی جیسا بننے کی متا کرنے سے ایمان حاصل نہیں ہوتا۔ ایمان وہ ہے جو دل میں قرار پائے اور اس کی تصدیقی عمل سے کی جائے۔ الغرض اپنے آپ بغیر حقیقی عمل کے کسی جماعت کے ساتھ مشابہت دینا تخلی ہے۔ جو لوگ وہ کچھ دکھائی دینے کی کوشش کرتے ہیں جو وہ نہیں ہوتے بہت جلد رسوائی کا منہ دکھیتے ہیں اور ان کی حقیقت آشکارا ہو جاتی ہے۔

تخلی

مقبل دلول پر انوار حق کا نزول حق کی بدولت ان کے دل کی آنکھ دیوار حق سے بہرہ یاب ہو جاتی ہے اس دلی رویت حق اور عینی رویت میں فرق ہے۔ دلی رویت پانے والا چاہے تو دیدار حق کرے چاہے نہ کرے یا کبھی کرے اور کبھی نہ کرے عینی رویت میں یہ نہیں ہوگا بہشت میں عینی رویت کے ہر کام اگر دیدار حق نہ کرنا چاہیں تو یہ ممکن نہیں ہوگا تخلی پر پردہ ہو سکتا ہے۔ رویت پر حجاب روا نہیں واللہ اعلم

تخلی

تخلی سے مراد ان اشغال سے روگردان ہونا ہے جو مانع قرب حق ہوں۔ مثلاً دنیا جس سے ہاتھ اٹھا لینا چاہیے۔ عقبے جس کی محبت سے دل خالی ہونا چاہیے۔ خواہش نفس کی پیروی جسے چھوڑ دینا چاہیے صحت ختی جس سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لینا چاہیے اور اس کا خیال دل سے نکل دینا چاہیے۔

۳۳۸
ص ۳۳۶

شُرود

آفات، حجابات اور اضطراب سے نجات حاصل کرنے کو شرود کہتے ہیں۔ طالب حق کی جد آفت حجاب سے ہوتی ہے۔ اہل طلب کی کشف حجاب میں کوشش پر دے دور کرنے میں سعی اور اس مقصد کے لیے ان کا وسائل سے تعلق سب کچھ شرود کے تحت آتا ہے جو طالب حق ابتدا میں زیادہ بے قرار ہووے ابتدا میں زیادہ صاحب تکلیف ہوتا ہے۔

مقصود

مقصود سے مراد طلب حقیقت کے لیے صحیح قصد کرنا ہے۔ اہل حقیقت کا قصد حرکت و سکون سے بے نیاز ہونا ہے

طالب حق حالت سکون میں بھی صاحبِ قصد ہوتا ہے۔ یہ حیرہ عام قاعدہ کے خلاف ہے کیونکہ ہر قاصد کے لیے یا ظاہر قاصد ہونے کا اثر ہوتا یا باطن میں کوئی نشان ہوتا ہے۔ اس کے برعکس دوستان حق بغیر سبب کے صاحبِ طلب ہوتے ہیں اور بغیر حرکت کے صاحبِ قصد۔ ان کی تمام صفات قصد ہوتی ہیں۔ وہ انتہائی قصد کرنے میں اور جب دوستی حاصل ہوتی ہے تو عمدتی قصد ہوتی ہے۔

اصطناع

اس لفظ سے مراد یہ ہے کہ حق تعالیٰ بندے کی تہذیب نفس کے لیے اس کے جو نصیب کو ختم کر دے اور اس کی تمام لذات نفسانی پر زوال مسلط کر دے۔ بندے کے نفسانی اوصاف تغیر پذیر ہو جانے میں اور وہ اپنی صفات کے زوال اور تغیر سے متاثر ہو کر بے خود ہو جاتا ہے۔ یہ درجہ صرف پیغمبروں کے لیے ہے مگر بعض مشائخ اولیاء کے لیے بھی روا سمجھتے ہیں۔ اللہ اعلم

اصطفا

اصطفا یہ ہے کہ حق تعالیٰ بندہ کے دل کو اپنی معرفت کے لیے مخصوص کر کے نور معرفت سے معمور کر دے۔ اس درجہ کے

لئے خاص دعام مومن گنہ گار طاعت گزار ولی بنی سب برابر میں حق تعالیٰ نے فرمایا: **نُحَدِّثُكَ الْكِتَابَ الْغَيْبِ** **اصْطَفَيْتَ نَا مِّنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْغَيْرَاتِ** پھر ہم نے برگزیدہ لوگوں کو کتاب دی ان میں سے کچھ ظالم ہیں، کچھ میانہ رو اور کچھ نیکوئوں میں سبقت کرنے والے ہیں۔

اصطلام

تجلی حق کا غلبہ جو کسی لطیف ابتلا کے ذریعہ انسانی ارادہ کو کالعدم کر دیتا ہے۔ قلب مطمئن (دل آزمودہ) اور قلب

مصطلم (دل برباد) کے معانی ایک ہیں۔ گو صوفیاء عام طور پر اصطلام کو زیادہ خاص اور لطیف امتحان تصور کرتے ہیں۔

یرین

یہ ایک قسم کا حجاب دل ہے جو ایمان کے سو کسی حیر سے دور نہیں ہوتا یہ کفر اور ضلالت کا پردہ ہے۔ حق تعالیٰ نے

کفار کی نسبت فرمایا: **كَذَلِكَ نَكُنْ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَّا كَانَتْ اُنُوبُهُمْ لَكُنْ** ایسا نہیں بلکہ جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ ان

کے دلوں پر ایک قسم کا زنگ (حجاب) ہو گیا ہے۔ ایک جماعت کا خیال ہے کہ یرین وہ حجاب ہے جو کسی طرح دور نہیں ہو سکتا کیونکہ کافرا ایمان قبول نہیں کرتا اور جو کرتا ہے وہ علم الہی میں مومن ہی ہوتا ہے۔

غلبین

ایسا حجاب جو توبہ سے دور ہو جائے یہ خفیف بھی ہو سکتا ہے اور غلیظ بھی۔ غلیظ حجاب (غلط لو کیرہ گناہوں)

کے مرکب ہونے والوں پر ہوتا ہے۔ حجاب خفیف سب کے لیے ہو سکتا ہے دلی ہو یا نجی۔ آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا :
میرے دل پر خفیف سا پردہ آجاتا ہے اور میں دن میں سو بار استغفار کرتا ہوں۔ حجاب غلیظ کے لیے توبہ اور حجاب خفیف کے لیے
رجوع الی اللہ کی ضرورت ہوتی ہے توبہ کا مطلب معاصی سے بندگی کی طرف پلٹنا ہے۔ اور رجوع کا مطلب اپنے آپ سے حق
تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے توبہ جرم سے ہوتی ہے جرم عام بندوں کے لیے احکام حق کی خلاف ورزی کا نام ہے اور دوستانہ حق کے
لیے معافی حق کی مخالفت کا۔ عوام کا گناہ نافرمانی ہے اور دوستانہ حق کا گناہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو اپنی سستی کا احساس ہو۔ اگر کوئی شخص
غلط کاری کو چھوڑ کر راہ راست اختیار کرے تو اسے تائب (توبہ کرنے والا) کہتے ہیں اور اگر کوئی خوب سے خوب تر کی طرف رجوع
کرے تو اسےائب کہتے ہیں۔ یہ سب کچھ باب توبہ میں بیان ہو چکا ہے۔

ص ۲۲۹
۵۳۸

تلبیس

کسی چیز کو اس کی حقیقت سے مختلف پیش کرنے کو تلبیس کہتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا : وَلَلْبَاسِ نَاعِلِهِمْ مِمَّا
يَكْسِبُونَ ﴿۱﴾ تحقیق ہم ان پر وہ شہ ڈالتے ہیں جو وہ مشہ کرتے ہیں۔ یہ صفت بجز ذات حق کسی کو زیبا نہیں جو کافر
کو بصورت مومن اور مومن کو بصورت کافر رکھتی ہے جب تک اظہار حقیقت کا وقت نہیں آتا۔ صوفیاء میں سے جب کوئی اچھی
خصلتوں کو مذہب خاص سے چھپانا ہے تو کہتے ہیں وہ تلبیس کر رہا ہے۔ اس صورت کے سوا کسی اور جگہ اس لفظ کا استعمال نہیں
ہوتا۔ رہا اور لفاظ کو تلبیس نہیں کہتے حالانکہ دراصل تلبیس وہی ہے یعنوں میں تلبیس صرف فعل حق کی اقامت کے لیے مستعمل ہے۔

شراب

صوفیائے کرام بندگی کی مٹھاس، مکرمت کی لذت اور محبت کی راحت کو شراب کا نام دیتے ہیں۔ بغیر لذت شراب
کے کوئی کام نہیں ہوتا۔ جسم کے لیے شراب پانی سے ہے اور دل کے لیے راحت و صلاوت سے۔ میرے شیخ نے فرمایا کرتے تھے
کہ بے شراب مرید اور باشراب عارف ارادت اور معرفت سے بے گناہ ہوتے ہیں۔ مرید کے لیے شراب ضروری ہے تاکہ وہ ارادت
میں حق طلب بجالائے۔ عارف کے لیے شراب کی ضرورت نہیں مبادا بدولت حق اسے کسی چیز سے شراب حاصل ہو۔ اور وہ شراب
اگر نفس سے تعلق رکھتا تو وہ عارف، قرب حق سے محروم ہو جائے۔

ذوق

ذوق بھی شراب کی طرح ہوتا ہے فرق یہ ہے کہ شراب صرف راحت و لذت کے لیے مستعمل ہے اور ذوق راحت و رنج

ص ۲۳۰
۵۳۹

[illegible]

یہ تھے صوفیاء میں موجود اصطلاحات کے احکام اور معانی۔ اگر سب بیان کریں تو کتاب طویل ہو گئے کا احتمال ہے۔
واللہ اعلم بالصواب۔

کشف حجاب یا زعمم سماع

ظاہر ہے کہ حصولِ علم کے لیے پانچ ذرائع ہیں: سنت، دیکھنا، چمکنا، سو گھٹنا اور چھوتنا یہ حق تعالیٰ کے حکمِ اکروہ پانچ دروازے ہیں۔ جن کے ذریعہ ہر قوم کا علم انسانی باطن میں داخل ہوتا ہے۔ آواز اور خبر کا تعلق سننے سے ہے، غفلت و غفل اور جہم کا دیکھنے سے، تلخ و شیریں کا چمکنے سے، بد اور خوشبو کا سو گھٹنے اور سختی و نرمی کا چھونے سے۔ ان پانچ حواس میں سے چار کے لیے اپنا اپنا مخصوص مقام ہے اور ایک حس بر سرِ جگہ پھیلی ہوئی ہے۔ سننے کا مقام کان میں، دیکھنے کا آنکھ، چمکنے کا لہجہ دہن اور رو گھٹنے کا ناک۔ گر چھونے کی حس تمام اعضاء میں پھیلی ہوئی ہے۔ آدمی صرف آنکھ سے دیکھتا ہے۔ کان سے سنتا ہے۔ ناک سے سو گھٹتا ہے اور کام دہن سے چمکتا ہے۔ گر چھونے کے معاملے میں اس کا سارا اجہم مسودہ گرم اور سخت و نرم میں تغیر کر سکتا ہے۔ اندری و بیرونی یعنی ہر جسم طرح قوت کا ہر سارے اعضاء موجود ہے۔ اس طرح باقی قوتیں بھی سارے اعضاء میں جتنی جہاں ایک قوت مستقر ہے۔ نزدیک جس اپنے مخصوص مقام کے کسی ایک دوسرے میں نہیں ہوتی۔

اس خیال کی تردید میں چھوٹنے کی حس کا احوال کافی ہے۔ اگر بائچ حواس میں سے ایک یعنی لمس کا کوئی مخصوص مقام میں تو یہی چیز باقی چار حواس کے لیے بھی روا ہو سکتی ہے۔ بہر حال یہ موضوع بحث نہیں۔ تاہم اس قدر بیان کو بقینا ضروری تھا۔ ایک حس یعنی سماعت کو چھوڑ کر باقی چار حواس میں سے ایک حس دیکھتے ہیں۔ دوسری سماعت ہے قیصری چکیتی ہے اور ہونٹھی چھوٹی ہے۔ اس عجائب خانہ کائنات کو دیکھ کر خوش آئند اشیا کو سونگھ کر، عمدہ فیح کو چکھ کر اور نرم و لائق چیزوں کو چھو کر عقل کی نہ نہائی کے ابواب پیدا ہونے میں اور ان حواس کے ذریعے عقل کے سامنے روشن ہو جاتا ہے کہ کائنات

۳۰
تیسواں باب

قرآن حکیم کا سننا اور اس سے متعلقہ امور

قابلِ صحت چیراں میں دل کے لیے فوائد میں باطن کے لیے نوائیں اور کانوں کے لیے لذت میں ہندزین متعلق تعالیٰ عزائم کے کلام پاک کا ہے۔ سب اہل ایمان کو قرآن مجید سننے کا حکم ہے اور سب کفار اور جو کلام حق سننے کے لیے سخت میں منہلو حجرات قرآن پاک کا ایک معجزہ وہ بھی ہے کہ اسے پڑھ کر طبیعت طویل نہیں ہوتی اس میں اتہاد و جبر کی رقت ہے۔ کفار قریش سات کے وقت چھپ کر آتے تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کلمات فرماتے ہوئے سنتے تھے۔ اور متعجب ہوتے تھے مثلاً انصری حارث جو اپنے زمانے میں نہایت فصیح تیسرے کیا جاتا تھا۔ عبد بن ربیع جو بلاغت کے لحاظ سے جادویران تھا اور ابو جہل ہی عیشام جو خطابت اور منطق میں بیطلوی رکھتا تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ۲۲/۲۳ ص

ایک رات کو فی سورۃ طاووت فرما رہے تھے جب سے خود ہو گیا اور ابو جہل سے بولا یا انسانی کلام نہیں ہو سکتا تعالیٰ نے جزل کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ انہوں نے کلام حق سنا۔ چنانچہ ہاری تعالیٰ نے فرمایا: **فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا مَقْرَأًا** عَجَبًا جنہوں نے کہا ہم نے عجیب و غریب کلام سنا۔ پھر ہاری تعالیٰ نے جزل کا یہ قول بیان فرمایا کہ قرآن روحانی جہازوں میں مبتلا لوگوں کی حق تعالیٰ کی طوت رہنمائی کرتا ہے: **يَهْدِي إِلَى الْبَشَارِ مَا مَثَابُهُمْ وَلَكِنْ نُفِصِلُ لَهُ يَوْمَ تَبْيَضُّ بُيُوتُ الَّذِينَ كَانُوا يُكْفَرُونَ** اور وہ کہتا ہے ہم ایمان لائے اور کسی کو حق تعالیٰ کا شریک نہیں بنائیں گے۔ پس قرآن کی فصاحت جملہ فصاحتوں سے بہتر ہے۔ اس کا ہر لفظ جملہ الفاظ سے زیادہ فصیح ہے۔ اس کا ہر حکم احکام سے زیادہ لطیف ہے۔ اس کی ہر نبی جملہ نبیات سے زیادہ مؤثر ہے۔ اس کا ہر وعدہ وعدوں سے زیادہ دل کش ہے۔ اس کا خوف برخوف سے زیادہ جاگمزا ہے۔ اس کا بڑھتہ جملہ قصص سے زیادہ اثر انگیز ہے۔ اس کی ہر مثال جملہ امثال سے زیادہ فصیح ہے۔ ہزاروں دل اس کا شکار ہیں۔ ہزاروں جانیں اس کے لطیف مسندین کے تاشیر باہلی ہلا ہیں۔ ذیل کو کثرت اور طرز کو لذت دیتا ہے۔

قبول اسلام سے پہلے حضرت عمرؓ نے جب یہ سنا کہ ان کی بہن اوسان کا بیہوشی مسلمان ہو گئے ہیں تو طیش میں آکر تیار

یا رسول اللہ! صلے اللہ علیہ و آلہ وسلم یہ کیا آپ تو ابھی جوان اور تندرست ہیں یہ آپ نے فرمایا: سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا، اس کے مذکورہ احکام نے مجھے اتنا خوف زدہ کیا ہے کہ میری قوت جواب دے رہی ہے۔

حضرت ابو سعید خدریؓ سے روایت ہے: کنت فی عصابتہا فیہا صعدوا المہاجرین وادی بعشہم یتنہون بعضنا من الحدی وقلدی یقتود علیہا تو نحن نستمتع لقراءتہ قال فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی قال علیہا فلما حلہ قال لعلی سکتہ قال نعم قال ما فی کفتم فتمنعون قلنا یا رسول اللہ لکن قلادی یقتود علیہا تو نحن نستمتع لقراءتہ فقال البقی صلی اللہ علیہ وسلم یبعد لہ الذی جعل فی اعنای من أحوث اصحابہ بنفسی معہم قال شعر جلس وعلیہا یبعد لہ نفسہ قینا شعر قال بیدہا ہکذا فخلق القوم فلم یعرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہم احدًا قال وکانوا متحفلاً المہاجرین فقال البقی صلی اللہ علیہ وسلم البشر اصحابک المہاجرین یا القوم! انما قرأتم فیما سئلون بالحقۃ قبل انعیاء بنعت

یوسف کان مقدون انا خمس سمانۃ علم میں صحابہ کی ایک جماعت میں بیٹھتا ہوا کوزہ اور داغ مہاجرین پر مشتمل تھی بڑگی سے بچنے کے لیے سب ایک دوسرے کو ڈھکیچھے پھینک کر پڑھنا شروع کر دیے تھے۔ کہ اچانک پیغمبر صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم تشریف لائے قاری خاموش ہو گیا۔ آپ نے سلام کہہ کے پوچھا کیا کر رہے ہو ہم نے جواب دیا حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم: قرآن پڑھا جا رہا تھا اور ہم بن رہے تھے۔ آپ نے فرمایا اللہ کا شکر ہے میری امت میں ایسے آدمی شامل ہیں جن کے ساتھ میں صبر کرنے پر مامور ہوں۔ اس کے بعد آپ ان کے درمیان تشریف فرما ہوئے۔ اس طرح کہ آپ خصوصیت سے نظر نہیں آدے تھے ایک حلقہ میں سب برابر ہو گئے۔ پھر فرمایا اسے کروہ مہاجرین! روز قیامت تمہیں کامرانی کی بشارت دیتا ہوں تم لوگ بہشت میں اپنے دولت مند بھائیوں سے نصف دن پہلے داخل ہو جاؤ گے اور نصف دن پانچ سو سال کے برابر ہو جاؤ گے۔

مندرجہ بالا حدیث کچھ اختلاف سے بھی رومی ہے مگر یہ اختلاف صرف لفظی ہے معانی کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں۔

فصل

زوارہ بن ابی اوفیٰ رحمہ اللہ ایک علیل القدر صحابی تھے۔ ایک مرتبہ آپ امامت فرما رہے تھے۔ آپ نے ایک اہم پڑوسی جس کے علیل کی تاب نہ لاکر ایک پیچھاری اور جان بحق ہو گئے۔

حضرت ابو جحینؓ بزرگ تابعین میں شامل تھے۔ ان کے سامنے ایک آیت پڑھی گئی تو آپ صحیح مار کر رعلت فرما گئے حضرت ابراہیمؑ بھی اسے روایت ہے کہ ایک مرتبہ زواج کو فرمیں ایک گاؤں سے گزر رہے تھے ایک عورت کو غازیں کھڑے دیکھا اس پر نیکی کے آثار غالب تھے جب وہ غازی سے فارغ ہوئی تو ابراہیمؑ نے نکر یا سلام کیا عورت نے پوچھا کیا تم قرآن جانتے ہو وہ جواب دیا ہاں۔ کہا کچھ پڑھو۔ ابراہیمؑ نے ایک آیت پڑھی عورت نعرو مار کر بے ہوش ہو گئی اور اس کی روح پرواز کر گئی۔

ص ۲۲۸
۵۳۸

toobaa-elibrary.blogspot.com

احمد بن ابی الحارثی نے صحرا میں ایک نوجوان کو دیکھا جو موٹے کپڑے کی گڈڑی پہنے ایک کنوئیں پر کھڑا تھا۔ فرما ان نے کہا اے احمد! وقت پر آگئے۔ مجھے اس وقت صبح کی ضرورت ہے نہ ناکہ جان سپردی کر سکوں۔ حضرت احمدؓ کو اشارہ ہی ہوا اور انہوں نے یہ آیت پڑھی: اِنَّ الَّذِیْنَ قَالُوا لَا رَیْبَ اَنْلَهُمُ ثَمَامًا مُّثْقَلًا حَقِیْقٌ وَّهَ لَوْ كُنْ جَہَنَّمُ لَکُنْ لَّہُمْ اَنْتَ عَامِلٌ۔ جو ان نے کہا بخدا آپ نے وہی آیت پڑھی جو اس وقت فرشتے میرے سلتے پڑھ رہے تھے۔ یہ کہا اور جان بقی تسلیم ہو گیا۔ اس موضوع پر اور بھی بہت کچھ ہے سب کچھ بیان کروں تو مقصد فوت ہو جائے گا۔ اسی پر اکتفا کرتا ہوں اور توفیق حق تعالیٰ کے قبضہ اختیار میں ہے۔

۳۱ اکتیسواں باب

شعر سننا اور اس سے متعلقہ امور

شعر سننا مباح ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشعار سننے میں صحابہ کرام نے بھی اشعار سننے میں اور کہے ہیں۔ انھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اِنَّ مِنْ الشَّعْرِ لِحِکْمَةٍ بلاشبہ بعض اشعار حکمت میں نیز فرمایا: الْحِکْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ جِیثَ وَجَدَهَا فَهُوَ حَاقٍ بِهَا حکمت مومن کی کھوئی ہوئی چیز ہے جہاں ملے وہ اس کا زیادہ حق دار ہے یہاں شعر سے مراد وہ شعر ہے جس میں حکمت ہو اور حکمت مومن کا حق ہے جہاں بھی ہو۔ پھر انھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اِیُّ عَرَبٍ میں سب سے بجا کلام تلبید شاعر کا قول ہے۔

الاکل شی ما خلا، اللہ باطل ترجمہ: اسنو اللہ کے سوا ہر چیز باطل ہے اور ہر نعمت رو بہ زوال ہے۔

عمر بن الخطابؓ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں: قال استندت فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل تروی من شعریۃ بنی اہل الصلت شیئا فانشدته ما شئت فاقبہ فقلت کما مررت علی بیت قال ہنۃ فقلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاذب یسلم فی شعور رسول حق صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے شعر پڑھنے کا حکم دیا اور پوچھا کیا امیر ابن ابی الصلت کے اشعار سن سکتے ہو؟ میں نے سو شعر سنائے ہر شعر کے بعد جنور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اور سناؤ آخر میں فرمایا امیر اپنے اشعار میں قریب مسلمان تھا۔ بخنور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کیا ان سے ایسی کئی روایات ہیں۔ گرام لوگوں میں کچھ غلط فہمیاں موجود ہیں۔ ایک جماعت ہر قسم کے اشعار سننا حرام سمجھتی ہے اور اسی بنا پر باقی راویوں نے اسلام پر کچھ چینی میں معروف رہتی ہے۔ دوسری جماعت ہر قسم کے اشعار کو جائز سمجھتی ہے۔ اور ضیاء روز حسن محبوب احمد زلف جانکی پر نزل سرائی سننے میں مشغول رہتی ہے۔ دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف دلائل پیش کرتی ہیں میرا مقصد ان کی تردید یا تائید نہیں ہیں اسی قدر کافی سمجھتا ہوں موفیائے کرام کا طریق الگ ہے جنور صلی اللہ علیہ وسلم سے شعر کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا: کلا حسنة حسن وقبحة قبیحة شعر کلام کے اس کا معنی

بھلا تو شرا چاہا ہے اور برا تو شر ہے یعنی جس چیز کو نہیں سنا کرنا ہے شفا یافت بہتان، فواش، از امر تراشی اور کلمات کفر، اس کا نظم میں بھی سنا حرام ہے جس چیز کو نہیں سنا سلاں ہے شفا و حظ و محنت آیات حق میں اندلال، شواہد حق پر تبصرہ۔ اسے نظم میں بھی سنا مباح ہے، الغرض میں طرح ایسے حسن و جلال کو دیکھنا جو محل آفت ہو حرام و ممنوع ہے، بالکل اسی طرح ایسے حسن و جمال سے متعلق نظم و نثر میں سنا بھی حرام و ممنوع ہے اور اس کی تعریف سنا بھی حرام ہے۔ جو تعریف سننے کو حلال مطلق سمجھتا ہے اسے فائدہ دیکھنے سے بھونکے کو بھی حلال سمجھنا چاہیے۔ اور یہ صریح کفر دینے دینی ہے۔ اگر کوئی یہ کہنا ہے کہ میں شہم و گیسو اور خدو خال کی تعریف میں صراحتی سنتا ہوں اور حق کا طالب ہوں تو دوسرا کہہ سکتا ہے کہ میں ان چیزوں کو دیکھنے میں مشغول ہوں کہ دیکھتا ہوں اور اسی کا طالب ہوں کہ کوئی کہہ سکے اور کان و نون محل آفت اور منہج علم ہیں۔ اسی طرح ایک تیسرا کہہ سکتا ہے کہ میں حسین و جمیل چھوٹا ہوں کہ کوئی کہہ سکے اور لوگ اس کے دیکھنے اور سننے کو جائز سمجھتے ہیں۔ میں بھی طالب حق ہوں۔ سب جو اس اور اس معانی میں ہمدرد کی اہمیت رکھتے ہیں۔ اس طرح شریعت کی حیثیت باطل ہو جائے گی۔ جنور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمایا دونوں

آنکھیں نہ کھولتا ہوتا ہیں۔ مختصر ہو جائے گا۔ ماحول کو چھوئے پچھلی کوئی طاقت نہ رہے گی اور شرعی حدود و مداخلت جو یہ ہیں گی یہ سرسبز گمراہی کا مقام ہے جب ہر لوگ حال مست سماع کرنے والے صوفیوں کو دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ لوگ نفسانی خواہشات میں مبتلا ہیں۔ انہوں نے بھی سماع کو جایز سمجھ لیا اور کہا کہ اگر بایز نہ ہو تا تو صوفی لوگ افتیہ نہ کرتے جہلا نے تعلید میں صوفیاء کے عناصر کو اختیار کر لیا اور باطنی سے کار و کش رہے اور اس طرح خود بھی ہلاک ہوئے اور اپنے ساتھ اوروں کو بھی ہلاکت میں ڈال دیا یہ اس زمانے کی سب سے بڑی آفت ہے۔ اپنی جگہ پر اس کی پوری تشریح آنے کی۔ اختصاراً ملاحظہ فرمائیے۔

۳۲

تتیسواں باب

سماع اصوات و نعمات

ص ۳۳
الف

پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ذینوا اصوات کھربا لقرات "قرآن پڑھتے وقت اپنی آوازوں کو ستواؤں باری کمالی نے فرمایا: یٰ ذینا یٰ ذی الخلق مایشاؤ" وہ پیدائش میں جو چاہتا ہے زیادہ کرتا ہے۔ تفسیر کرنے والے اس سے مراد عمدہ آواز لیتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: من ابدا ینسمع صوت داؤد فلیستمع صوت ابی حنیفہ الاشعری "جو حضرت داؤد کی آواز سننے کی تیار رکھتا ہو وہ ابو حنیفہ اشعری کی آواز سنے۔" حدیث میں ہے کہ اہل بہشت کے لیے روزۂ بہشت میں سماع ہوگا اور اس کی صورت یہ ہوگی کہ ہر درخت سے اصوات و نعمات سنائی دیں گے جب مختلف قسم کی آوازیں باہم ملتی ہیں تو طبیعتی پر عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ یہ سماع انسانوں اور حیوانوں میں عام ہے۔ روح ایک لطیف چیز ہے۔ سیرتی آواز میں بھی مدد کو: لطافت ہوتی ہے۔ جب روح ایک سیرتی آواز کو ملتی ہے تو بعضی میلایں، لطافت، لطافت کی طرف، رونما ہوتا ہے۔ اظہار اور درگرمیانی تحقیق نے اس موضوع پر بہت کچھ کہا ہے اور صوت و آہنگ پر ضخیم کتابیں تصنیف دی ہیں۔ ان کے آثار فرماؤ آج ہمارے سامنے لائے جانے کے آلات کی

موقر کے لیے اباحت وہ ہے جو اعمال کے لیے سود مند ہو۔ اہل ہوش کو لازم ہے کہ ایسے امور کے درپے ہوں جو سود مند ہو۔

۴۵۹
۵۵۵ میں مروی تھا۔ اہل حدیث کے انہیں سے ایک مشہور امام نے مجھ سے کہا کہ اس نے سماع کی اباحت پر ایک کتاب تصنیف کی ہے۔ میں نے کہا یہ تو دیہی ہیں ایک بڑی مصیبت پیدا ہوگئی۔ ایک امام نے ایسی چیز کو مباح قرار دے دیا جو نام پر انہوں کی اصل ہے۔ امام نے پوچھا اگر مباح نہیں تو تم کیوں کہتے ہو؟ میں نے کہا اس کے لیے متعدد وجوہ ہیں۔ ایک طرف قطعی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ اگر سماع کی تاثیر دلی پر مباح ہے تو سماع بھی مباح ہے۔ اگر حرام ہے تو سماع بھی حرام ہے۔ بالخصوص ہر وہ چیز جو نظر اور ہر قسم آلودہ ہے اور رابطہ پر اس کا تاثر مختلف شکلوں میں رونما ہوتا ہے۔ ایک قطعی فیصلے کے تحت نہیں دیکھ سکتی۔ فائدہ اعظم۔

۳۳ تینتیسواں باب

احکام سماع

معلوم ہونا چاہیے کہ اصولی سماع مختلف طرائق کے لیے ایک نہیں ہو سکتا۔ طبیعتوں کے رجحان مختلف ہوتے ہیں اور یہ ظلم ہے کہ ہر شخص کے لیے سماع ایک ہی اصول کے تابع فرمان سمجھا جائے۔ سماع سننے والے دو عالموں میں تقسیم ہو سکتے ہیں۔ اول وہ لوگ جو سانی پر کان رکھتے ہیں اور دوسرے وہ جو صرٹ آواز پر جھومتے ہیں۔ دونوں کے اچھے اور برے پہلو ہیں۔ خوش الحانی طبیعت میں خود شمع پیدا کرتی ہے۔ اگر طبیعت غنی اشتیاق ہے تو خود شمع بھی حق ہوگا اور اگر باطل پرست ہے تو خود شمع بھی باطل ہوگا۔ لہذا اگر طبیعت میں فساد ہے تو سماع کا اثر بھی فساد ہی ہوگا۔ اس کی مثال حضرت داؤد علیہ السلام کی حکایت ہے جب باری تعالیٰ نے آپ کو مامور فرمایا تو خوش الحانی سلطان فرما دی اور آپ کے گلوں کو ساز بنا دیا۔ پہاڑ جھومنے لگتے تھے۔ جنگل کا نور اور پرندے کو دیا۔ بالوں میں آپ کے نفحات سے سکھ رہے جاتے تھے۔ چلتے ہوئے دریاں گھومتے تھے۔ اڑتے ہوئے پرند

ص ۲۵۰
۵۵۶

گر پڑتے تھے جس جگہ میں آپ نغمہ مارتے تھے وہاں میں بھر باغدار کھاتے پیتے نہیں تھے۔ بچے دودھ نہیں انگتے تھے روزانہ چھڑا دیتے تھے۔ لوگ میں کڑھنے تو سننے والوں میں سے کئی لوگ کلامِ آواز اور الحان کی شدتِ کیفیت کی وجہ سے مُردہ پائے جاتے۔ ایک دفعہ نواتِ سوکیز میں جان بچ کر گئیں اور بارہ ہزار روپے مرگنے، مہینہ بڑی ہوئی کہ بوس پرستِ سماع کرنے والوں اور نغمہ شناسوں میں امتیاز قائم ہو۔ ایسی کا طبعی اضطراب رو بکار آیا۔ اور اس نے انسان کو دوسروں میں جتنا کرنے کا ارادہ کیا۔ اپنی جہل ساریوں کے لیے اجازت طلب کی۔ اجازت لی گئی۔ اس نے ہماری اور ظہور کو مشکل دی۔ اور داؤد علیہ السلام کے مقابل مجلسِ راستہ کر لی۔ اہلِ سماع دو جگہوں میں تقسیم ہو گئے۔ اہلِ شفاوتِ شیطانی مزامیر پر نغمہ جو گئے اور اہلِ سعادت حضرت داؤد علیہ السلام کے حضور منگوں رہے۔ اہلِ معنی کے سامنے نہ حضرت داؤد کا الحان تھا اور نہ دوسری جماعت کے مزامیر۔ وہ رہے جتنے۔ الحان و نغمہ ان کے لیے سرخشاہِ ہدایت تھا اور حراہِ مہمیں سراسر قند و شکر۔ وہ سب سے الگ ہو گئے اور تعلقات سے اطمینان کیا۔ ان کی نظر نے غلط کو غلط اور درست کو درست دیکھ لیا۔ جس کسی کو سماع اس نہاج پر میرا تے مباح ہے۔ عیوں کی ایک جماعت کہتی ہے کہ ہمارے لیے سماع اس کی ظاہری صورت سے مختلف ہوتا ہے۔ یہ قطعاً محال ہے۔ کمالِ ولایت یہی ہے کہ ہر چیز کو یہی نظر آئے جو وہ اصل میں ہے۔ اگر ایسا نہیں تو نظر کا تصور ہے کہ معلوم نہیں کی غیر معلوم ہے۔ اَللّٰهُمَّ اَمِّرَنَا حَقّاً بِقَوْلِكَ اَلَا شَيْءٌ كَمَا هُوَ اَمْرٌ اَشَدُّ تَوْجِداً اَشَدُّ حَقِيقَةً دیکھا جو ہے۔

ص ۲۵۱
۵۵۷

جب مجمعِ نظری یہی ہے کہ ہر چیز اپنے اصلی روپ میں نظر آئے تو درست سماع بھی یہی ہے کہ جو کچھ سنا جائے وہ وہی جو جو سنایا جا رہا ہے۔ مزامیر پر خدا ہونے والے ہوائے نفسِ خود بوس میں مبتلا ہوتے ہیں۔ وہ اہمیت سے دور ہٹ کر سننے میں درہ و سماع کی جھلریوں سے نجات پانے گمراہی میں مبتلا لوگوں نے کلامِ حق سنا تو گمراہ سے گمراہ ہو گئے۔ بعضیِ عمارت نے کلامِ پاک ہی کر کہا۔ هَذَا اَسَاطِيرُ الْاَوَّلِيْنَ۔ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ عیدِ اللہ ہی محد ہی الی کا تپ وہی تقدس نے کہا۔ فَتَبَارَكَ اللهُ اَحْسَنَ الْخَالِقِيْنَ۔ ایک جماعت نے لَا تَدْرِيْكَ الْاَلْبَسَا کو رویتِ باری کی نفی کی دلیل بنالیا۔ ایک دوسری جماعت نے شَهْءُ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ کو جہت و مکان کا ثبوت سمجھ لیا۔ ایک تیسری جماعت نے وَهَبْنَا دَرَجَاتٍ وَاسْلَمْنَا صَفًا صَفًا قَوْلَ تَعَالٰی کی آمد پر عاید بھجا۔ جو کہان کی جہت میں گمراہی تھی۔ ان کے لیے کلامِ حق کا صفا سودمند نہ تھا۔ توحید پرست کسی شاعر کے شعر پر نظر کرتا ہوا شاعر کی ہیبت کو آراستہ کرنے والے غائبِ اکبر کو دیکھتا ہے۔

قل کی ہندی قائل کی طرف دلیل راہِ نبی ہے۔ اہل ضلالت نزاری حکیم سن کر بھی بھٹک گئے۔ اور اہل حق کلامِ باطل سن کر راہِ ہدایت پر گامزن رہے۔ یہ ایک واضح حقیقت ہے جس کا انکار کھلا مکابرہ ہے اللہ ہی زیادہ عالم ہے۔

فصل

سماع سے متعلق مشائخ کبار کے بے شمار لطیف مقالات ہیں۔ جو اس کتاب کے احاطہ تحریر میں نہیں آسکتے۔ تاہم میں ان میں سے کچھ معرضِ بیان میں لانا ہوں تاکہ توکل طور پر مستفید ہو سکے توفیق اللہ کے قبضہ اختیار میں ہے۔

ذوالنون مصریؒ نے فرمایا: السماع دواء الحق بزعيم الفتوى الى الحق فمن اصغى اليه بحق تحقيق ومن اصغى اليه بنفسه فقد حق سماعه فيضان حق ہے جو دلوں کو روکن کرتا ہے جس نے حقیقت کو مد نظر رکھا وہ حق کی طرف گامزن ہوا جس کے سامنے ہوائے نفس رہی وہ بھٹک گیا۔ مرویہ تین کسماع وصل حق کا سبب بن جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سنتے والا صرف حقیقت پر نظر رکھے۔ آواز میں الجھ کر رہ جائے تاکہ فیضانِ حق سے بہرہ ور ہو۔ ذکر حق دل کو ابھارتا ہے اس لیے تابعِ حق کو مشاہدہ حاصل ہو گا اور نفس کا پرستار حجاب میں رہ جائے گا اور تاویلوں میں پھنس جائے گا۔ زندقہ فارسی زبان کا لفظ ہے عربی شکل میں۔ فارسی زبان میں زندقہ کا مطلب تاویل ہے۔ اسی وجہ سے وہ اپنی مذہبی کتاب کی تفسیر کو زندقہ پانڈ کہتے ہیں۔ اہل لغت نے آتش پرستوں کو زندقہ کا نام دے دیا کیونکہ بقول ان کے مسلمانوں کے ہر قول کی تاویل ہو سکتی ہے جو قول کی ظاہری صورت سے مختلف ہوتی ہے۔ تنزیلِ دیانت میں داخل ہونے کا نام ہے اور تاویل باہر نکلنے کو کہتے ہیں۔ آج کل مصر میں شیعہ فرقہ کے لوگ جو انہیں آتش پرستوں کے پس ماندگان میں سے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں اور لفظ زندقہ ان کے لیے اہم علم ہو گیا ہے۔ القصد مطلب ذوالنون کا یہ ہے کہ اہل حقیقت سماع میں رو بہ حق ص ۳۶۰
۵۵۹ ہوتے ہیں اور اہل ہوس دور دراز کی تاویلوں میں الجھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں۔

شبلی حاکم قول ہے السماع ظاهرة فتنة وباطنه عبادة فمن عرف الاشارة حصل له استماع العبادة والافتقار استدعى الفتنة وتعرض للبيبة سماع بظاہر فتنہ ہے اور باطناً عبادت۔ جو ادا شناس ہے اس کے لیے ہجرت کا سنا براج ہے ورنہ سراسر طلبِ فتنہ ہے اور مصیبت کو دعوت دینا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر دل گردیدہ حق نہیں تو سماع بلا اور آفت کا موجب ہے۔

ابوعلیٰ درود باردی سے سماع سے متعلق کسی نے سوال کیا تو آپ نے جواباً فرمایا: لیستنا تخلصند رأساً بآسمان
کاش ہم سماع سے سرسبز بنج سکیں۔ کیونکہ انسان سرچرہ کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اور جب وہ کوئی حق ادا نہیں کرتا تو اسے اپنی
خطا کا احساس ہوتا ہے اور وہ پھر کچھ تہذیبیہ کماکش اسے کئی رہائی نصیب ہوتی۔

ایک شیخ بزرگ فرماتے ہیں سماع باطن میں پوشیدہ چیزوں کو دیکھنے کے لیے باطن کو ابھارتا ہے تاکہ پورے حاضر و
محسوس کے لیے غیبت اسرار صحت ذہنی طاقت چرچہ بہ دورست غائب ہونے کے باوجود دل میں حاضر ہونا چاہیے۔
اگر دل سے بھی غائب ہے تو دوستی کا کوئی دھڑ نہیں۔

میرے شیخ طریقت نے فرمایا: سماع اہل مجاہد کا ذرا سفر ہے جو منزل پر پہنچ گیا اسے سماع کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ مقام
وصل پر پہنچنے کی ضرورت نہیں رہتی بغیر سماع کا ہوتا ہے اور بغیر غائب سے متعلق ہوتی ہے۔ عالم مشاہدہ میں سنانے کا کوئی مقام
بھی نہیں رہتا۔

حضرت حمزہؓ فرماتے ہیں: ایش تعمل بالسماع ینقطع اذا انقطع ممن یتسمع منه ینقطع ان
یسکون سماعک متصل بغیر منقطع ”اس سماع کو کوئی کیا کرے جو منقطع ہو جائے دالا ہو جسے گانے والا ختم
کرے تو اس کا اثر بھی نابل ہو جائے سماع تو متصل اور غیر منقطع ہونا چاہیے۔ یہ گشت محبت میں اجتماع ہمت کی
طرف اشارہ ہے۔ اس مقام پر ساری کائنات عارف کے لیے سماع ہیا کرتی ہے اور یہ بہت بڑا درجہ ہے۔
واللہ اعلم

پہلی سوال باب

سماع سے متعلق اختلافات

سماع سے متعلق مشائخ اور اہل حقیقت میں اختلاف ہے۔ ایک جماعت کا خیال ہے کہ سماع غیبیت کا سبب ہے۔ کیونکہ عالم مشاہدہ میں سماع ممکن نہیں۔ وصل دوست میں دوست کی نظر دوست پر ہوتی ہے اور اسے سماع کی پروا نہیں ہوتی سماع خبر کا سبب ہے اور خبر عالم مشاہدہ میں دوری اور پردہ کے برابر ہوتی ہے سماع بندی لوگوں کا ذریعہ ہے جس کے ساتھ غفلت اور بے گندگی کو چھوڑ کر جمیعت خاطر حاصل کرنے میں جنہیں پہلے ہی سے محبت خاطر حاصل ہو وہ سماع سے پرانندہ خاطر ہو جاتے ہیں دوسری جماعت کا خیال ہے کہ سماع حاضری کا ذریعہ ہے کیونکہ محبت فنا کے کل اور محبت کا تقاضا کرتی ہے۔ جب تک دوست کلی طوبہ پر دوست میں مستغرق نہ ہو جائے۔ اس کی محبت ناقص ہوتی ہے۔ دل کے لیے مقام وصل محبت ہے۔ باطن کے لیے مشاہدہ روح کا وصل اور جسم کا خدمت۔ اسی طرح ضروری ہے کہ کان کے لیے بھی کچھ ہو جیسا کہ دیدار آنکھ کا مفید ہے کسی شاعر نے ہزلیہ انا میں شراب کی طلب میں کیا خوب کہا ہے۔

ص ۳۶۶
۵۶۱

الافاسق خمر او قتل لی ہی الخمر ولا تسقنی سوا اذا امکن الجھر

ترجمہ: اے دوست! مجھے شراب پلا اور منہ سے کہہ کہ یہ شراب ہے۔ مجھے چھپ کر نہ پلا تاہر پلا بھی تو ممکن ہے۔ یعنی مجھے شراب دے جسے میری آنکھ دیکھ لے۔ میرا ہاتھ چھو لے۔ میری زبان چکھ لے۔ میری ناک سونگھ لے ہاں ایک جس نے نصیب رہ جائے گی یعنی سماع منہ سے بھی کہہ کہ یہ شراب ہے تاکہ کان کو بھی اس کا حوصلہ مل جائے۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ سماع حضوری کا ذریعہ ہے کیونکہ غائب نکل ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ انکار کرنے والے اس کے اہل نہیں ہوتے۔ مختصر یہ کہ سماع بالواسطہ بھی ہوتا ہے اور بلا واسطہ بھی۔ جو کچھ قاری سے سنا جائے وہ وہ غیبیت ہوتا ہے اور جو باری تعالیٰ سے سنا جائے وہ ذریعہ حضوری۔ اسی بنا پر کسی بزرگ نے کہا ہے کہ مجھے مخلوقات سے کوئی سروکار نہیں کہ ان کی بات سنوں یا ان کے متعلق کوئی بات کر دوں مجھ کو کلام اہل حق۔ واللہ اعلم

۳۵

پست سوال باب

سماع میں صوفیاء کے مقامات

معلوم ہوتا چاہیے کہ صوفیوں کے لیے درجہ بدرجہ سماع کے مقام ہیں جن کے مطابق وہ سماع سے مستفید ہوتے ہیں۔ چنانچہ طالب کے لیے سماع ندامت حاصل کرنے کے لیے مدد دیتا ہے۔ اہل شوق کے لیے شوق دیدار کا سبب بنتا ہے۔ اہل یقین کے لیے یقین کی تائید کرتا ہے۔ مرید کے لیے تحقیق بیان محبت کے لیے تعلقات سے بیزاری اور فقیر کے لیے کلی نو میدی کا باعث ہوتا ہے۔ دراصل سماع آفتاب کی مانند ہے کہ وہ تمام چیزوں پر چلتا ہے مگر ہر چیز کو اپنے ظرف کے مطابق حرارت، ذوق اور مشرب حاصل ہوتا ہے۔ ایک چیز مل جاتی ہے۔ دوسری روشن ہو جاتی ہے کوئی تپش سے شعل ہو جاتی ہے کسی پر صفت نوازش کرم ہوتی ہے۔ از روئے تحقیق اہل سماع کو تین درجوں میں تقسیم کر سکتے ہیں ایک مبتدی دوسری متوسط اور تیسرے کامل۔ میں اب ہر ایک کے بارے میں شرح حال کے لیے ایک فصل تحریر کرتا ہوں تاکہ بات قاری کے فہم کے قریب تر ہو جائے۔

فصل

جاننا چاہیے کہ سماع فیض حق ہے اور انسانی نفس کو حزل اور لہو سے پاک کرتا ہے۔ مبتدی کی طبیعت کسی عالم میں بھی فیضان حق کے قابل نہیں ہوتی ورنہ فیض سے طبیعت میں سوز و گداز اور اضطراب پیدا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں کچھ ہلاک ہو جاتے ہیں اور کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا جو کم و بیش صبر و اعتدال سے نہ گزر جائے۔ یہ چیز عین مشاہدہ ہے مشہور ہے کہ روم کے کسی شفا خانہ میں لوگوں نے ایک عجیب چیز ایجاد کی تھی وہ اسے انگلیوں کہتے ہیں بلکہ یونانی ہر عجیب چیز کو اسی کے نام سے پکارتے ہیں۔ یہ ایک قسم کا اک تار و سادہ ہوتا ہے۔ ہفتے میں دو مرتبہ مریضوں کو اس کے پاس لے جا کر بجانا شروع کر دیتے ہیں اور بیماری کے مطابق اس کی آواز کان میں پہنچاتے ہیں اور جب کسی کو ہلاک

کرنا مقصود ہو تو زیادہ دیر تک سنانے میں یہاں تک کہ وہ ہلاک ہو جائے۔ موت کا وقت منحرف ہے مگر ہر حال میں کا کوئی سبب ہوتا ہے طیب لوگ اسے ہمیشہ سنتے ہیں اور ان پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا کیونکہ وہ ان کی طبیعت کے موافق تعین ہوتا۔ اسی طرح سماع بھی جنتیوں کی طبیعت کو موافق نہیں آتا میں نے ہندوستان میں دیکھا کہ زہر قاتل میں ایک کیرا پیدا ہوتا ہے۔ اس کی زندگی وہی زہر ہوتا ہے کیونکہ اس کی اہلیت ہی زہر ہے۔ اور ترکستان میں میں نے اسلام کی سرحد پر ایک شہر میں دیکھا۔ ایک بھاڑ میں آگ لگ گئی وہ جل رہا تھا اور اس کے پتھروں سے روشاد ر ابل رہا تھا۔ اس میں ایک چو ہا تھا جب وہ آگ سے باہر نکلا تو مر گیا۔ مطلب یہ ہے کہ جنتی لوگوں کا اضطراب و دروہ فیضان کے عالم میں اس وجہ سے ہو کہ کبہ کی جسمانی ترکیب باطل مختلف ہوتی ہے جب یہ بار بار ہو تو جنتی کو سکون مل جاتا ہے چنانچہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وحی لکھ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تاب دیا نہ ہوئی جب آپ کا دل ہو گئے تو اگر ایک ساعت بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نہ آتے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے چین ہو جاتے۔ اس کے بے شمار شہرہ میں جو سماع میں جنتیوں کے اضطراب اور منہتی لوگوں کے سکون کی دلیل ہے۔ حضرت جنید کا ایک سر یہ سماع میں بہت مضطرب رہتا تھا۔ اور دوسرے درویشوں کو اسے ہمارا دنا پڑتا تھا دوسرے درویشوں نے حضرت جنید کے پاس شکایت کی تو حضرت جنید نے کہا کہ اگر اس کے بعد سماع میں اضطراب کا رنگ نہ آ تو اسے ہم نشینی سے خارج کر دیا جائے گا۔ ابو محمد خیر خجی فرماتے ہیں کہ میں نے سماع میں ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے لب بند تھے اور اس کے جسم کے ہر اہل سے چشمہ اہل رہا تھا۔ دوسرے دن دیکھا تو اسی طرح بے ہوش تھا جب بھی میں اُسے دیکھتا تو وہ لب بند کیے خاموش بیٹھا ہوتا لیکن اس کے جسم کے ہر اہل سے چشمہ اہل رہا ہوتا یہاں تک کہ اس کے ہوش دھوا گئے جانتے رہے یہ مجھے معلوم نہ ہو سکا کہ یہ سماع کا اثر تھا یا اپنے پیر کی توقیر اس کے دل میں غالب تھی۔

۴۶۶
۵۶۴

کہتے ہیں کہ ایک شخص نے سماع کا غرور لگایا پیر نے خاموش بننے کا حکم دیا وہ سر بہ زانو ہو گیا جب فور سے دیکھا گیا تو وہ مراء جاتا میں نے مشیخ اوسم سے سنا کہ ایک درویش سماع میں بہت مضطرب رہتا تھا کسی شخص نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ بڑھ جانو وہ بیٹھتے ہی مر گیا۔

جنید فرماتے ہیں کہ میں نے ایک درویش کو دیکھا کہ وہ سماع میں جان بحق ہو گیا۔ دراج سے روایت ہے کہ وہ ابی القریٰ کے ساتھ جبل کے کنارے کنارے لہرے اور ابلے کے درمیان ہمارے تھے۔ کسی جگہ ایک محل کی چھت پر کوئی شخص

بیٹھا تھا اور ایک لڑکی اس کے سامنے گاری تھی اور یہ شعر پڑھ رہی تھی :

فی سبیل اللہ فذک
کات معی لک اقل

کل يوم تشکون
خیر هذا لک اجل

ترجمہ : میں تجھے فی سبیل اللہ محبت کرتا تھا لہذا ہر روز تیرا دھوپ کیا بھلا سلوم ہوتا تھا۔

ایک جوان مل کے پیچھے گڈڑی پیڑھنے ہوئے لٹا لیے کھڑا تھا۔ اس نے کہا اسے کنیز خدا کے لیے یہ جیت دو بارہ گا میری زندگی ایک سانس کے برابر رہتی ہے شاید بیت نئے سے ختم ہو جائے لڑکی نے شعر دوبارہ پڑھا۔ جوان نے ایک نعرہ مارا اور جان بچتی ہو گیا۔ مالک نے لڑکی کو کہا کہ آؤ آؤ ہے۔ آپ نیچے اترا اور اس جوان کے کفن و دفن میں مصروف ہو گیا اور تمام اہل بصرہ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ اس کے بعد اس شخص نے احسان کیا کہ اس خاندان کا فرد ہوں اپنی تمام ملکیت اللہ کی راہ میں وقف کرتا ہوں اور اپنے تمام غلاموں کو آزاد کرتا ہوں۔ اس کے بعد دو دن سے چلا گیا اور اس کے متعلق کسی کو کوئی خبر نہ مل سکی۔ طلبہ یہ سب کے سماع کے عالم میں غلیہ حال ایسا ہوتا جیسے جوید کاروں کو برکاری سے نجات دے اس زمانے میں تو یہ سیرگراہ موجود ہیں جوید کاروں کے سماع میں شامل ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم براہِ حق ہیں سماع کرتے ہیں۔ ماسخ اور فاجر لوگ ان کے ہم خیال ہو کر زیادہ فسق و فجور میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور یہی ان کی ہلاکت کا باعث بن جاتا ہے۔ حضرت جنیدؒ سے پوچھا گیا کہ اگر حصولِ عبرت کے لیے گرہا میں چلے جائیں اور مردِ اوصیٰ اہل شرک کی دولت کو دیکھنا ہمارا اور اسلام کی نعمت پر شکرا ادا کرنا ہو۔ تو کیا یہ جائز ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تم گرہے میں جا کر کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ بارگاہِ حق میں لاسکتے ہو تو کوئی حرج نہیں ورنہ جانا جائز نہیں۔

مفسر یہ کہ اگر وہ عبادت خانے سے خرابات میں چلا جائے تو خرابات بھی اس کے لیے عبادتِ خدا ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی خرابات سے نکل کر صومعہ میں آجائے تو صومعہ بھی اس کے لیے خرابات بن جاتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں بغداد میں ایک درویش کے ساتھ جا رہا تھا ہم نے ایک مٹھی کو یہ گاتے ہوئے منہ سے

مٹی ای تن کن حقا تن کن احسن المٹی
والا تفتد عشتا باہذا عشا سقا

ترجمہ : آؤ اگر حق ہے تو خوب ہے ورنہ آؤ میں ہم نے ایک زنا دہر کیا جو گزر گیا۔

درویش نے ایک نعرہ مارا اور جان بچتی ہو گیا۔ اسی طرح ابوعلی دعدہ دارجی فرماتے ہیں میں نے ایک درویش کو دیکھا

جو ایک گانے والی کی آواز میں غوغا میں نے بھی سنا تو وہ ایک سوز و گداز سے لبریز آواز میں گارہا تھا۔

أَمَدٌ كَفَى بِالْخُسُوعِ
إِلَى الَّذِي جَادِبَ الضَّفِيعِ

ترجمہ: میں اس کی طرف عاجزی سے اپنا ہاتھ بڑھانا ہوں جو مجھ پر احسان کرنا چاہے۔

اس درویش نے ایک نعرہ مارا اور گر گیا جب میں اس کی طرف بڑھا تو وہ مر گیا تھا۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں ابراہیم خراسانی کے ساتھ چار ہاتھ ایک دادی میں میرے دل میں موج طرب اٹھی اور میں نے پڑھا۔

صَلِّ عِنْدَ النَّاسِ أَتَى عَاشِقُ
غَيْرَانٍ لَعِبَ عِرْضَ عَاشِقِ طِينِ

ما لیس فی الانسان شیء حسن
الا احسن منه صوف حسن

ترجمہ: ”یہ تو معلوم ہے کہ میں عاشق ہوں مگر لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ میں کس پر عاشق ہوں۔ انسان میں حسین آواز سے زیادہ کوئی چیز حسین نہیں۔“

حضرت ابراہیم نے کہا کہ یہ شعر پھر پڑھوں میں نے پھر پڑھا تو آپ نے وجدانی کیفیت میں پتھر پر پاؤں مارے میں نے دیکھا کہ قدم اس طرح گر گئے جیسے موم میں۔ آپ بے ہوش ہو گئے جب ہوش آیا تو کہا کہ میں ابھی باغ بہشت میں تھا مگر تو نہیں دیکھ سکتا۔ ایسی اور بہت سی حکایتیں ہیں جن کی یہ کتاب متخل نہیں ہو سکتی میں نے خود دیکھا کہ ایک درویش آذربائیجان کی پہاڑیوں میں چلا جا رہا تھا اور بہشتی پڑھ رہا تھا۔

وَاللّٰهُ مَا طَلَعَتْ شَمْسٌ وَلَا غَرَبَتْ
الْأَوَانَتْ مَتَى قَلْبِي وَوَسْوَاسِ

وَلَا جَلَسَتْ اِلَّا قَوْمَ أَحَدٍ نَّهْمِ
الْأَوَانَتْ حَالِي شَيْ بَيْنَ جَلَّاسِ

لَسَاذَ كَرْتِكَ عَزِيزًا وَلَا طَرِبَا
الْأَوْجَتِكَ مَقْدُونِ بِانْفَاسِ

وَلَا هَمَّتْ بِشَرِّبِ الْمَاءِ مِنْ عَطَشِ
الْأَسَايِتِ خِيَا لَامَنِكَ فِي الْكَاسِ

فلو قدرت على الايتان زدتكم

عجبتا على الوجه ومشيا على الراس

ترجمہ: ”بخدا کوئی صبح اور کوئی شام نہیں ہوتی جب تو میرے دل اور میرے خیالوں میں نہ ہو میں کسی کے پاس گفتگو کرنے کو نہیں بیٹھتا جب تک میرے ہم نشینوں میں تیرا ذکر نہ ہو میں نے تیرا ذکر رنج و خوشی کے عالم میں نہیں کیا۔“

مگر اس وقت جب تیری محبت میری سانس میں ٹپی ہوئی ہو۔ میں نے پیاس میں کبھی پانی نہیں پیاجب تک تیرا خیال پایا ہے میں نہ جو۔ اگر مجھے طاقت ہوتی تو میں منہ کے بل گھسے ہوئے اور سر کے بل تیرے دیا کر آتا۔
اس کے بعد اس کی حالت متغیر ہو گئی۔ تھوڑی دیر بیٹھا اور پھر تھکے ہوئے لگا کر جان بچی ہو گیا۔ اللہ اس پر رحمت کرے۔

فصل

شیخ کبار کا ایک گروہ قصائد اور نثر ان کو ایسے الحان کے ساتھ پڑھنے کو کہ اس کے حروف اپنے مخارج سے خارج ہو جائے
تو لکرا کہ مجھ سے ہے۔ اپنے مریدوں کو پرہیز کا حکم دیا ہے خود پرہیز کیا ہے اور پرہیز میں مبالغہ کیا ہے اب لوگوں کی کئی جماعتیں ہیں
اور جماعت اپنے اپنے خیال کے مطابق اسے کر رہی تھیں۔ ایک گروہ تو وہ ہے جو روایات کی بنا پر اور سلف کی سنت
کے طور پر حرام سمجھتا ہے چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چنان بن ثابتؓ کی کینز کو لگانے پر تنبیہ کی۔ حضرت عمرؓ نے ایک
صحابی کو ڈرتے لگائے کہ یہ کدوہ گانا تھا۔ حضرت علیؓ کو اس شد وجہ کا اعتراض میر سادہ پڑا اس وجہ سے تھا کہ کو اس نے
گانے والی لڑکیاں رکھی ہوئی تھیں۔ آپ نے اپنے صاحبزادے حسنؓ کو اس مشی عادت کو دیکھنے سے منع کیا جو گارہی تھی اور
آپ نے فرمایا کہ وہ شیطان کی رقیبہ ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو اشعار و قصائد کے گانے کی
تعمیم پر دلالت کرتی ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ گانے کو کدوہ سمجھنے کے لیے سب سے بڑی دلیل اجماع امت ہے ایک
گروہ نے تو اس کو مطلق حرام کہا ہے۔ اسی بارے میں ابوالخارثؒ سے روایت ہے کہ وہ سماع کے متعلق بہت زور دیا
کرتے تھے۔ ایک رات کوئی شخص اہل کے عبادت خانے پر آیا اور کہا کہ اللہ والوں کی ایک جماعت جمع ہے اور وہ
شیخ کے دبار کے شائق ہیں اگر تشریف لائیں تو کرم ہو گا شیخ نے کہا میں آ رہا ہوں اور باہر نکل کر اس کے پیچھے چلے
تھوڑی دیر ہمارا کچھ لوگ ملے جو علقہ ہانڈے ہوئے تھے اور ایک بوڑھا آدمی ان کے درمیان تھا۔ انہوں نے بے حد
تعلیم کی اور بوڑھے نے کہا اگر اعزازت ہو تو کچھ شعر سنائیں شیخ نے یہ بات مان لی اور وہ لوگ نہایت خوش الحانی میں
اشعار پڑھنے لگے ایسے اشعار جو شعور و فراق و ہجر میں لکھا کرتے تھے۔ سب لوگ وجد کی حالت میں کھڑے ہو گئے غور
دار نے گلے اور اشارے کرنے لگے۔ ابوالخارثؒ کو ان کے حال پر بہت تعجب ہوا اگر یہ مجلس نشاء و گرم رہی ہوتی تو کم
صبح ہو گئی۔ اس وقت اس بوڑھے نے کہا اسے شیخ آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ میں کون ہوں اور یہ گروہ کن لوگوں کا ہے شیخ
نے کہا کہ میں تیرے رعب کے باعث سوال نہیں کر سکا۔ اس نے کہا میں عوارز لی ہوں اور میر سب لوگ میرے فرزند ہیں

ص ۳۹۸
۵۶۸

ص ۳۹۹
۵۶۸

اس طرح بیٹھے اور کاتے میں مجھے دو فائدے ہیں ایک تو میں اپنے فراق کی مصیبت میں روتا ہوں اور اپنی عزت و توقیر کے دزل کو یاد کرتا ہوں۔ دوسرے یہ کہ عابد لوگوں کو راہ حق سے دور کرتا ہوں اور غلط راستے پر ڈالتا ہوں۔ ابو الحارث فرماتے ہیں کہ سماع کا شوق اسی وقت میرے دل سے ختم ہو گیا۔

میں دعلی بن عثمان الجلابیؒ نے شیخ ابو العباس الاشعریؒ سے سنا آپ نے فرمایا کہ میں ایک دن ایک مجمع میں تھا کچھ لوگ سماع کر رہے تھے میں نے دیکھا کہ کچھ نوجوان بے رعبہ ہیں۔ سب لوگ ان کی طرف دیکھ رہے تھے اور خوش کاملاً ہو کر رہے تھے۔ ایک اور جماعت سماع کی اس درجہ سے قائل نہیں ہوا ان کے مربیہ مصیبت اور بیماری میں مبتلا ہو جائیں ان کی تقلید سے روگردان ہوں تو یہ کا خیال چھوڑ دیں گناہوں میں مشغول ہو جائیں خواہشات نفسانی ان کے ارادوں کو توڑ دے یہ لوگ سماع کے قائل نہیں نہ اہل سماع میں بیٹھے ہیں حضرت جنیدؒ سے روایت ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ کو اس کی توبہ کی ابتدا میں فرمایا۔ اگر سلامتی چاہتے ہو تو توبہ کی پاس داری کرو اور سماع سے جو صوفی لوگ کرتے ہیں نفرت کرو اور اپنے آپ کو تاحی شباب اس کا اہل نہ سمجھو۔ بڑھاپے میں اپنی درجہ سے لوگوں کو گنہگار نہ کرو۔

ص ۴۶۰
۵۴۹

ایک اور جماعت کے خیال میں سماع کرنے والوں کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہو و لعب کرنے والے اور دوسرے اللہ سے تعلق رکھنے والے پہلی قسم کے لوگ یعنی لاہی کلی قنہ ہوتے ہیں اور خوف میں مبتلا رہتے ہیں اللہ سے تعلق رکھنے والے یعنی الہی اپنے مجاہدہ اپنی ریاضت اور قطع تعلقات کی بنا پر فتوں سے بچے رہتے ہیں انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا ہم الہی میں لاہی نہیں لہذا سماع کا ترک ہمارے لیے بہتر ہے اور ہم اسی چیز میں مشغول رہنا چاہتے ہیں جو ہمارے وقت کے موافق ہو ایک دوسرے گروہ کا خیال ہے کہ جب عام لوگوں کے لیے سماع میں قنہ ہے اور ہمارے سماع کی درجہ سے لوگ بے دین اور محجوب ہوتے ہیں تو ہم عوام الناس کو نصیحت کرتے ہیں اور ازراہ غیرت خود کنارہ کرتے ہیں یہ طریق بھی بہت خوب ہے۔ ایک اور جماعت نے کہا کہ غیر مسلمہ اللہ علیہ السلام نے فرمایا: من حسن اسلام المسلم توك ما لا يعنيه آدمی کا اچھا اسلام یہ ہے کہ وہ ان باتوں کو چھوڑ دے جن کی اس کو ضرورت نہیں یعنی اس چیز سے روکش ہو جائے جس سے روکش ہونا لازم ہے کیونکہ غیر ضروری اور بے سود باتوں میں مشغول ہونا وقت کو ضائع کرتا ہے۔ اپنے اہباب کا قیمتی وقت ان کے ساتھ مل کر برباد نہ کرو کچھ خاص صوفیاء نے کہا ہے کہ سماع کی حیثیت خبر کی ہے اور اس کی لذت حصول مراد یا نچوں کا کھیل ہے۔ مشاہدہ میں خبر کی کوئی قیمت نہیں ہوتی صرف مشاہدہ سے کام لے کر کھانا چاہیے یہ مشاہدہ سے متعلق احکام میں جو مختصر بیان کر دیئے ہیں اب صوفیوں کے وجد و ہود اور تواجد سے متعلق کچھ بیان ہو گا۔ توفیق اللہ کی طرف سے ہے :

پہتیسواں باب

وجد و جود تو اجد

وجد اور وجود مصدر ہیں ایک کا مطلب غم اور دوسرے کا پالینا۔ فاعل دونوں کا ایک ہوتا ہے اور بصورت ص ۴۶۲
مصدر ان میں فرق نہیں ہو سکتا چنانچہ کہا جاتا ہے ”وجد یجد وجوداً و وجدناً جب پالینا تو وجد یجد وجدناً“
جب منعم ہوا تو پھر وہی ”وجد یجد جدۃ“ جب امیر ہو گیا ”وجد یجد موجودۃ“ جب غصہ میں آگیا۔ ان میں
فرق مصادر کی وجہ سے ہے افعال کی وجہ سے نہیں۔ صوفیاء کے نزدیک وجد اور جود سے دو حالتوں کا اثبات ہے
جو سماع میں ظہور پذیر ہوتی ہیں۔ ایک حال غم سے قریب ہونا ہے اور دوسرا تحصیل غم کے قریب غم کی حقیقت محبوب
سے دوری اور مراد کا کم ہو جانا اور حصول مراد کا حاصل کرنا ہے۔ حزن اور وجد میں فرق یہ ہے کہ حزن اس غم کو کہتے ہیں
جو اپنے مفرد کا ہو اور وجد اس غم کو جو غیر کی جانب سے محبت کے طور پر ملے۔ یہ تغیر سب طالب سے نسبت رکھتے ہیں۔
باری تعالیٰ کی ذات آقدس ہر تغیر سے بالاتر ہے۔ وجد کی کیفیت بیان نہیں کی جاسکتی کیونکہ وہ بظاہر غم ہوتا ہے اور غم کو
قلم بیان نہیں کر سکتا۔ الغرض وجد طالب اور مطلوب کے درمیان ایک راز ہے جسے بیان کرنا مکاشفہ میں غیبت کے برابر ہے
کیفیت وجود کی طرف اشارہ یا اس کی نشان دہی درست نہیں کیونکہ یہ مشاہدہ میں طرب کے برابر ہے اور طرب کو طلب
کے ذریعے حاصل نہیں کیا جاسکتا۔ جود محبوب کی طرف سے محب کے نفی میں ایک فیض ہے جسے اشارتاً بتانا ناممکن ہے
میرے نزدیک وجد کی ایک نمناک کیفیت ہے جو فرحت یا مسخیدگی سے یا غم سے یا خوشی سے رونما ہوتی ہے۔ اور جود
دل سے غم کا دفع ہونا اور مقصود کا پالینا ہے۔ اہل وجد یا تو غلیہ شوق سے مضطرب ہوتا ہے یا مشاہدہ سے سکون حاصل
کر کے کیفیت کشف حاصل کرتا ہے یعنی یا تو سچ یا نالہ و گریہ سے مضطرب ہوتا ہے یا خوشی اور سرور سے سکون پذیر ہوتا
ہے۔ صوفیاء کرام میں اس بات پر اختلاف ہے کہ وجد کمال تر ہے یا جود۔ ایک گروہ کا خیال ہے کہ جود مریدوں کی اور

و جد عارفوں کی صفت ہے۔ چونکہ عارفوں کا مقام مریدوں سے بلند تر ہوتا ہے اس لیے عارفوں کی صفت بھی مریدوں سے بلند تر اور کامل تر ہوتی ہے جو چیز معین حصول میں آسکتی ہے وہ دائرہ ادراک میں آسکتی ہے اور جنسی صفت سے موسوم ہوتی ہے۔ ادراک موجود ہوتا ہے اور خدا کی ذات کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ الغرض جو کچھ طالب نے پایا وہ بجز شرب کچھ بھی نہیں جو کچھ نہیں پایا طالب کو اس سے کچھ تعلق نہیں وہ اس کی طلب سے عاجز ہے۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ جد مریدوں کا سوز ہے اور وجود مجہول کا تحفہ مجہول کا مقام مریدوں سے بالاتر ہے اس لیے تحفے کا سکون سوز سے کامل تر ہے۔ اسے ایک حکایت سے واضح کیا جاسکتا ہے حکایت یہ ہے کہ ایک دن حضرت شبلیؒ اپنے حال کے جوش میں حضرت بنویدؒ کی خدمت میں آئے آپ کو غلغلا دیکھ کر پوچھا اے شیخ کیا بات ہے حضرت بنویدؒ نے فرمایا جس نے طلب کیا وہ محسوس ہوا۔ حضرت شبلیؒ نے فرمایا نہیں بلکہ جو محسوس ہوا اس نے طلب کیا۔ مشائخ نے اس سے متعلق بہت کچھ کہا ہے۔ بنویدؒ کا اشارہ وجد کی طرف تھا اور شبلیؒ کا وجود کی طرف۔ میرے نزدیک حضرت بنویدؒ کا قول زیادہ ثقہ تھا۔ کیونکہ جب انسان سمجھ لیتا ہے کہ خالق اس کی جنس سے نہیں ہے تو اس کا غم و الم اور دراز ہو جانا ہے۔ اس موضوع پر اس کتاب میں اور جگہ ذکر ہو چکا ہے۔ مشائخ کا اتفاق ہے کہ علم کا غلبہ وجد کے غلبہ سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے کیونکہ وجد کے عالم میں واحد خطرہ میں ہوتا ہے مگر علم کی قوت ہو تو عالم امن کے مقام پر ہوتا ہے ان سب چیزوں سے مراد یہ ہے کہ تمام حالات میں طالب کو علم اور شریعت کا تابع ہونا چاہیے۔ کیونکہ اگر وہ وجد سے مغلوب ہو جائے گا۔ تو وہ قابل خطاب نہیں رہے گا اور جب وہ قابل خطاب نہیں رہے گا تو عذاب و ثواب سے بھی آزاد ہوگا۔ اس عالم میں اس کی شکل ایک دیوانہ سی ہو جائے گی اور اولیاء اللہ اور متقین سے اسے کوئی تعلق نہیں ہوگا جب علم کا غلبہ ہو تو بندہ اللہ کے ادا مراء نواہی کی پناہ میں ہوتا ہے اور عزت و عظمت سے بہرہ ور جب حال کی قوت علم پر غالب ہو تو بندہ حدود و ضوابط و تدبیر سے خارج ہو کر رہ جاتا ہے اور قابل خطاب نہیں رہتا یا معذور ہوتا ہے یا مغرور اور بالکل بی چیز حضرت بنویدؒ کے اس قول میں ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ راستے درمیان یا علم و عمل یا ایسی روش جو بغیر علم کے ہو۔ علم بے عمل بھی ہو تو عزت و شرف ہوتا ہے اور عمل نیک بھی ہو تو جہالت کی وجہ سے ناقص ہوتا ہے۔ اسی بنا پر حضرت بایزیدؒ نے فرمایا۔ اہل ہمت کا کفر اہل آرزو کے اسلام سے بلند تر ہے۔ یعنی اہل ہمت کے لیے کفران اور ناشکری ممکن نہیں۔

حضرت بنویدؒ نے حضرت شبلیؒ کی نسبت فرمایا۔ شبلیؒ مست ہیں اگر ہوش میں آجائیں تو ایک ایسا امام بن جائیں جن سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔

حکایت ہے کہ حضرت بنیہؑ، محمد بن مسروقؑ اور ابو الہیاس بن عطاءؑ ایک جگہ جمع تھے۔ قرآن ایک شریف پڑھ رہا تھا اور تمام افراد گرامر قواعد سے حضرت بنیہؑ بالکل ماکن بیٹھے تھے پوچھا اسے شیخ تیرے نصیب میں سماع میں سے کچھ نہیں انہوں نے خبر آیت پڑھی

تَحْسَبُهُمْ جَاهِلًا ذُو عِلْمٍ مُّنتَهِيًا فَهَلْ تَعْلَمُ مَا تُخَالِفُونَ

پہل دے میں۔

تو اجداد بدلنے میں ایک تکلف کرتا ہے اور یہ انسانیات و شواہد میں کو دل کے حضور پیش کرتا ہے اور وصل کا خیال اور انسانی آرزوؤں کا مروج ذی ہوتا ہے۔ ایک گروہ اس معاملے میں پابند رسوم ہے وہ صرف کیا کی نظر ہری حرکات اور ان کے تعین کی ترتیب اور ان کے اشادات کی تعلیم کرتے ہیں اور یہ حرام محض ہے۔ ایک اہل حقیقت کا گروہ ہے کہ وہ ان حرکات اور رسوم سے موبہاء کے احوال اور ان کے مقام کی طلب کرتے ہیں۔

حضور صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو کسی قوم سے مشابہت پیدا کرتا ہے وہ اسی میں سے ہوتا ہے۔ نیز حضور صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جب تم قرآنی پڑھو تو روؤ اگر وہ خود روؤ نہ آئے تو تکلف سے روؤ اور یہ حدیث تو اجداد کے براہ جو نے یاد گرا ہے۔ اسی بنا پر کسی بزرگ نے کہا ہے کہ ہزار میل جھوٹ کے ساتھ چلو تو ایک قدم صداقت کا آتا ہے۔ اس سانچے میں بہت کچھ مواد ہے۔ لیکن میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں اور توفیق اللہ کے قیسے میں ہے۔

سنتیں سوال باب

رقص اور اس سے متعلق امور

شریعت اور طریقت میں رقص کی کوئی اہمیت نہیں کیونکہ وہ دانشمندیوں کے نزدیک باتفاق رائے حسب اچھی طرح بھی کیا جائے تو کہیں تماشہ ہوتا ہے اور حسب بے ہودہ طور پر کیا جائے تو بجز لغویت کچھ بھی نہیں۔ منشی کرام میں سے کسی بھی بزرگ نے بھی رقص کو قابلِ تعریف نہیں سمجھا اور کسی طرح کا ہاناغہ نہیں کیا اور جو دلائل اہل حشو معرض بیان میں لائے ہیں وہ بالکل باطل ہیں۔ اور چونکہ اہل وجد کی حرکات اور ان کا عمل پیرا ہونے ہیں۔ اس لیے اکثر بے ہودہ لوگ اس رقص کی تقلید کرتے ہیں۔ اور ہاناغہ کی حد تک پہنچ جاتے ہیں اور رقص کو اپنا شعار بنا لیتے ہیں میں نے ایک جماعت کو دیکھا جن کے نزدیک تصوف بجز رقص کچھ بھی نہیں وہ اسی پر کاربند ہو گئے۔ ایک اور گروہ اس کی حقیقت سے منکر ہے القرض ناچنا اور رقص کرنا شرعاً اور عقلاً قابلِ مذمت ہے اور یہ ناممکن ہے کہ لوگوں پر فضیلت کے دعویٰ دار ایسی حرکات کے ترک ہوں۔ حسب سبک سری کا غلبہ ہوتا ہے۔ تو ایک قسم کا خفقان رونما ہوتا ہے اور باندی رسوم اٹھ جاتی ہے۔ وہ اضطرابی کیفیت وہ رقص اور وہ ناچنا کسی صورت میں بھی طبع پر دور نہیں ہوتا۔ درحقیقت وہ صرف جاگدازی ہے اور جو اسے رقص کہتا ہے وہ حقیقت سے بہت دور ہے۔ اور یہ ایک ایسی کیفیت ہے جسے زبان سے بیان نہیں کیا جاسکتا۔ جس نے چکھا نہیں وہ سمجھ نہیں سکتا۔

نوجوانوں کی طرف دیکھنا

نوجوانوں کو دیکھنا اور ان کے ساتھ محالست کرنا منع ہے اور اس کو جائز سمجھنے والا کافر ہے۔ اور جو کچھ اس بارے میں بطور دلائل لایا جائے اس کی بنیاد باطل جہالت پر ہے میں نے جہاں کی ایک جماعت کو دیکھا جو اسی بہمت کی بنا پر اہل طریقت سے روگردان ہو گئی۔ اس نے اپنا ایک بنیاد مذہب بنالیا۔ منشی کرام ان سب بانوں کو آفت سمجھتے ہیں۔ یہ مولوی لوگوں کا مذہب ہے اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کرے۔ اللہ بہتر جاننے والا ہے۔

ارتیسواں باب

جامہ دری

معلوم ہونا چاہیے کہ کپڑوں کو مکڑے مکڑے کرنا صوفیا کی عادت ہے اور بڑی بڑی مجلسوں میں جہاں بزرگ مشائخ تشریف فرما ہوں یہ لوگ بھی پہنچ جاتے ہیں۔ انے عمار کے گردہ کو دیکھا جو اس کے قطعاً منکر میں اور کہتے ہیں کہ درست کپڑے کو مکڑے مکڑے کرنا جائز نہیں یہ فساد ہے اور نامکمل ہے کہ فساد سے درستی حاصل ہو۔ بلا وجہ کیوں لوگ اپنے درست کپڑوں کو بھاڑیں اور پھر ان کو سی کر خرقے بنالیں۔ کرنے کی آستین اگلیچھا تریزین اور حریب پھاڑ کر علیحدہ علیحدہ کر لیں اور پھر ان کو درست کریں۔ اگر ایک شخص کپڑے کے سو مکڑے کر کے جوڑتا ہے اور دوسرا پانچ مکڑے کر کے جوڑتا ہے تو دونوں میں کوئی فرق نہیں کیونکہ ہر مکڑے میں مومن کے دل کی راحت کا سامان ہوتا ہے جو ایک مکڑے کو دوسرے مکڑے کے ساتھ جوڑنے سے حاصل ہوتا ہے۔ اگرچہ جامہ دری کے لیے تصوف میں کوئی جواز موجود نہیں سماع کے وقت صحت حال کی صورت میں جامہ دری نہیں کرنی چاہیے کیونکہ وہ صرف بے جا کے برابر ہوگی لیکن اگر سفتے والا مغلوب ہو جائے وہ قابل خطاب نہ رہے اور بے خبر ہو جائے تو اسے معذور سمجھنا چاہیے۔ جب کسی پر ایسی حالت طاری ہو جائے اور کوئی جماعت اس کی موافقت میں جامہ دری کرے تو وہ جائز ہے۔ اہل طہلیق کے خرقے دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جس کو سماع کے دوران میں درویش خود پھاڑے دوسرے وہ کہ کچھ لوگ اپنے پیر اور مقتدا کے حکم سے کسی کے کپڑے بھاڑیں کسی جرم سے استغفار کی حالت میں یا وجد میں بے خودی کے عالم میں۔ ان سب خرقوں میں مشکل ترین خرقہ سماوی ہوتا ہے۔ اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک مجرد اور دوسرے درست جامہ مجرد کے لیے دو چیزیں شرط ہیں یا تو اسے سی کر دلپس کیا جائے یا کسی اور درویش کی نذر کر دیا جائے۔ یا تبرا مکڑے مکڑے کر کے بانٹ دیا جائے۔ اگر درست بنو بربہ دیکھنا پڑے گا کہ سماع کرنے والے درویش کی مراد کیا تھی اگر اس کی مراد قوال کو دینا ہے تو اس کو ملے اگر مراد جماعت کو دینا ہے تو اس کو ملے اگر بغیر کسی مقصد کے گرا ہے تو فیصد پیر پر موقوف ہے کہ وہ کیا حکم دیتا ہے جماعت کو دیا جائے مکڑے مکڑے کر دیا جائے یا قوال کو دیا جائے۔ اگر قوال کو دینا مقصود ہے تو باقیوں کی موافقت کی شرط نہیں کیونکہ

خرقہ اس کے اہل کی طرف نہیں جارہا۔ درویش نے اختیار سے یا مجبوری سے دیا ہے اور دوسروں کی موافقت ضروری نہیں۔ اگر جماعت کو دینے کی غرض ہو تو باقی رہنمائی کی موافقت ضروری ہے۔ پیر کو نہیں چاہیے کہ درویشوں کا کپڑا قبول کر دے۔ لیکن یہ رہا ہے کہ کوئی دوست خرقہ میں سے کوئی چیز اس قوال کو دے دے اور باقی کپڑا اس درویش کو واپس کر دے۔ یا سب ٹکڑے ٹکڑے کر کے تقسیم کر دے۔ اگر خرقہ علیہ کی حالت میں پھینکا ہے تو اس میں مشائخ کا اختلاف ہے۔ اکثر کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق قوال کو ملنا چاہیے :

”جس مسلمان سپاہی نے جنگ میں کافر کو قتل کیا تو مقتول کا مسلمان قاتل سپاہی کو ملے گا۔“

اگر خرقہ قوال کو نہ دیا جائے تو طریقت کی شرط ٹوٹ جائے گی۔ ایک گروہ کہتا ہے اور مجھے اس سے اتفاق ہے کہ جس طرح قاتل کے متعلق بعض فقہاء کے نزدیک امام کے حکم کے بغیر مقتول کا کپڑا قاتل کو نہیں دیتے۔ اسی طرح یہاں بھی پیر کے حکم کے بغیر کپڑا قوال کو نہیں دینا چاہیے۔ اگر پیر کسی کو بھی نہ دینا چاہے تو یہ قابل اعتراض نہیں۔

۳۹ انتالیسواں باب

آداب سماع

سماع کی چند شرائط ہیں جب تک ضرورت نہ ہو نہ کیا جائے اور اس کو عادت میں شامل نہ کر لیا جائے۔ سماع دیر دیر کے بعد کرنا چاہیے تاکہ اس کی عظمت کم نہ ہو جائے۔ سماع کے وقت پیر کا موجود ہونا ضروری ہے۔ سماع کی جگہ عوام سے خالی ہونی چاہیے۔ قوال بھی شریعت کا احترام کرنے والے ہوں۔ دل دنیا کے مشاغل سے خالی ہو اور طبیعت ہو اور لعب اور تکلف سے متنفر ہو۔ دل میں جب تک سماع کی طاقت نہ ہو اس کا سنا اور اس میں بہا لہ کرنا ضروری نہیں۔ جب قوت رد نہ ہو تو اس کو رد نہیں کرنا چاہیے۔ اسی قوت کی منابعت میں رہنا چاہیے۔ اگر وہ حرکت کا تقاضا کرے تو حرکت کرنی چاہیے اور اگر حرکت کا اقتضا نہ کرے تو ساکن رہنا چاہیے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ حرکت و ہوا اور قوت طبع میں فرق

برقرار رکھا جائے۔ سننے والے کو قبول حق کے ظن کے مطابق فیضان ہوتا ہے اور وہ اسی قدر داد دے سکتا ہے جب اس کا غلبہ دل پر طاری ہو تو مکلف اس کو دور کرنے کی کوشش نہ کرے جب علیکم سورہ ہونو تکلفاً مذہب کرنے کی کوشش نہ کرے اور حرکت کی حالت میں کسی سے بہارے کی توقع نہ رکھے اگر کوئی بہار دے تو منع نہ کرے سماع میں کسی کو دخل انداز نہیں ہونا چاہیئے اور صاحب وجد کی کیفیت کو شوریدہ نہیں کرنا چاہیئے اور اس کی حالت میں نصرت جائز نہیں رکھنا چاہیئے صاحب وجد کو نیت کو نہیں ٹولنا چاہیئے کیونکہ اس میں آدھانے والے کے لیے بہت پرالگہ کی اور بے برکتی ہے اگر قائل اچھا کارہا ہے تو اسے یہ نہیں کہنا چاہیئے کہ تو اچھا کارہا ہے۔ اگر وہ برا کارہا ہے یا ناموزوں شرمناکارہا ہے تو طبیعت کو پرالگہ نہیں کرنا چاہیئے۔ اور اسے نہیں کہنا چاہیئے کہ اس سے بہتر کا طبیعت میں اس کی نسبت خصوصیت نہیں پیدا ہونی چاہیئے اس کو دریاں میں

ص ۴۸۸

تہیں رکھنا چاہیئے مگر بہ حوالہ حق چھوڑ دینا چاہیئے اور اچھی طرح سے سننا چاہیئے۔ اگر ایک جماعت پر سماع طاری ہو جائے اور کسی ایک کو اس سے کچھ حصہ نہ ملے تو محروم رہنے والے کے لیے جائز نہیں کہ وہ دوسروں کی کیفیت سکر کو اپنے صحو کے انداز سے دیکھے اُسے اپنے وقت پر مطمئن رہنا چاہیئے تاکہ اُسے بھی حصہ ملے اور وہ بھی برکات سے فیض اٹھائے۔ یں علی بن عثمان الجلیلی، اس بات کو عویز رکھتا ہوں کہ زندگی سماع نہ منے تاکہ اس کی طبیعت پر اگر وہ نہ ہو جائے سماع میں بہت بڑے خطرے اور خرابیاں بھی ہیں عورتیں چھتوں کے اوپر سے اور مکانوں سے درویشوں کو سماع کی حالت میں دیکھتی ہیں اور اس سے دل سماع پر سخت حجابات پڑ جاتے ہیں چاہیئے کہ جوانوں میں سے کسی کو وہاں نہ لٹھائیں کیونکہ جاہل صوفیاء نے ان تمام باتوں کو طریقی بتایا ہے اور صداقت سے دستبردار ہو گئے ہیں ان جملہ باتوں سے جو اس قسم کی خرابیوں سے مجھ پر گزری ہیں استغفار کرتا ہوں اور باری تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ میرے ظاہر اور باطن کو خرابیوں سے محفوظ رکھے۔ تمہیں اور پڑھنے والوں کو اس کتاب کے حقوق کی رعایت کی وصیت کرتا ہوں اور توفیق حق تعالیٰ کے قبضہ اختیار

ص ۴۸۱

میں ہے و بآلہ التوفیق والمحمد للہ رب العالمین والصلوٰۃ والسلام علی رسولہ محمد والہ اجمعین وسلم تسلیماً لکنیواکتبوا
وکتبه الواحی الی رحمة الله المتین اضعف المساکین بقاء الدین ذکریا عنی الله عنه وعن سائر المساکین

وجعل یومہ خیلاً من اصابہ الی یومہ الدین من اصابہ الله فی شہور ۶۶۴ھ

منزعم: اھمما غفر لمن تو جھما احتسماً

احقر العباد: الیت۔ طوسی گوہر فی اسے

بی۔ ۱۰۰۔ لیں (دریائے)

۵ ذی قعدہ ۱۳۴۰ھ ۲ جنوری ۱۹۶۱ء

وقت عصر ختم یافت

کاتب: نجیم محمد شفیع۔ ادارہ کتابت چوک دال گراں۔ لاہور

۲۱ موضع ہالرج کچے منضل رسول محمد صلیع کو جہاؤالا

پروفیسر ڈاکٹر مولوی محمد شفیع کی دوسری مطبوعہ کتابیں

(۱) مشنری واصل و عذاری عنصری ۲۵ روپے

”پروفیسر محمد شفیع کا معرکہ الآراء تحقیقی رومان ‘ مسعود غزنوی کے درباری شاعر عنصری کی لکھی ہوئی نادر مشنری، مولانا کے رشحات قلم ہمارے لیے مایہ ناز ہیں اور علمی دنیا کو ان کا آخری تحفہ ہے۔“ - جسٹس ایس۔ایس۔ رحمان

”Dr. Shafi's great find helps a detailed study of the impact of Greek art on Muslim culture.”

Prof. Hamid Ahmad Khan Vice Chancellor University of the Punjab

Most monumental Work سخن - ایران
A fantastic achievement مجملہ - کابل

(۲) کشف المحجوب از علی بن عثمان ہجویری معروف و ۳۵ روپے
از روی قدیم ترین نسخہ کہ بلام خواجہ بہاؤ الدین ۲ روپے
مقبول است یا مقدمہ پروفیسر ڈاکٹر مولوی محمد شفیع

(۳) یادداشتہای علامہ محمد شفیع رابع بہ تیمور و عہد وی (جلد اول) قیمت ۱۰ روپے

”This book will prove of immense value to all the serious students of the life and times of Timur. So far as Sharaf-ud-Din Yazdi's ‘Zafar Namah’ is concerned, it contains the most useful information. Indeed, the study of that work will be rendered much more meaningful and easy by carefully using this book” Dr. Mahmud Hasan Dean Arts Faculty University of Karachi

سبحان اللہ - کیا کہتا ! معلومات کے جواہر ہاروں کا لے ہنہ ذخیرہ ہے۔
کتاب دوسروں کے لیے مشعل راہ ہے۔

علامہ حسام الدین راشدی کراچی

(۴) The only book which contains a history of archaeological remains in Sind مصنفہ مندرجہ

(۵) مقالات مولوی محمد شفیع جلد اول ۱۵ روپے

(۶) مقالات مولوی محمد شفیع جلد دوم ۱۵ روپے

(۷) مقالات مولوی محمد شفیع جلد چہارم ۸ روپے

ملنے کا ہتھ

احمد ربانی

ایم۔ اے

۳۰ سیشن روڈ لاہور

ٹیلیفون نمبر 65425

طوبیٰ ریسرچ لائبریری

اسلامی اردو، انگلش کتب،

تاریخی، سفرنامے، لغات،

اردو ادب، آپ بیتی، نقد و تجزیہ

toobaa-elibrary.blogspot.com